

अध्याय ०१ ते ०६

श्रीगुरु सारवरे महाराज सांप्रदायिक

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

केसन महाराज सारवरे ब्र.भू. विनायक नारायण जोशी
(सारवरे महाराज)

श्रीगुरु साखरे महाराज सांप्रदायिक

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

कैवल्याचा पुतळा । प्रगटला भूतळा ।
चैतन्याचा जिव्हाळा । ज्ञानोबा माझा ॥ १ ॥
साधकांचा मायबाप । दुरुशनं हुरें ताप ।
सर्वाभूतीं सुखरूप । ज्ञानोबा माझा ॥ २ ॥
ज्ञानियांचा शिरोमणी । बंध जो का पूज्यस्थानी ।
चितकांचा चिंतामणी । ज्ञानोबा माझा ॥ ३ ॥
चालविली जडभिती । हरली चांगयाची आंती ।
मोक्षमार्गीचा सांगाती । ज्ञानोबा माझा ॥ ४ ॥
रेड्यामुखीं वेद बोलविला । गर्व द्विजांचा हरविला ।
शांतिरूप प्रगटला । ज्ञानोबा माझा ॥ ५ ॥
ब्रह्मसाम्राज्यदीपिका । वर्णयेली गीतेची टीका ।
विठोबाचा प्राणसखा । ज्ञानोबा माझा ॥ ६ ॥
गुरुसेवेलागी जाण । शरण एका जनार्दन ।
त्रैलोक्याचें जीवन । ज्ञानोबा माझा ॥ ७ ॥

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय पाहिला

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ नमोजी आद्यां । वेदप्रतिपाद्यां । जय जय स्वसंवेद्यां । आत्मरूपा ॥ १ ॥
देवा तूंचि गणेशु । सकलार्थमतिप्रकाशुं । म्हणे निवृत्तिदासु । अवधारिजो जी
॥ २ ॥ हें शब्दब्रह्म अशेष । तोचि मूर्ति सुवेष । जेथ वर्णवंपु निर्दोष । मिरवत असे
॥ ३ ॥ स्मृति तेचि अवयव । देखा आंगीकें भाव । तेथ लावण्याची ठेव । अर्थशोभा
॥ ४ ॥ अष्टादश पुराणें । तींचि मणिभूषणें । पदपद्धति खेवणें । प्रमेयं रत्नांचीं ॥ ५ ॥
पदैबंध नागंर । तेंचि रंगाथिलें अंबर । जेथ साहित्यं वोंणें संपूर । उजोळाचें ॥ ६ ॥
देखा काव्यनाटका । जे निर्धारितां सकौतुका । त्याचि रुणझुणती क्षुद्रघटिका ।
अर्थध्वनि ॥ ७ ॥ नाना प्रमेयांची परी । निपुणेंपणें पाहतां कुसरी । दिसती उचितें
पदें माझारीं । रत्नं भलीं ॥ ८ ॥ तेथ व्यासादिकांच्या मतीं । तेचि मेखळा
मिरवती । चोखाळपणें झळकती । पल्लवसंडका ॥ ९ ॥ देखा षड्दर्शनें म्हणिपती ।
तेचि भुजांची आकृति । म्हणौनि विसंवांदें धरिती । आयुधें हातीं ॥ १० ॥ तरी
तैकु तोचि फरशु । नीतिभेदुं अंकुशु । वेदान्तु तो महारसुं । मोदकु मिरवे ॥ ११ ॥
एके हातीं दंतु । जो स्वभावता खंडितुं । तो बौद्धमतसंकेतु । वार्तिकांचा ॥ १२ ॥

१ उत्पत्तिविनाशरहित निर्गुण ब्रह्म. २ सर्वांचा आदि.
३ उपनिषदांनीं वर्णिलेला. ४ स्वतःस स्वतःच जाणणाऱ्या.
५ सकल जगाला व बुद्धीला ज्ञानाचा प्रकाश देणारा. ६ श्रवण
करा. ७ वेद. ८ संपूर्ण. ९ सुशोभित. १० अकारादिक
वर्णरूप शरीर. ११ मन्वादि स्मृति. १२ शरीराचे. १३
आंगलोट; ठेवण. १४ कोंदणें. १५ तत्त्वार्थाची. १६ पद-
ललित्य. १७ उत्तम. १८ रंगविलेलें. १९ वस्त्र. २० अलं-
कारशास्त्र. २१ प्रकार. २२ बारीक. २३ प्रकाशमान. २४

योजना केली असतां. २५ लहान लहान घंटा-भागन्या. २६
सिद्धांताचे प्रकार. २७ चौकसपणानें. २८ कुशलतेनें. २९
योग्य. ३० कमरेचा शेला. ३१ स्वच्छपणानें. ३२
शेत्याचे खालीं सोडलेल्या पदरांचे अग्रभाग. ३३ पातंजल,
सांख्य, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा आणि वेदांत हीं सहा
दर्शनें. ३४ म्हटलीं जातात. ३५ मतांतरे. ३६ तर्कशास्त्र.
३७ न्यायशास्त्र. ३८ रसाळ. ३९ शोभतो. ४० तुटलेला.
४१ व्याससूत्रांवरील भाष्याचें व्याख्यान.

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय पहिला

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ॐ हे पद मंगलवाचक आहे. हे ओंकार स्वरूप असणाऱ्या, जगताचे आद्यकारण असणाऱ्या आणि वेदाचा कर्ता किंवा वेदैकगम्य असणाऱ्या देवा ! हे निर्गुण ब्रह्मा ! तुला माझा नमस्कार असो. तसेच तूं तत्त्वतः स्वयंप्रकाश असून [सर्वव्यापी अर्थात] आत्मरूपाने [त्वं पद लक्ष्याशीं अभिन्न] असणाऱ्या देवा ! तुझा जयजयकार असो १. श्रीनिवृत्तिनाथांचे शिष्य ज्ञानदेव म्हणतात-देवा ! तूं [तात्विक आश्रयविषयभावग्रहित स्वरूपभूत चितस्वरूप आहेस; तरीपण कल्पित अशा] संपूर्ण विषय व मति [म्ह. वृत्तिज्ञान यांचा सामान्य] प्रकाशक जो गणपति, तो तूंच आहेस; [कसा म्हणाल तर] ऐका महाराज ! २. हा संपूर्ण वेद हीच त्या गणपतीची उत्तम सजविलेली मूर्ति आहे कीं, जिचे निर्दोष [स्वर व व्यंजनं इत्यादि] वर्णरूपी शरीर [अंगकांति, सौंदर्य] शोभत आहे ३. त्या शरीराची जी ठेवण आहे, अंगलोट आहे, ती अशी पहा कीं, [मन्त्रादिकांच्या] स्मृति हेंच त्याचे अग्र्य असून त्या स्मृतींतील अर्थ-सौंदर्य म्हणजे जणुं लावण्याची खाणच आहे ४. अठरा पुराणें हींच [त्याच्या अंगावरील] 'रत्नखचित अलंकार' होत. त्यांत सांगितलेले 'सिद्धान्त' हीच कोणी रत्नें असून त्यांतील 'छंदोबद्ध पदयोजना' हीच त्या सिद्धान्तरत्नांची 'कोंदणें' होत ५. 'उत्तम-पदलालित्य' हेंच [त्या गणेशाच्या अंगावरील] 'रंगविलेले' वस्त्र हाये कीं, ज्या शब्दरचनेंतील 'अलंकार' हेंच त्या वस्त्राचें भरपूर लांब-रुंद लकलकीत तलम पोत होय ६. पहा ! काव्ये व नाटके याविषयी कौतुकानें विचार केला असतां [त्या गणेशाच्या करगोट्यांतील] 'लहान लहान घागऱ्या' असून त्या काव्यनाटकांतील 'अर्थ' हा जणुं त्या घागऱ्यांचा 'मंजुळ आवाजच' रुणझुणत

आहे ७. त्यांत प्रतिपादिलेल्या 'तत्वांचे अनेक प्रकार' मार्मिक विचारपूर्वक पाहिले असतां त्यांतील 'कुशलता' आढळते. आणि त्यांतहि कांहीं-'यथार्थ अर्थ वाहकपदे' हीं जणुं अप्रतिम 'रत्नें'च होत, असें दिसून येते ८. त्यांत व्यासादिकांच्या बुद्धि हीच कोणी [त्या गणपतीच्या कंवरेस बांधलेली] मेखळा शोभत आहे कीं ज्या मेखळेच्या [शेल्याच्या] [ज्या बुद्धीच्या निर्दोष; सरळवृत्ति या जणुं] लोंबल्या - पदराच्या दशा असून त्या निर्मळपणानें झळकत आहेत ९. असें पहा कीं, ज्यास सहा शाखें [अर्थात वेदग्रामाण्य मानणारी आस्तिक शाखें] असें म्हणतात, तीं सहा शाखें गणपतीचे जणुं सहा हातच आहेत. आणि त्या शाखांतील [पदार्थ निर्णयाचें बाबतींत किंवा तत्त्व-विचाराचें बाबतींत] एकमेकांत 'ऐकमत्य' म्हणजे मेळ नसणारीं मते, हीं त्या सहा हातांत धारण केलेली जणुं निरनिराळी सहा शाखेंच होत १०. ती अशीं कीं [कणादाचे वैशेषिक शास्त्ररूपी हातामध्ये] 'तर्क' हा जणुं 'परशु' होय. [गौतमाचे न्याय-शास्त्ररूपी हातामध्ये षोडश पदार्थात्मक] 'तत्त्वभेद' हा जणुं 'अंकुश' च होय. आणि 'भगवान् व्यासांचे 'वेदांत' सूत्ररूपी [हातामध्ये ब्रह्मानंदात्मक] महारसानें भरलेला [ब्रह्मात्मैक्यज्ञानरूपी] 'मोदक' शोभत आहे ११. [पतंजलीचे योगशास्त्ररूपी] एका हातामध्ये 'दांत' धारण केला आहे, कीं जो मूळचाच मोडका आहे; तो दांत म्हणजे [वार्तिककारांच्या व्याख्यानानें] बौद्धाचें शून्यमत-स्वभावतः खंडित असल्याचा जणुं संकेतच आहे. [कारण पतंजली हे एक ईशतत्त्व अधिक मानीत असल्यानें ते 'सेश्वरसांगव्य' होत. या त्यांच्या एका वैशिष्ट्यावरूनच बौद्धांचा शून्यवाद स्वभावतः खंडित असल्याचे सूचित

मग सहजें सत्कारवाडु । तो पद्मकरु वरडु । धर्मप्रतिष्ठा तो सिद्धु । अंभयहस्तु ॥ १३ ॥ देखा विवेकवंतु सुविमळु । तोचि शंडादंडु सरळु । जेथ परमानंदु केवळु । महासुखाचा ॥ १४ ॥ तरी संवाडु तोचि दंशनु । जो समता शुभ्रवर्णु । देवो उन्मेषसूक्ष्मेक्षणु । विघ्नराजु ॥ १५ ॥ मज अवगंमलिया दोनी । मीमांसां श्रवणस्थानीं । बोधमदांमृत मुनी । अली सेविती ॥ १६ ॥ प्रमेयंप्रवाल सुप्रभं । द्वैताद्वैत तेचि निकुंभं । सरिसेपणें एकवटत इभं । मस्तकावरी ॥ १७ ॥ उपरि दशोपनिषदें । जियें उदारें ज्ञानमकरंदें । तियें कुसुमें मुगुटीं सुगंधें । शोभती भलीं ॥ १८ ॥ अकार चरणयुगल । उकार उदर विशाल । मकार महा-मंडल । मस्तकाकारें ॥ १९ ॥ हे तीन्ही एकवटले । तेथ शब्दब्रह्म कवळलें । तें मियां श्रीगुरुकृपा नमिलें । आदिबीजें ॥ २० ॥ आतां अभिनवं वाग्विलेंसिनी । जे चातु-र्यार्थकलाकामिनी । ते शारदा विश्वमोहिनी । नमिली मियां ॥ २१ ॥ मज हृदयीं सद्गुरु । जेणें तारिलों हा संसारपूरु । म्हणौनि विशेषें अत्यादरु । विवेकावरी ॥ २२ ॥ जैसें डोळ्यां अंजन भेटे । ते वेळीं दृष्टीसी फांटा फुटे । मग वांस पाहिजे तेथ । प्रगटे महांनिधी ॥ २३ ॥ कां चिंतामणी जालियां हातीं । सदा विजयवृत्ति मनोरथीं । तैसा मी पूर्णकामें श्रीनिवृत्ति । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ २४ ॥ म्हणोनि जाणतेनें गुरु भजिजे । तेणें कृतकार्य होईजे । जैसें मुळसिंचनें सहजें । शाखापल्लव संतोषती ॥ २५ ॥ कां तीर्थें जियें त्रिभुवनीं । तियें घडती समुद्रावंगाहनीं । ना तरी अमृत-रसास्वादनीं । रस सकळ ॥ २६ ॥ तैसा पुढतपुढंती तोचि । मियां अभिवंदिलां

१ सरळ विचार. २ कमलाप्रमाणें हात. ३ धर्माची स्थापना. ४ भयरहित. ५ सारासारविचारयुक्त. ६ अति निर्मळ. ७ दांत. ८ ज्ञानरूप, सूक्ष्म दृष्टीचा. ९ वाटल्या. १० धर्मब्रह्म-मीमांसा. ११ ज्ञानामृतरूपमद. १२ भ्रमर. १३ तत्त्वार्थरूप पोंकलें. १४ पाणीदार. १५ गंडस्थळ. १६ हत्ती. १७ उत्तम ज्ञानरूपी पुष्पांचा मद. १८ दोन्ही पाय.

१९ वेद. २० कवटाळिलें. २१ उच्चाररूपी ब्रह्म. २२ अपूर्व. २३ सरस्वती. २४ चौदा विद्या व चौसष्ट कला यांत प्रवीण. २५ अधिक प्रीति जडणें २६ वाट, मार्ग. २७ मोठा ठेवा. २८ चिंतिलेलें प्राप्त करून देणारी वस्तुविशेष. २९ तृप्त. ३० मुळाला पाणी घालणें, शिंपडणें. ३१ समुद्रस्नानें. ३२ वारंवार. ३३ नमिला.

करण्यासाठीच जणुं एका हातांत खंडित दांत धारण केला आहे] १२. मग [शून्यवाद सभावतःच खंडित असल्याचे ठरल्यावर] सहजच [कपिलांच्या सांख्य शाखांतील] 'सत्कार वाद' हा जणुं वर देणारा कमलासारखा हात होय. धर्माची स्थापना व सिद्धि करणारा [जैमिनीकृत धर्मसूत्रांतील वेदवाक्यार्थ विचारपूर्वक सिद्ध केलेला धर्मनिर्णय] हा जणुं अभय देणारा एक हात होय १३. पहा कीं, ज्या ठिकाणीं केवळ [दुःखसंबंधरहित किंवा उपाधिरहित] महान् ब्रह्मसुखाचा नित्यनिरतिशयानंद असून सरळ, अति निर्मळ [आणि असज्जड-दुःखात्मक प्रपंच-असार असून सच्चित्सुखात्मक ब्रह्मसारभूत आहे. असा] सारासार-विचार हीच कोणी एक [त्या गणपतीची] लांब सोंड होय १४. तसाच संवाद [निरनिराळ्या मतांमतांतील विरोध परिहारपूर्वक तत्त्वनिर्णयास उपकारक असा उत्तमवाद] हाच कोणी एक दांत असून त्यांतील निःपक्षपाती^{पणा} हा त्या दांताचा पांढरा रंग [दांतकांती] आहे. शानदृष्टि हेच ज्याचे सूक्ष्म पदार्थ निरीक्षणक्षम असें बारीक नेत्र आहेत, असा हा विघ्नराज [भक्तांच्या विघ्नांचा नाश करण्यास पूर्ण समर्थ] देव आहे १५. पूर्वमीमांसा आणि उत्तर मीमांसा ह्या दोन्ही मला [त्या गणपतीच्या] दोन्ही कानांच्या ठिकाणीं भासतात आणि ज्ञानामृत हाच कोणी [गंडस्थलांतून निघणारा] मद असून मुनिरूपी भ्रमर हे त्याचे सेवन करितात १६. [उपर्युक्त श्रुतिस्मृतींत प्रतिपादिलेली प्रमेये म्हणजे सिद्धान्त ही जणुं त्याच्या अंगावरील] सतेज पोवळीच होत. आणि द्वैत व अद्वैत [सिद्धान्त किंवा मते] हीं जणुं दोन गंडस्थळेच होत कीं जी त्या गजाननाच्या मस्तकावर सारख्या प्रमाणानें एकत्र आली आहेत. [कारण श्रुतिस्मृतींत सांगितलेल्या द्वैत व अद्वैत सिद्धांताचा वेदतात्पर्य-विषयीभूत स्वयंप्रकाश अखंड चेतन तत्त्वामध्ये-समन्वय आहे याचीच ती तुल्यबलें करून एकत्र राहणारी द्वैताद्वैतरूप गंडस्थळे द्योतक होत] १७. [तसेंच ईशावास्यादि] दशोपनिषदे कीं जीं ज्ञानरूपी-मकरंदानें परिपूर्ण [व तो देण्याचे बाबतींत] उदार असून तीच जणुं सुगंधी फुलें आहेत व तीं त्या गंडस्थळावर असलेल्या मुकुटाच्या ठिकाणीं चांगलीच शोभत

आहेत १८. [ओंकारांतील पहिली] 'अ'कार मात्रा [म्हणजे जणुं त्या गणपतीचे] दोन पायच होत. [ओंकारांतील दुसरी] 'उ'कार मात्रा [म्हणजे जणुं त्याचे] मोठे पोटाच होय. [आणि ओंकारांतील तिसरी] 'म'कार मात्रा [म्हणजे सर्व-अयथांत श्रेष्ठ किंवा भव्यमंडल किंवा] मोठा वाटोळा असा जणुं मस्तकाचाच एक आकार होय १९. ['अ'कार, 'उ'कार, आणि 'म'कार] ह्या तिन्ही-मात्रा एकत्र झाल्या म्हणजे [अशेष शब्दब्रह्मरूपी गणेशाचें उच्चार स्वरूप प्रगट होते.] त्यांत संपूर्ण वेदाचाच समावेश होतो. [कारण, ओंकार हा तत्त्वतः संपूर्ण वेदार्थाचें मुख्य तात्पर्य विषदीभूत जे स्वयंप्रकाश ब्रह्म तद्रूपच आहे.] अशा त्या मूळबीजभूत [जगदाद्यकारणात्मक ओंकारस्वरूप] श्रीगणेशास मी श्रीगुरु निवृत्तिनाथांच्या कृपेनें नमस्कार करितों २०. आतां अपूर्व अशा वाणीचे ठिकाणीं विलास करणारी, चातुर्य, अर्थ व कला यांची स्वामिनी आणि विश्वाला मोहित करणारी अशी जी श्रीसरस्वती तिला मी नमस्कार करितों २१. आतां माझ्या हृदयांत वास करणारे जे सद्गुरु, ज्यांच्या कृपेनें संसारमहापुरांदून मी पार पडलों; आणि म्हणून आत्मविचारावर माझी विशेष प्रीति जडली २२. ज्याप्रमाणें (पायाळ्या) डोळ्यांत अंजन घातले म्हणजे त्यावेळीं त्याच्या दृष्टीस विशेष सामर्थ्य येते; त्यानंतर अदृश्य धनस्थानाचा शोध घेतला असतां त्यास भूमिगत असलेला-द्रव्याचा महान् ठेवा स्पष्ट दिसू लागतो २३. अथवा चिंतामणि हस्तगत झाल्यानंतर ज्याप्रमाणें मनांत इच्छिलेलें सर्व हेतु नेहमी पूर्ण होतात; त्याप्रमाणें श्रीगुरु निवृत्तिनाथांच्या कृपेनें माझे सर्व मनोरथ परिपूर्ण झाले आहेत, असे ज्ञानदेव म्हणतात २४. म्हणून जाणत्यांनीं [ज्यास बंध-मोक्ष ज्ञानपूर्वक उपर्युक्त-श्रीगुरु सामर्थ्याचें ज्ञान आहे अशा मुमुक्षुंनीं] श्रीगुरूंची सेवा-करावी व त्या सेवेच्याद्वारां [मानवी जीवनाची इतिकर्तव्यतारूप-असणाऱ्या] कृतकृत्यतेस [ब्रह्मस्थितीस] प्राप्त व्हावे. कसे म्हणाल तर-ज्याप्रमाणें झाडाच्या मुळाशीं पाणी घातलें म्हणजे-फांद्या व पानें आपोआप टक्कवीत होतात २५. किंवा त्रिमुवनांत जितकीं तीर्थे आहेत तितक्या सर्व तीर्थांत स्नान केल्याचे पुण्य एका समुद्रांत स्नान

श्रीगुरुचि । जो अभिलषित मनोरुचि । पुरविता तो ॥ २७ ॥ आतां अवधारे कथा
 गहन । जे सकळां कौतुकां जन्मस्थान । कीं अभिनव उद्यान । विवेकरुचें ॥ २८ ॥
 ना तरी सर्व सुखाचि आदि । जे प्रमेयमहानिधि । नाना नवरससुधाब्धि । परिपूर्ण हे
 ॥ २९ ॥ कीं परमधाम प्रकट । सर्व विद्यांचें मूळपीठ । शास्त्रजांता वसौटें । अंशेषांचें
 ॥ ३० ॥ ना तरी सकळ धर्मांचें माहेर । सज्जनांचें जिव्हार । लावण्यरत्नभांडार ।
 शारदेचें ॥ ३१ ॥ नाना कथारूपें भारंती । प्रकटली असे त्रिजगतीं । आविष्करोनि
 महामतीं । व्यासाचिये ॥ ३२ ॥ म्हणौनि हा काव्यांरावो । ग्रंथ गुरुवर्तीचा ठावो ।
 एथूनि रसां झाला आंवो । रसाळपणाचा ॥ ३३ ॥ तेवींचि आइका आणिक एक ।
 एथूनि शब्दश्री सच्छास्त्रिक । आणि महांबोधीं कोंवळीक । दुणावली ॥ ३४ ॥ एथ
 चातुर्य शहाणें झालें । प्रमेय रुचीस आलें । आणि सौभाग्य पोखलें । सुखाचें एथ
 ॥ ३५ ॥ माधुरीं मधुरता । शृंगारीं सुरेखता । रूढपण उचितां । दिसे भलें ॥ ३६ ॥
 एथ कळाविदपण कळा । पुण्यासि प्रतापु आगळा । म्हणौनि जनमेजयाचे अव-
 लीळा । दोष हरले ॥ ३७ ॥ आणि पाहतां नावेक । रंगीं सुरंगतेची आगळीक ।
 गुणां सगुणपणाचें बिक । बहुवस एथ ॥ ३८ ॥ भानुचोनि तेजें धवळलें । जैसे
 त्रैलोक्य दिसे उजळिलें । तैसें व्यासमति कवळिलें । मिरवे विश्व ॥ ३९ ॥ कां
 सुक्षेत्रीं बीज घातलें । तें आपुल्यापरी विस्तारलें । तैसें भारतीं सुरवाडलें ।
 अर्थजात ॥ ४० ॥ ना तरी नगरांतरीं वसिजे । तरी नागराचि होईजे । तैसें
 व्यासोक्तितेजें । धवळत सकळ ॥ ४१ ॥ कीं प्रथमवयसाकाळीं । लावण्याची नव्हाळी
 प्रगटे जैसी आगळी । अंगनाअंगीं ॥ ४२ ॥ ना तरी उद्यानीं माधवी घडे । तेथ
 वनशोभेची खाणी उघडे । आदिलापासौनि अपाडें । जियापरी ॥ ४३ ॥ नानाघनी-
 भूत सुवर्ण । जैसें न्याहाळितां साधारण । मग अलंकारीं बरवेपण । निवाडु दावी
 ॥ ४४ ॥ तैसें व्यासोक्ति अळंकारिलें । आवडे तें बरवेपण पातलें । तें जाणोनि काय
 आश्रयिलें । इतिहासीं ॥ ४५ ॥ नाना पुरतिये प्रतिष्ठेलागीं । सानीव धरुनि आंगीं ।
 पुराणें आख्यानरूपें जगीं । भारता आलीं ॥ ४६ ॥ म्हणौनि महाभारतीं नाहीं । तें
 नोहेचि लोकीं तिहीं । येणें कारणें म्हणिजे पाहीं । व्यासोच्छिष्ट जगत्रय ॥ ४७ ॥
 ऐसी जगीं सुरस कथा । जें जन्मभूमि परमार्था । मुनि सांगे नृपनाथा । जनमेजया

केल्यानें मिळें अथवा अमृतरसाचें सेवन केलें असतां सर्व रस सेवन केल्याप्रमाणें होतें २६. वरील दृष्टान्ताप्रमाणें इच्छितेल्या मनाच्या आवडी पूर्ण करण्याचें सामर्थ्य एकमेव श्रीगुरूंच्याच ठिकाणीं असल्यामुळें मी त्यांनाच वारंवार आदरपूर्वक वंदन केले आहे २७. यानंतर सखोल विचारपूर्ण अशी [महाभारताची] कथा ऐका कीं, जी आश्चर्याची जन्मभूमीच आहे किंवा विवेकरूप वृक्षांचा अपूर्व बगीचाच आहे २८. किंवा जी कथा सर्व सुखाचें मूळ कारण व सर्व सिद्धांतांचा महान् ठेवा आहे. अथवा शान्त-शृंगारादि नवरसांनीं पूर्ण भरलेला असा जणू अमृतसिंधूच आहे २९. किंवा मोक्षाचे उघड उघड स्थानच आहे अथवा सर्व विद्यांचें आदिस्थान, किंवा हुना ती [कथा] सर्व शास्त्रांचा सर्वतोपरि आधार आहे ३०. ही कथा सर्व धर्माचें माहेरघर, सज्जनांचा जिवाळा अथवा सरस्वतीच्या लावण्यारूपी रत्नांचा ठेवाच आहे ३१. किंवा ही कथा म्हणजे श्रीव्यासांच्या महामतींत प्रवेश करून जणू सरस्वतीच कथारूपानें या त्रिजगतांत प्रगट झाली आहे ३२. म्हणून हा ग्रंथ सर्व काव्यांचा राजा असून सर्व ग्रंथांच्या थोरवीचें ठिकाण आहे व येथूनच शृंगारादिक नवरसांना रसाळपणाचा विशेष डोल आला आहे ३३. तसेंच आणखी एक गोष्ट ऐका कीं, या कथेपासूनच शब्दरूपी लक्ष्मीस सच्छास्त्रीयपणा आला आहे आणि ब्रह्मात्मैक्यबोधाच्या ठिकाणी सुलभतारूप कोमलता-दुष्पटीनें वाढली ३४. या कथेपासूनच चतुर्य शहाणें झालें, तत्त्वार्थाला जास्त गोडी आली आणि या कथेपासूनच सुखाच्या सौभाग्यास पुष्टि आली ३५. माधुर्याला मधुरपणा, शृंगाराला सुरेखपणा व योग्य वस्तूस श्रेष्ठपणा येऊन त्या सर्व उत्तम रीतीनें शोभू लागल्या ३६. या कथेपासूनच कलांना कौशल्य प्राप्त झालें व पुण्याचे लोकोत्तर वैभव वाढले. म्हणूनच [अठरा दिवसांत भारताचीं अठरा पर्वे ऐकल्यामुळें] जनमेजयाचे ब्रह्महत्येचे दोष सहजच नाहीसे झाले ३७. आणि क्षणभर विचारपूर्वक पाहूं

लागले असतां येथें रंगाच्या ठिकाणीं विशेष सुरेखपणा आला व गुणाला चांगुलपणाचें विशेष तेज लाभले आहे ३८. ज्याप्रमाणें सूर्याच्या प्रकाशानें धवळून निघालेले हे-त्रैलोक्य प्रकाशित झाल्याचें दिसते त्याप्रमाणें व्यासांच्या विशाल बुद्धीनें [महाभारतरूपी कथेच्या द्वारा] व्यापिलेले अखिल विश्व प्रकाशयुक्त [ज्ञानसंपन्न] होऊन शोभत आहे ३९. किंवा चांगल्या शेतांत बी पेरले असतां त्याचा जसा सहजच पूर्णतया विस्तार होतो तसेंच या महाभारतांत [औपनिषदिक बीजभूत, वेदप्रतिपादित अशा] सर्व विषयांचा विस्तार शोभितंत्र झाला आहे ४०. अथवा खेडवळ मनुष्य नगरांत राहिल्यावर ज्याप्रमाणें शहाणा होतो, त्याप्रमाणें व्यासांच्या वाणीच्या तेजामुळें सर्व जग स्वच्छ ज्ञानमय झालें ४१. तसेंच, तारुण्याच्या प्रथमदर्शेंत सौंदर्याची शोभा स्त्रियांच्या अंगीं जशी विशेष अभिव्यक्त झाल्याची दृष्टीस पडते ४२. अथवा बागेंत वसंतऋतूनें प्रवेश केला असतां तेथील सर्व लहानमोठ्या वृक्षांचे ठिकाणीं पहिल्यापेक्षां अतिशय चांगल्या रूपानें सौंदर्याची खाणीच प्रगट होते ४३. अथवा सोन्याच्या लगडी पाहिल्या असतां त्या दिसण्यांत साधारण दिसल्या तरी त्याचेच दागिने बनविले म्हणजे तेच सोनें आपले सौंदर्य कांहीं निराळ्या रूपानेच दाखविते ४४. व्यासांनीं अलंकृत केलेल्या वाटेला त्या कथेला पवित्रपणा येतो. तें जाणूनच कीं काय इतिहासांनीं आपण होऊनच त्या कथेचा आश्रय केला ४५. किंवा जगांत पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त होईल म्हणून स्वतःच्या अंगीं नम्रता धरून सर्व पुराणें आख्यानरूपानें महाभारतांत आलीं ४६. म्हणून महाभारतांत जें नाहीं ते त्रैलोक्यांतहि नाहीं; याच कारणास्तव संपूर्ण त्रैलोक्यास 'व्यासोच्छिष्ट' असें म्हटले जाते ४७. अशी ही जगांत सुरस म्हणून प्रसिद्ध असलेली व ब्रह्मात्मैक्यज्ञानास जन्म देणारी कीं, जी महाभारतरूपी कथा श्रीवैशंपायन मुनींनी राजश्रेष्ठ जनमेजयास सांगितली ४८. जी कथा अजोड, चांगली, परमपावन उपमा-

१ इच्छित. २ श्रवण करा. ३ सखोल, गंभीर. ४ अपूर्व. ५ बाग. ६ महासिद्धांताचा ठेवा. ७ अथवा. ८ शृंगारादि नवरसरूपी अमृताचा समुद्र. ९ परब्रह्मवस्तु. १० उघड. ११ सर्व शास्त्रांना.

१२ आश्रय. १३ सर्वांचे. १४ हृदय. १५ सरस्वती. १६ प्रवेश करून, प्रगट होऊन. १७ राजा. १८ थोरपणाचा. १९ आकार. २० शब्दशोभा. २१ उत्तम, शास्त्रयुक्त. २२ आत्मबोधित. २३ कोमलता. २४ तत्वाच. २५ पोसलें.

॥ ४८ ॥ जें अद्वितीय उत्तम । पवित्रैक निरुपम । परम मंगलधाम । अवधारिजो
 ॥ ४९ ॥ आतां भारतकमळपरागु । गीताख्यु प्रसंगु । जो संवादला श्रीरंगु । अर्जु-
 नेंसीं ॥ ५० ॥ ना तरी शब्दब्रह्माब्धि । मथियला व्यासबुद्धि । निवडिलें निरवधि ।
 नवनीत हें ॥ ५१ ॥ मग ज्ञानाग्निसंपर्कें । कडसिलेंनि विवेकें । पद आलें परिपार्कें ।
 आंमोदासी ॥ ५२ ॥ जें अपेक्षिजे विरक्तीं । सदा अनुभविजे संतीं । सोहंभोंवें
 पारंगतीं । रमिजे जेथ ॥ ५३ ॥ जें आंकर्णिजे भक्तीं । जें आदिवंद्य त्रिजगतीं । तें
 भीष्मपर्वी संगती । म्हणितली कथा ॥ ५४ ॥ जें भगवद्गीता म्हणिजे । जें ब्रह्मेशांनीं
 प्रशंसिजे । जें सनकादिकीं सेविजे । आदरेंसीं ॥ ५५ ॥ जैसैं शौरदीचिये चंद्रकळे ।
 माजि अमृतकण कोंवळे । ते वेंचितीं^{११} मनें मर्वाळे । चकोरतंतलगे ॥ ५६ ॥ तियापरी
 श्रोतां । अनुभवावी हे कथा । अतिहळुवारपणें चित्ता । आणूनियां ॥ ५७ ॥
 हें^{१२} शब्देवीण संवांदिजे । इंद्रियां नेणतां भोगिजे । बोलाआधि झोंबिजे^{१३} । प्रमे-
 यासी ॥ ५८ ॥ जैसे भ्रमर परांगु नेती । परी कमळदळें नेणती । तैसी परी आहे
 सेविती । ग्रंथीं इये ॥ ५९ ॥ कां आपुला ठावो न सांडितां । आलिंगिजे चंद्र प्रकटतां ।
 हा अनुरागु भोगितां । कुमुदिनी जाणे ॥ ६० ॥ ऐसेनि गंभीरपणें । स्थिरावलोन
 अंतःकरणें । आथिला तोचि जाणें । मानूं इये ॥ ६१ ॥ अहो अर्जुनाचिये पांती ।
 जे परिसणया योग्य होती । तिहीं कृपा करुनि संतीं । अवधान द्यावें ॥ ६२ ॥
 हें सलग्नी म्यां म्हणितलें । चरणां लागोनि विनविलें । प्रभू सखोल हृदय आपुलें ।
 म्हणौनियां ॥ ६३ ॥ जैसा स्वभावो मायबापांचा । अपत्य बोले जरी बोबडी
 वाचा । तरी अधिकचि तयाचा । संतोष आथी ॥ ६४ ॥ तैसा तुम्हीं मी अंगि-
 कारिला । सज्जनीं आपुला म्हणितला । तरी उणें सहजें उपसाहला । प्रार्थू
 कायी ॥ ६५ ॥ परी अपराधु तो आणिक आहे । जे मी गीतार्थु कवळूं पाहें । तें
 अवधारा विनवूं लाहें । म्हणौनियां ॥ ६६ ॥ हें अनावर न विचारितां । वायांचि
 धिंवसा उपनला चित्ता । येन्हवीं भानुतेजीं काय खद्योता । शोभा आथी ॥ ६७ ॥
 कीं टिटिभू चांचुवरी । माप सूये सागरीं । मी नेणतु त्यापरी । प्रवर्तें येथ ॥ ६८ ॥
 आइका आकाश गिंवसावें । तरी आणीक त्याहूनि थोर होआवें । म्हणौनि
 अपाडू हें आघवें । निर्धारितां ॥ ६९ ॥ या गीतार्थाची थोरी । स्वयें शंभू विवरी ।

रहित आणि सर्वोत्कृष्ट कल्याणाचें स्थान आहे, ती ऐका. ४९. आतां भारत हेंच कोणी कमल व भगवंतांनीं स्वतः अर्जुनास सांगितलेला जो गीताविषय हाच त्यांतील पुष्प-पराग होय ५०. अथवा अशी कल्पना करतां येईल कीं, व्यासांनीं वेदरूप समुद्र बुद्धिरूप रवीनें घुसवून त्यांतून शेवटीं हें महाभारतरूपी अनुपमेय लोणी निवडून काढिलें ५१. नंतर त्यास ज्ञानरूपी अग्नीची आंच देऊन विचार-रूप कढ आल्यावर गीता हे पद्वरूपी जणु काय साजुक तूप झालें ५२. ज्या गीतेची वैराग्यवान नेहमीं इच्छा करितात, तिचा संत नेहमीं अनुभव घेतात आणि ब्रह्मा-त्मैक्यभावाने निष्णात झालेले ब्रह्मनिष्ठ जिचे ठिकाणीं रममाण होतात ५३. जी कथा भक्तांनीं ऐकण्याला योग्य व त्रैलोक्यांत परमपूज्य असून जी भीष्मपर्वांत सांगितली आहे ५४. आणि लोकांत जिला 'भगवद्गीता' असें म्हणतात. ब्रह्मा व शंकर हे जिची स्तुति करितात व सनकादिक अति आदराने जिचें सेवन करितात ५५. ज्याप्रमाणें शरदऋतूतील पौर्णिमेच्या चांदण्याचे अति सूक्ष्म अमृतकण चकोर पक्षांचीं पिलें हल्लुवार मनाने [कुशलतेनें] प्राशन करितात ५६. त्याचप्रमाणें श्रोत्यांनीं चित्तास मल-विक्षेपरहित [पाप व चंचलतारहित] करून अति कुशाग्रबुद्धीनें या भगवद्गीतेचा अनुभव घ्यावा. [कारण गीतेतील परमतत्त्व शब्दातीत असल्यामुळे समजण्यास कठीण आहे] ५७. या गीतेचें शब्दोच्चारवाचून मनन करावें, इंद्रियांना न कळत अनुभव घ्यावा आणि तिच्या विषयीं बोद्धें लागण्याबरोबर तिच्या प्रतिपाद्य विषयापर्यंत जाऊन पोचावें ५८. जसें भ्रमर कमल पुष्पांतील मकरंद-रेणू सेवन करतात; पण कमलदलांना त्याचे अजिबात ज्ञान नसते तशीच या ग्रंथश्रवणाची पद्धति [समन्वयपूर्वक शब्दपरिचय-अर्थपरिचयद्वारां साक्षात्कारात्मक अर्थरूपता-संपादन करावयाची] आहे ५९. किंवा, चंद्रप्रकाश प्रगट होण्याबरोबर चंद्रविकासी कमलिनी उमळून आपली जागा न सोडतां ज्याप्रमाणें चंद्राला प्रीतीनें आलिंगन देण्याचें

प्रेमसौख्य तिचे तीच जाणते ६० अशा शमदमादि साधनसंपत्तीनें युक्त होऊन जो शुद्ध व स्थिर झालेल्या अंतःकरणानें संपन्न असेल तोच या गीतेच्या प्रतिपाद्य विषयाचे रहस्य जाणू शकतो, असें आम्ही समजतो ६१. अहो ! अर्जुनासारखा ज्यांचा श्रवण करण्याचा योग्य अधिकार असेल त्या संतांनीं कृपा करून माझ्या व्याख्याना-कडे लक्ष द्यावे ६२. प्रभो, आपलें हृदय फार गंभीर आहे, म्हणून माझी आपल्या चरणापशीं ही लड्डिवाळपणाची विनंति आहे, उन्मत्तपणा नव्हे ६३. ज्याप्रमाणें आपलें लहान मूल जरी बोबडें बोललें तरी त्याचा अधिकच संतोष वाटावा; असा आईबापांचा स्वभावच असतो ६४. त्याप्रमाणें माझा तुम्हीं सज्जनांनीं अंगिकार केला असून, ज्याअर्थी मला आपला म्हटला आहे, त्याअर्थी माझें जें काहीं उणें असेल तें तुम्हीं सहज सहन कराव ! त्या-बद्दल मला आपली प्रार्थना केली पाहिजे काय ? तर नाही ! ६५. परंतु जो अपराध म्हणून माझ्या हातून घडत आहे, तो निराळाच आहे. तो हा कीं, गीतेचा अर्थ मी स्पष्ट करूं पाहत आहे, म्हणून इकडे लक्ष द्या, अशी आपल्यासारख्यांना विनंति करित आहे ६६. हें गीतार्थ सांगण्याचें काम मला न पेलणारे आहे. याचा विचार मनांत न करतां, तो स्पष्ट करण्याविषयीं माझ्या चित्तांत व्यर्थ धैर्य उत्पन्न झालें आहे. बाकी सूर्याच्या तेजापुढें काजव्याच्या तेजाची काय शोभा आहे ? ६७. किंवा [आपलीं पिलें समुद्राने वाहून नेलीं म्हणून त्याचा सूड उगविण्याकरितां] ज्याप्रमाणें समुद्र कोरडा करण्यासाठीं टिटवीनें आपल्या चोचीनें पाणी उपस-ण्याचा प्रयत्न केला, त्याप्रमाणें माझा अधिकार न जाणतां मी गीतेसारख्या ग्रंथाचा अर्थ करण्यास प्रवृत्त झालों आहे ६८. असें पाहा, आकाशास कवटाळाव्याचे असल्यास ज्याप्रमाणें त्याहून मोठें झालें पाहिजे, त्याप्रमाणें वास्तविक विचारदृष्ट्या पाहतां गीतेचें व्याख्यान करण्यास माझ्यापेक्षां अधिक योग्य पुरुष पाहिजे होता; कारण हें सर्व कृत्य माझ्या शक्तीच्या बाहेर आहे ६९. कारण या गीतार्थाची

१ उपमारहित. २ कल्याणाचें स्थान. ३ भारतरूपी कमळांतील रेणू. ४ वेदरूप समुद्र. ५ काढले. ६ अपार. ७ गीतारूप. ८ कढविलें. ९ स्वरूप. १० पक्वतेनें. ११ सुवासाला. १२ तत्त्वार्थाला पावलेले. १३ ऐकिली

जाते. १४ ब्रह्मा व शंकर यांनी. १५ शरदऋतूतील. १६ पौर्णिमेच्या चंद्राच्या तेजामध्ये. १७ प्राशन करितात. १८ कोवल्या. १९ चकोर पक्षांची पिलें. २० मरुपणा. २१ गीता. २२ बोलवें. २३ झटावें. २४ पुष्परेणू.

जेथ भवानी प्रश्रु करी । चमत्कारौनि ॥ ७० ॥ तेथ हरु म्हणे नेणिजे । देवी जैसें
कां स्वरूप तुझे । तैसें हें नित्य नूतन देखिजे । गीतातत्त्व ॥ ७१ ॥ हा वेदार्थ
सागरु । जया निद्रिताचा घोरु । तो स्वये सर्वेश्वरु । प्रत्यक्ष अनुवादला ॥ ७२ ॥ ऐसें
जें अगाध । जेथ वेडावती वेद । तेथ अल्प मी मतिमंद । काई होये ॥ ७३ ॥
हें अपार कैसेनि कवळावें । महातेज कवणें धवळावें । गगन मुठीं सुंवावें ।
मैशकें केवीं ? ॥ ७४ ॥ परी एथ असे एकु आधारु । तेणेंचि बोले मी सधरु । जे
सानुकूल श्रीगुरु । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ७५ ॥ येन्ही तरी मी मूर्खु । जरी जाहला
अविवेकु । तन्ही संतकृपादीपकु । सोज्वळु असे ॥ ७६ ॥ लोहाचें कनक होये । हें
सामर्थ्य परिसींच आहे । कीं मृतही जीवित लंहे । अमृतसिद्धि ॥ ७७ ॥ जरी
प्रकटे सिद्धसरस्वती । तरी मुकयाहि आथी भांरती । एथ वस्तुसामर्थ्यशक्ति ।
नवल कायी ॥ ७८ ॥ जयातें कामधेनु माये । तयासी अप्रौप्य कांहीं आहे ।
म्हणौनि मी प्रवर्तो लंहे । ग्रंथीं इये ॥ ७९ ॥ तरी न्यून ते पुरतें । अधिक तें
संरतें । करुनि घेयावें हें तुमंतें । विनवितु असे ॥ ८० ॥ आतां देईजो अवधान ।
तुम्हीं बोलविल्या मी बोलेन । जैसे चेष्टे^१ सूत्राधीन । दारुंयंत्र ॥ ८१ ॥ तैसा मी
अनुग्रहीतु । साधूंचा निरुंषितु । ते आपुलियापरी अलंकारितु । भलतयापरी
॥ ८२ ॥ तंव श्रीगुरु म्हणती राहीं । हे तुज बोलावें नलगे कांहीं । आतां ग्रंथा
चित्त देई । झडकरी वेगां ॥ ८३ ॥ या बोला निवृत्तिदासु । पावूनि परम उल्हासु ।
म्हणे परियसा मना अवकांशु । देऊनियां ॥ ८४ ॥

धृतराष्ट्र उवाचः—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥

तरी पुत्रस्नेहें मोहितु । धृतराष्ट्र असे पुसतु । म्हणे संजया सांगे मातु ।
कुरुक्षेत्रांची ॥ ८५ ॥ जें धर्मालंये म्हणिजे । तेथ पांडव आणि माझे । गेले
असती व्याजें । जुंझांचेनि ॥ ८६ ॥ तरी तेचि येतुंला अवसरीं । काय किजत
असे येरंयेरीं । ते झडकरी कथन करी । मजप्रती ॥ ८७ ॥

१ घोरणें. २ बोलला. ३ खोल. ४ उजळावें. ५ पावर्तो. १० वाणी. ११ वस्तुमहिमा. १२ दुर्लभ.
५ धरावें. ६ चिलटानें. ७ आधारानें. ८ लखलखित १३ इच्छितो. १४ योग्य करून घ्या, सोडून घ्या.

धोरवी एवढी आहे की, स्वतः शंकर त्याची चर्चा करीत असतां पार्वतीला चमत्कार वाटून तिनें शंकराला प्रश्न केला ७०. त्यावर शंकर म्हणाले, हे पार्वती ! तुझे स्वरूप नित्य नूतन असल्यामुळे जसा त्या स्वरूपाचा पार लागत नाही, त्याप्रमाणें गीतातत्त्व नित्य पहारें तेव्हां नवीनच आहे, असें वाटतें. म्हणून तेंहि जाणण्यास कठीणच आहे ७१. वेदार्थरूपी समुद्र हा [ब्रह्मस्थितिरूप] निर्द्वैत असलेल्या सर्वव्यापक परमेश्वराचें घोरणें आहे. त्या सर्वेश्वर श्रीकृष्णानें प्रत्यक्ष स्वमुखानें [जागृतीत] हे गीताशास्त्र अर्जुनास सांगितलें [जसें झोंपेंतील घोरणें अबुद्धिपुरःसर अनायासानें घडतें, तसेंच सर्वज्ञ परमेश्वर सर्गारंभी नवीन वेद उत्पन्न करीत नसून पूर्वसिद्ध, सर्वज्ञतुल्य ऋग्वेदादि शास्त्रांचे सहज अनायासाने फक्त प्रकाशन करतो, असें “निद्रिताचा घोर” या पदानें सूचित करून वेदाचे अपौरुषेयत्व ध्वनित केले आहे] ७२. असें हें गीताशास्त्र गहन असून याच्या ठिकाणीं वेदांची देखील मति कुंठित होऊन गेली. तेव्हां अशा ठिकाणीं अल्पज्ञ व मतिमंद असा जो मी, त्या माझी काय कथा ? ७३. हें अपार गीतातत्त्व कोणत्या उपायानें समजून घ्यावें !—सूर्याच्या तेजाला कोणी उजाला द्यावा ! चिलटानें आपल्या मुठींत आकाश कसें धरावें ? ७४. असें असतां गीतार्थ सांगण्यास तुम्ही कां प्रवृत्त होतां, असें कोणी म्हटल्यास ज्ञानदेव म्हणतात, ज्याअर्थी श्रीगुरु मला अनुकूल आहेत, त्याअर्थी एवढें महत्त्व करण्याला त्यांचाच एक आधार आहे व याच-मुळे मला गीतार्थ करण्यास धीर आला आहे ७५. सहज पाहिलें असतां जरी मी अज्ञानी व विवेकहीन असलों तरीहि संत कृपारूपी दीप सोजवळ सदा-तेवता आहे. त्याच्या साहाय्यानें मी गीतार्थ करण्यास प्रवृत्त झालों ७६. लोखंडाचें सोनें होतें खरें, पण तें सामर्थ्य केवळ परिसाचेंच अंगीं आहे, किंवा मेलेल्यासहि जीवित लाभतें; पण हें सामर्थ्यहि अमृतांतच आहे ७७. जर सिद्धसरस्वती म्हणजे अनादि-सिद्ध अशी वाग्देवताच खरोखर प्रगट झाली, म्ह. एखाद्यावर अनुग्रहार्थ प्रसन्न झाली [मग तो मुका असला तरीहि] त्या मुक्याला भारती म्हणजे सौष्ठवपूर्ण, यथार्थ-अर्थवाहक

१५ तुम्हांला. १६ लक्ष. १७ नाचे. १८ सुताच्या स्वाधीन. १९ कळसूत्री बाहुली. २० आज्ञाधारक.

शब्दाविष्कारक्षम अशी वाचा फुटतें. ही केवळ ‘वस्तु-सामर्थ्यशक्ति’च म्हणजे त्या वस्तुशी संबंधित होणाऱ्या व्यक्तीच्या पात्रापात्र-विचार-निरपेक्षतेनें कार्यकारी होणारी [स्वकार्यक्षम अशी] अंगभूत असलेली सामर्थ्य-रूपशक्तिच आहे. त्यांत नवल ते काय ? ७८. अहो ! कामधेनूच ज्याची आई, त्याला दुर्लभ असें काय आहे ? —म्हणून मी हा ग्रंथ करण्यास प्रवृत्त झालों ७९. तरी यांत कमी असेल तें पुरें करून घेऊन अधिक असेल तें सोडून देऊन मान्य करून घ्यावें अशी माझी आपणा संतांस विनंति आहे ८०. अहो ! महाराज, आतां आपण इकडे लक्ष द्यावें; कारण जर आपण बोलवाल तरच मी बोलणार — ज्याप्रमाणें कळसूत्री लाकडाची बाहुली दोन्याचे आधारांनें नाचते ८१; त्याप्रमाणें मी आपला अनुग्रहित शिष्य आहे व साधूंचा आज्ञाधारक आहे. त्यामुळे आपल्या इच्छेस येईल त्याप्रमाणें मला सुशोभित करा [माझ्या वाणीला अलंकारित करून मजकडून गीतार्थ बोलवा] ८२. तेव्हां श्रीगुरु म्हणतात, पुरे ! हें तूं आम्हांला सांगा-वेस असें नाही; आतां गीतार्थ सांगण्याकडे लवकर लक्ष दे ८३. अशी श्रीगुरूंची आज्ञा झालेली पाहून श्रीनिवृत्तिदास ज्ञानदेव मनांत अति संतुष्ट होऊन म्हणतात कीं, मी बोललों, तें आतां स्वस्थ मनानें ऐका ८४.

अन्वयार्थ—संजय—‘अरे संजया !—धर्मक्षेत्रे कुरु-क्षेत्रे—धर्मोत्पत्तीचें स्थान—धर्म उत्पन्न होण्याची जागा अशा कुरुक्षेत्रांत समवेताः युयुत्सवः मामकाः च एव पाण्डवाः—जमलेले युद्धाची इच्छा करणारे माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र—किं अकुर्वत—काय करते झाले ?’ १.

तरी पुत्राच्या ममतेनें मोहित झालेला धृतराष्ट्र संज-यास विचारतो, “हे संजया ! कुरुक्षेत्राची काय हकीकत आहे, ती मला सांग. असे तो म्हणाला ८५. ज्या कुरुक्षेत्राला धर्माचे ठिकाण असें म्हणतात, तेथें दुर्योधनादि माझे व धर्मादि पंडूचे पुत्र युद्ध करण्याच्या निमित्तानें गेले आहेत, ८६. तर ते परस्परांत एवढा वेळपर्यंत काय करीत आहेत, तें मला लवकर सांग” ८७.

२१ स्वस्थपणा. २२ धर्माचें घर. २३ निमित्तानें. २४ युद्धाच्या. २५ इतक्या. २६ परस्परांशीं.

~~~~~

संजय उवाचः—

दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

तिये वेळीं तो संजय बोले । म्हणे पांडवसैन्य उचललें । जैसे महाप्रळयीं पसरलें । कृतांतमुखं ॥ ८८ ॥ तैसें तें घनदाट । उठावलें एकवांट । जैसें उसळलें काळकूट । धरी कवण ॥ ८९ ॥ नातरी वडवानळु सादुकला । प्रळयवातें पोखला । सागरु शोषूनि उधवला । अंबरांसी ॥ ९० ॥ तैसें दळ दुर्धर । नानाव्यूहीं परिकर । अंगमलें भयासुर । तिये काळीं ॥ ९१ ॥ तें देखोनियां दुर्योधनें । अंहेरिलें कवणें मानें । जैसे न गणिजे पंचाननें । गजघटांतें ॥ ९२ ॥

राजोवाचः—

पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् । व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

मग द्रोणापासीं आला । त्यांतें म्हणे हा देखिला । कैसा दळभारू उचलला । पांडवांचा ॥ ९३ ॥ गिरिदुर्गं जैसे चालते । तैसे विविध व्यूह संभवते । रचिले आंथी बुद्धिमंतें । द्रुपदकुंमरें ॥ ९४ ॥ जो का तुम्हीं शिक्षापिला । विद्या देऊनि कुरुठां केला । तेणें हा सैन्यसिंह पोंखरिला । देख देख ॥ ९५ ॥

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

आणिकही असाधारण । जे शस्त्रास्त्रीं प्रवीण । क्षात्रधर्मीं निपुण । वीर आहाती ॥ ९६ ॥ जे बळें प्रौढी^{२४} पौरुषे^{२५} । भीमार्जुनांसारिखे । ते सांगेन कौतुकें । प्रसंगेची ॥ ९७ ॥ एथ युयुधानु सुभेटु । आला असे विराटु । महारथी श्रेष्ठ । द्रुपद वीरु ॥ ९८ ॥

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् । पुरुजित्कुंतिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् । सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥

चेकितान धृष्टकेतु । काशिराज वीर विक्रांतु । उत्तमौजा नृपनाथु । शैब्य देख ॥ ९९ ॥ हा कुंतिभोज पाहें । एथ युधामन्यु आला आहे । आणि पुरुजितादि राय हे । सकळ देख ॥ १०० ॥ हा सुभद्राहृदयनंदनु । जो अपरु नैवार्जुनु । तो अभिनन्यु म्हणे दुर्योधनु । देखें द्रोणा ॥ १ ॥ आणीकही द्रौपदीकुमर । हे सकळही महारथी वीर । मिती^{२६} नेणिजे परी अपार । मीनले असती ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—तु-पण-तदा-त्या वेळीं-राजा दुर्योधनः-राजा दुर्योधन-पांडवांनीकं व्यूढं दृष्ट्वा-पांडवांचे सैन्य व्यूहरचना करून उभे आहे असे पाहून-आचार्यम् उपसंगम्य-द्रोणाचार्यापार्शी जाऊन-(इदं)-वचनं-असे वचन-अब्रवीत्-बोलला. २

तेव्हां संजय सांगतो कीं “ ज्याप्रमाणें महाप्रलयाचे वेळीं काळाचें तोंड पसरलेलें असतें, त्याप्रमाणें पांडवांचें सैन्य उठाव घेऊन खचले आहे असे तो म्हणाला ८८. सर्व पांडवसैन्य एकटून एका रोखानें सज्ज झालें, तेव्हां त्याला कोण आवरणार ? ज्याप्रमाणें काळकूट विष उसळलें असतां त्याचें शमन कोणाच्यानें करवेल ? ८९. किंवा वडवानल पेटून तो प्रलयवातानें प्रदीप्त झाल्यावर ज्याप्रमाणें समुद्रांतील पाण्याचें शोषण करून आकाशापर्यंत भडकतो ९०. त्याप्रमाणें पांडवांचें भयंकर सैन्य नानाप्रकारच्या व्यूहरचनेनें सज्ज झालेले असल्यामुळे त्या वेळेस अति भेसूर असें दिसलें ९१. ते पांडवांचें सैन्य पाहून दुर्योधनानें त्याचा बेपर्वाईनें तिरस्कार केला. तो कोणत्या प्रकारें म्हणाल तर जसा हत्तीच्या कळपास पाहून त्यांना सिंह कापदार्थ मानतो (तसा) ९२.

अन्वयार्थ—आचार्य-अहो द्रोणाचार्य!-तव-तुमच्या-धोमता शिष्येण-बुद्धिमान् शिष्यानें-द्रुपदपुत्रेण-द्रुपदाच्या पुत्रानें-वृष्टद्युम्नानं-व्यूढाम् एतां पाण्डुपुत्राणां महतीं चमूम्-रचलेल्या व्यूहाच्या आकारानें उभ्या केलेल्या या पांडवांच्या मोठ्या सेनेस-पश्य-पहा. ३

मग द्रोणाचार्याजवळ जाऊन त्यांस म्हणाला कीं, पांडवांचें हें सैन्य कसें उसळलें आहे, पाहिलें ना ! ९३. बुद्धिमान् असा जो द्रुपदपुत्र वृष्टद्युम्न, त्यानें या सैन्याची अशी चमत्कारिक रचना केली आहे कीं, तें चालत्या डोंगरी किल्ल्याप्रमाणेंच दिसत आहेत ९४. ज्या वृष्टद्युम्नाला तुम्ही पढवून विद्येचा आगर केले, त्याने हा सेनासिंह चहूंकडे पसरविला आहे, तो पाहा तर खरा ! ९५.

१ खवळलें. २ काळाचें तोंड. ३ एकदम. ४ भडकला. ५ पोसलेला. ६ उसळला. ७ आकाशापर्यंत. ८ नाना प्रकारच्या सैन्यरचनेनें. ९ तयार. १० भासले. ११ तिरस्कारिलें. १२ सिंहांनें. १३ हत्तीच्या कळपाला. १४ सेनासमूह. १५ डोंगरी किल्ले. १६ सैन्यरचना. १७ सभोंवार. १८

अन्वयार्थ—अत्र-या सैन्यांत-शूराः-शूर,-महेष्वासाः-ज्यांचीं इष्वास म्ह० धनुष्यें मोठमोठीं आहेत असे, -युधि भीमार्जुनसमाः-युद्धांत भीम-अर्जुन यांच्या तोडीचे, [असे लोक आहेत, त्यांतील कित्येकांचीं नांवांहि दुर्योधन, सांगतो.] युयुधानः-सात्यकि-च-विराटः-च विराट राजा-च महारथः द्रुपदः-च महारथी द्रुपद ४.

याशिवाय आणखी शस्त्रास्त्रांत प्रवीण व क्षात्रधर्मात निपुण असे असामान्य महान् योद्धे आहेत ९६. जे बलानें, योग्यतेने व पुरुषार्थानें भीमार्जुनासारखे आहेत, त्याचे सहज प्रसंगानुसार वर्णन करितों ९७. या ठिकाणीं महायोद्धा सात्यकी राजा, विराट राजा आणि श्रेष्ठ महारथी द्रुपद राजा हे आले आहेत ९८.

अन्वयार्थ—धृष्टकेतुः चेकितानः च वीर्यवान् काशिराजः-धृष्टकेतु, चेकितान व वीर्यवान्-पराक्रमी काशिराजा-पुरुजित् च कुंतिभोजः च नरपुंगवः शैब्यः-पुरुजित व कुंतिभोज व नरश्रेष्ठ शैब्य; ९. च विक्रान्तः युधामन्युः-च पराक्रमी युधामन्यु-वीर्यवान् उत्तमौजाः-च वीर्यवान् उत्तमौजा-सौभद्रः-सुभद्रेचा पुत्र अभिमन्यु-च द्रौपदेयाः-आणि द्रौपदीचे पांचहि पांडवांपासून झालेले पांच पुत्र-सर्वे एव महारथाः-हे सर्वच महारथी आहेत ६.

“ चेकितान, धृष्टकेतु, पराक्रमी असा काशिराजा, नृश्रेष्ठ उत्तमौजा व शैब्य राजा यांकडे पाहा ९९. हा कुंतिभोज पाहा, तसाच येथें हा युधामन्यु आलेला आहे आणि पुरुजित आदिकरून सर्व राजे आले आहेत ते पाहा ” १००. दुर्योधन द्रोणाचार्यास म्हणतो :- “ अहो महाराज ! हा पाहा, सुभद्रेच्या अंतःकरणाला आल्हाद देणारा तिचा मुलगा प्रतिअर्जुन असा अभिमन्यु १. तसेच आणखी हे द्रौपदीचे मुलगे व सर्व महारथी कीं ज्यांची गणती करितां येत नाहीं असे अपरिमित वीर या ठिकाणीं जमले आहेत २.

आहेत. १९ वृष्टद्युम्नानें. २० पढविला. २१ घर. २२ पसरिला. २३ महान्. २४ प्रौढीनें. २५ पुरुषार्थानें. २६ महायोद्धा. २७ पराक्रमी. २८ प्रति अर्जुनच. २९ गणती. ३० एकत्र झाले.

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः । अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥

आतां आमुच्या दळीं नायक । जे रूढवीर सैनिक । ते प्रसंगें आइक । सांगिजेंती ॥ ३ ॥ उद्देशें एक दोनी । जायिजेंती बोलोनी । तुम्ही आदिकरूनी । मुख्य जे जें ॥ ४ ॥ हा भीष्म गंगानंदनु । जों प्रतापतेजस्वी भानु । रिपुंगजपंचाननु । कर्णवीरु ॥ ५ ॥ या एकेकाचेनी मनोव्यापारें । हें विश्व होय संहरे । हा कृपाचार्यु न पुरे । एकलाचि ॥ ६ ॥ एथ विकर्ण वीरु आहे । हा अश्वत्थामा पैल पाहें । याचा आडदंरु सदां वाहे । कृतांतु मनीं ॥ ७ ॥ समितिजयो सौमदत्ती ।

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

ऐसे आणीकही बहुत आहाती । जयांचिया बळा मिती । धांताही नेणें ॥ ८ ॥ जे शस्त्रविद्यापारंगत । मंत्रावतार मूर्त । हो कां जें अस्त्रजीत । एथूनि रूढें ॥ ९ ॥ हे अप्रतिमल्लं जर्गी । पुरता प्रतापु अंगीं । परी सर्व प्राणें मजचिलार्गीं । आंरायिले असती ॥ ११० ॥ पतिव्रतेचें हृदय जैसें । पतिवांचूनि न स्पर्शें । मी सर्वस्व या तैसें । सुभंटांसी ॥ ११ ॥ आमुचिया काजेंचेनि पांडें । देखती आपुलें जीवित थोक्कडें । ऐसे निरवंधि चोखंडें । स्वामिभक्त ॥ १२ ॥ झुंजती कुंळकणी जाणती । केंळे कीर्तीसी जिती^{३३} । हे बहु असो क्षात्रं नीति । एथोनियां ॥ १३ ॥ ऐसे सर्वापरि पुरते । वीर दळीं आमुंते । आतां काय गणूं यातें । अपार हे ॥ १४ ॥

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् । पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥

वरी क्षत्रियांमाजी श्रेष्ठु । जो जंगजेठी जर्गी सुभंटु । तया दळवैपणाचा पाटुं । भीष्मासि पै ॥ १५ ॥ आतां याचेनि बळें गवसलें । हे^{३२} दुर्ग^{३३} जैसे पन्नांसिलें । येणें पांडें थोक्कलें । लोकत्रय ॥ १६ ॥ आधींच समुद्र पाहीं । तेथ दुवांडपण कवणा नाहीं । मग वडवानळु तैसे याही । विरजा जैसा ॥ १७ ॥

१ योद्धे. २ सांगतो. ३ माहितीकरितां. ४ जातो. ५ शत्रु- । ब्रह्मा. ६ शस्त्रविद्येत निपुण. १० साक्षात्. ११ समग्र अर्हें. रूपी हत्तीचा नाशक, सिंह. ६ संकल्पमात्रानें. ७ धाक. ८ । १२ प्रचलित. १३ विनजोड. १४ अनुसरलें. १५ योघ्यांना.

अन्वयार्थ—तु-पण-अस्माकं-आम्हांमध्ये-ये विशिष्टाः -
जे श्रेष्ठ आहेत-च-व[ये-जे] मम सैन्यस्य नायकाः -
माझ्या सैन्याचे नेते आहेत-तान्-त्यांना-निबोध-तूं
एक-द्विजोत्तम-अहो श्रेष्ठ द्विज ! ते संज्ञार्थ-तुम्हांला
कळण्यासाठी-आपल्याकडे कसे कसे श्रेष्ठ लोक आहेत हें
आपल्या ध्यानांत यावें म्हणून-तान्-त्यांचीं [काहीं]
नांवें-ब्रवीमि-मी सांगतो ७. भवान्-आपण स्वतः
[आम्हां सर्वांचे गुरु]च भीष्मः-व भीष्म [कौरव-पांडवांचें
पितामह] च कर्णः-व [माझा मित्र] कर्ण-च समिति-
जयः कृपः-आणि युद्धास जिंकणारा-विजयी कृपाचार्य
[आमचे प्राचीन गुरु व तुमचे श्यालक],-अश्वत्थामा-
तुमचा पुत्र अश्वत्थामा-च विकर्णः-व माझा भाऊ विकर्ण,-
तथा एव च सौमदत्तिः-व तसाच सौमदत्ति-भूरिश्रवा. ८

आतां आमच्या सैन्यांत प्रमुख असे महावीर कोण-
कोण आहेत ते सांगतो ऐका ३. प्रथम खुद आपण नंतर
इतर वीर जे आहेत, त्यांपैकीं काहीं मुख्यमुख्यांची एकदोन
नांवें दिग्दर्शनार्थ सांगतो ४. शौर्यानें व बलांनें केवळ
प्रतिसूर्यच असा हा गंगापुत्र भीष्म, शत्रुरूपी हत्तीला
केवळ सिंहासारखा भासणारा असा हा पराक्रमी वीर
कर्ण ५. यांतील एकेकाच्या केवळ संकल्पानें ह्या विश्वाचा
संहार होईल. फार काय, हे एकटे कृपाचार्य देखील या
कृत्याला पुरे नाहींत का ? ६. हा या ठिकाणीं विकर्ण
वीर आहे, तसाच तो पलिकडे अश्वत्थामा पाहा, याची
धास्ति प्रत्यक्ष यमहि मनांत नेहमी बाळगता ! ७. युद्धा-
मध्ये सदैव विजयी असणारा हा सौमदत्ति [भूरिश्रवा].

अन्वयार्थ—च अन्ये-आणि तसेच दुसरे-बहवः
शूराः-पुष्कळ शूर-मदर्थे त्यक्तजीविताः-माझ्यासाठीं
त्यांनीं आपलें जीवित सोडण्याचा-मरण्याचा निश्चय केला
आहे असें;-नानाशस्त्रप्रहरणाः-अनेक प्रकारचीं शस्त्रें
हींच ज्यांचीं शत्रूवर प्रहार करण्याचीं साधनें आहेत असे
व-सर्वे युद्ध-विशारदाः-ते सर्व युद्धामध्ये कुशल असे
आहेत. ९

१६ कार्याच्या. १७ योग्यतेनें. १८ उणें, कमी. १९
निस्तीम. २० उत्तम. २१ चातुर्य. २२ कुशलतेनें.
२३ जिंकितात. २४ क्षत्रियांचा धर्म. २५ पराक्रमी. २६
आमच्या बाजूला. २७ मोठा योद्धा. २८ चोगला योद्धा.

त्याचप्रमाणें ज्यांच्या शौर्याचा अंत प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवालाहि
लागत नाहीं, असे आणखी कितीतरी वीर आहेत ८.
कीं जे शस्त्रविद्येंत निपुण असून, अस्त्रांच्या विद्येचें तर
साक्षात् अवतारच आहेत. फार कशाला, यांच्यापासूनच
संपूर्ण अस्त्रविद्या जगांत प्रसिद्धीस आली ! ९. हे अति
बलवान् असून जगांत यांच्या तोडीचें दुसरे योद्धे नाहीत,
यांच्या अंगीं पुरते सामर्थ्य असले तरीपण ते जीवाभावानें
मलाच अनुसरले आहेत १०. ज्याप्रमाणें पतिव्रतेचे मन
पतीचां चून इतरांस स्पर्शहि करीत नाहीं, केवळ पती-
च्याच ठिकाणीं असतें, त्याप्रमाणें या वीरांना मीच जीव
की प्राण आहे ११. हे स्वामिभक्तिविषयीं इतकें निःसीम
आहेत कीं, आमच्या कामापुढें ते आपले प्राणही तुच्छ
समजतात. म्हणून ते पराकाष्ठेचे उत्तम स्वामिभक्त आहेत
१२. हे युद्धकलेमध्ये निष्णात असून युद्धकुशलतेनें कीर्तीस
जिंकणारे आहेत. फार काय सांगवें ! क्षत्रियांचा धर्म
यांच्यापासूनच प्रसिद्धीस आला आहे हो ! १३. याप्रमाणें
आमच्या सैन्यांत सर्वतोपरी पराक्रमी असे अपार वीर
आहेत, त्यांची किती म्हणून गणती करावी ! १४.

अन्वयार्थ—तत्-अश्व प्रकारचें-अस्माकं-आमचें-
भीष्माभिरक्षितं बलं-भीष्मांनीं ज्याचें सर्व प्रकारें रक्षण
केलें आहे, असें सैन्य-अपर्याप्तं-अपरिमित फार मोठें
आहे,-तु परंतु-एतेषां-या पांडवांचें-भीमाभिरक्षितं-
भीमानें ज्याचें सर्वतः रक्षण केलें आहे असें-इदं बलं-
हें सैन्य-पर्याप्तं-परिमित-थोडें आहे. १०

तशांत; सर्व क्षत्रियांमध्ये श्रेष्ठ आणि जगांतील सर्व
योद्ध्यांमध्ये प्रतापी ज्येष्ठ असे जे भीष्माचार्य, त्यांच्याकडे
या सर्व सैन्याचे आधिपत्याचें अधिकार दिलेलें आहेत १५.
आतां त्यांनीं हें सर्व सैन्य आवरून अशा बेतानें रचिलें
आहे कीं, जणुं काय हे किल्लेच बांधिले आहेत. त्यांच्या
शौर्यापुढें त्रिभुवनदेखील तुच्छ आहे १६. असें पहा कीं;
आधींच समुद्र हा कोणास दुस्तर नाहीं ? तर सर्वतोपरि
दुस्तर आहे तशांत त्यास वडवानळाचें साह्य व्हावे १७.

२९ सेनापतीपणाचा. ३० अधिकार. ३१ आश्रित झाले.
३२ सेनाचक्र. ३३ किल्ल्याप्रमाणें. ३४ रचिलें. ३५
योग्यतेनें, तुलनेनें. ३६ थोडें. ३७ दुस्तरता. ३८
साहाय्यकर्ता.

ना तरीं प्रळयवह्नी महावातु । या दोघां जैसा सांधांतु । तैसा हा गंगांसुतु ।
सेनापति ॥ १८ ॥ आतां येणोंसि कवण भिडे । हें पांडवसैन्य कीरं थोकेडें ।
परि वरचिलेनि पाडें । दिसत असे ॥ १९ ॥ वरी भीमसेनु बेथुं । तो जाहला
असे सेनानाथु । ऐसें बोलोनियां मातु । सांडिली तेणें ॥ १२० ॥

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥

मग पुनरपि काय बोले । सकळ सैनिकांतें म्हणितलें । आतां दळभार आपु-
लाले । संरसे करा ॥ २१ ॥ जया जिया अंक्षौहिणी । तेणें तिया आरणी । वरगण
कवणकवणी । महारथीया ॥ २२ ॥ तेणें तिया आवरिजे । भीष्मातळीं
राहिजे । द्रोणातें म्हणे पाहिजे । तुम्ही सकळ ॥ २३ ॥ हाचि एकु रक्षावा ।
मी तैसा हा देखावा । येणें दळभारु आघवा । साचु आमुचा ॥ २४ ॥

संजय उवाचः—

तस्य संजनयन्हर्षं कुर्व्वद्धः पितामहः । सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

या राजयाचिया बोला । सेनापति संतोषला । मग तेणें केला । सिंहनादु
॥ २५ ॥ तो गाजत असे अद्भुतु । दोन्ही सैन्याआंतु । प्रतिध्वनि न समातु ।
उपजत असे ॥ २६ ॥ तयाचि तुलगासवें । वीरवृत्तीचेनि थावें । दिव्य
शंख भीष्मदेवें । आस्फुरिला ॥ २७ ॥ ते दोन्ही नाद मीनले । तेथ त्रैलोक्य
बधिरीभूत जाहलें । जैसें आकाश कां पडिलें । तुटोनिया ॥ २८ ॥ घडघडीत अंबर ।
उचंबळत सागर । क्षोभलें चराचर । कांपत असे ॥ २९ ॥ तेणें महाघोषगजरें ।
डुमडुमिताती गिरिकंदरें । तव दळामार्जी रणतुरें । आस्फुरिलीं ॥ १३० ॥

ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

उदंड सैध वाजतें । भयानकें खाखातें । महाप्रळयो जेथें । धाकडांसी ॥ ३१ ॥
भेरी निशाण मांदळ । शंख काहळ भोंगळ । आणि भयासुर रणकोल्हाळ ।
सुभटांचे ॥ ३२ ॥ आवेशें भुजा त्राहाटिती । विसणेले हांका देती । जेथ महामद
भद्रजाती । आवरती ना ॥ ३३ ॥ तेथ भेडांची कवण मातु । कांचया केर फिटतु ।
जेणें दचकला कृतांतु । आंग नेघे ॥ ३४ ॥ एकां उभयाचि प्राण गेले । चांगांचे
दांत बैसले । बिरुदाचे दाडुले । हिंवताती ॥ ३५ ॥ ऐसा अद्भुत तूरबंबाळु ।
एकोनि ब्रह्मा व्याकुळु । देव म्हणती प्रळयकाळु । वोढवला आजी ॥ ३६ ॥

किंवा प्रलयकालच्या अग्नीला महावाताचे साहाय्य मिळून त्या उभयतांचा जसा संयोग व्हावा, तसे या आमच्या अफाट सैन्यास भीष्म हे सेनापति मिळाले आहेत १८. तेव्हां आमच्या सैन्याबरोबर कोण युद्ध करील (कोण टिकेल ?) पांडवांचे सैन्य पहावे तर ते अगदीच थोडे आहे; परंतु त्याची वरपण रचना मात्र मोठी दिसते १९. शिवाय त्यांचे सेनापतित्व दांडग्या भीमसेनाने स्वीकारले आहे. इतके सांगून दुर्योधन ती गोष्ट बोलण्याची सोडून देऊन स्तब्ध राहिला १२०.

अन्वयार्थ—भवन्तः सर्व एव हि—आपण सर्वही—सर्वेषु अयनेषु—आपापल्या नियतस्थानांत—यथाभागम्—आपला भाग न सोडतां—अवस्थिताः—राहून, स्थित होऊन—भीष्मम् एव—केवळ भीष्माचेच—अभिरक्षन्तु—सर्व बाजूंनी रक्षण करा ११.

मग पुन्हा सर्व सेनापतीस म्हणाला “अहो, आतां आपापले सैन्य समुदाय सज्ज करा २१. ज्यांच्या ताब्यांत सैन्याच्या ज्या अक्षौहिणी आहेत. त्यांतील श्रेष्ठ महारथ्यांनीं आपापल्या अक्षौहिणी वाटून घेऊन युद्धस्थानीं जाऊन उभे राहावे २२. आणि त्यांनीं त्या त्या अक्षौहिणी संभाळाव्यात व भीष्माच्या आज्ञेत वागावे.” नंतर तो द्रोणाचार्यास म्हणाला, “तुम्ही सर्व सैन्यावर देखरेख ठेवावी २३. आणि भीष्मास मजप्रमाणेच समजून त्यांचेच संरक्षण करावे; कारण, आमच्या सर्व सैन्याची भिस्त सर्वतोपरि त्यांच्यावरच आहे २४.

अन्वयार्थ—तस्य—त्या दुर्योधनाचा—हर्ष—हर्ष—संजनयन् प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः—उत्पन्न करणारे प्रतापी कुरुवंशातील वृद्ध पितामह भीष्म—उच्चैः सिंहनादं विनद्य—मोठ्या जोराने आरोळी ठोकून—सिंहाच्या गर्जनेसारखी मोठी गर्जना करून—शंखं—शंखाला—दध्मौ—वाजविता झाला १२.

राजा दुर्योधनाचे हें भाषण ऐकून सेनापति भीष्मास फार आनंद झाला आणि त्यांनीं सिंहासारखी गर्जना केली २५. तो गर्जनानाद दोनहि सैन्यांत इतक्या विलक्षण तऱ्हेने दुमदुमून गेला कीं, त्याचा प्रतिध्वनि

१ संयोग. २ भीष्म. ३ झगडे. ४ निश्चयेंकरून, खरोखर. ५ थोडे. ६ वर निर्दिष्ट केलेल्या आमच्या सैन्याच्या

सा. श्रीज्ञा....२

आकाशांत देखील मागेना २६. तो प्रतिध्वनि होत आहे तो त्याबरोबरच वीरवृत्तीच्या बळाने भीष्मांनीं आपला दिव्य शंख वाजविला २७. ते दोन्ही प्रचंड ध्वनि एकत्र झाले, तेव्हां त्रैलोक्याच्या कानठळ्या बसल्या. त्या वेळीं आकाशच कोसळून पडत आहे कीं काय असा भास झाला ! २८. त्या वेळीं आकाश गडगडून लागले. समुद्र उसळून लागला, हें स्थावरजंगम विश्व घाबरून जाऊन थरथर कापून लागले; २९. आणि त्या महानादाच्या घोषाने पर्वतांच्या गुहांमधून देखील प्रतिध्वनि दुमदुमून उठले; असे चालले असतां त्या सैन्यांमध्ये रणवाद्ये वाजून लागलीं १३०.

अन्वयार्थ—ततः—भीष्मांनीं शंख वाजवितांच—शंखाः—शंख, —च—भैर्यः—त्र नगारे, —च पणवानकगोमुखाः—त्र ढोल, खंजिया, मृदंग—सहसा एव—एकाएकीच—अभ्यहन्यन्त वाजविले गेले—स शब्दः—तो शब्द—तुमुलः—फार मोठा—अभवत्—झाला १३.

त्या नानाप्रकारच्या रणवाद्यांचा ध्वनि इतका कर्करा आणि भयंकर होता कीं, मोठ्या धैर्यवानांना देखील तो महाप्रलयच आहे असे वाटले ! ३१. नौबद, डंके, मांदल, ढोल [एक प्रकारचे रणवाद्य] शंख, मोठ्या झांजा व तुतारी इत्यादि अनेक रणवाद्यांचा गजर आणि वीरांच्या मोठमोठ्या रणगर्जना सुरू झाल्या ३२. कोणी आवेशाने दंड ठोकून लागले, कोणी चवताळून मोठमोठ्याने हांका मारून लागले आणि मदोन्मत्त हत्ती बेफाम होऊन आवरतनासे झाले ३३. त्या ठिकाणीं भिऱ्यांची काय कथा ! जे कचरले ते कच्चे लोक तर कस्पटाप्रमाणे उडूनच गेले; ज्यामुळे यमास सुद्धा दहशत बसून त्याचे शरीरहि आवरेनासे झाले ! ३४. कित्येकांचे उभ्या उभ्याच जीव गेले; जे धैर्यवान् होते, त्यांची दातखिळी बसली आणि जे नामांकित योद्धे होते त्यांच्या अंगास कापरें सुटलें ! ३५. अशा प्रकारचा तो भयंकर वाद्यध्वनि ऐकून ब्रह्मदेव देखील व्याकुल झाला आणि इंद्राद्रि देव तर ‘आज हा प्रलयकालच ओढवला कीं काय ?’ असे म्हणून लागले ३६.

तुलनेने. ७ दांडगा. ८ गोष्ट. ९ टाकिली. १० एकत्र, सज्ज. ११ एका अक्षौहिणीत २१८७० रथ, २१८७० हत्ती, ६५६१० घोडे व १०९३५० पायदल इतके सैन्य.

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥

पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥

अनंतविजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः । नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥

ऐसी स्वर्गीं मातु । देखोनि तो आकांतु । तंव पांडवदळाआंतु । वर्तलें कायी ॥ ३७ ॥ हो कां निजंसार विजयाचें । कीं तें भांडार महातेजाचें । जेथ गरुडाचिये जावळियेचे । कांतले चान्ही ॥ ३८ ॥ कीं पाखांचा मेरु जैसा । रहंवरु मिरवतसे तैसा । तेजें कोंदाटलिया दिशा । जयाचेनि ॥ ३९ ॥ जेथ अश्ववाहकु आपण । वैकुंठींचा राणा जाण । तया रथाचे गुण । काय वर्णू ॥ १४० ॥ ध्वजस्तंभावरी वानरु । तो मूर्तिमंत शंकरु । सारथी शाङ्गधरु । अर्जुनेसीं ॥ ४१ ॥ देखा नवल तया प्रभूचें । अद्भुत प्रेम भक्ताचें । जें सारथ्यपण पार्थाचें । करितु असे ॥ ४२ ॥ पाइकु पाठीसीं घातला । आपण पुढां राहिला । तेणें पाञ्चजन्यु आस्फुरिला । अवलीळाचि ॥ ४३ ॥ परी तो महाघोषु थोरु । गर्जतु असे गंहिरु । जैसा उदेला लोपी दिनकरु । नक्षत्रांतें ॥ ४४ ॥ तैसें तुरबंवाळु भंवते । कौरवदळीं गाजत होते । ते हारपोनि नेणों केजते । गेले तेथ ॥ ४५ ॥ तैसाचि देखे येरे । निनादें अति गहिरे । देवदत्त धनुर्धरें । आस्फुरिला ॥ ४६ ॥ ते दोन्ही शब्द अचाट । मिनले एकवट । तेथ ब्रह्मकटाह शतकूट । हों पाहत असे ॥ ४७ ॥ तंव भीमसेनु विसणैला । जैसा महाकाळु खवळला । तेणें पौण्ड्र आस्फुरिला । महाशंखु ॥ ४८ ॥ तो महाप्रलयजलंधरु । जैसा घडघडिला गंहिरु । तंव अनंतविजयो युधिष्ठिरु । आस्फुरित असे ॥ ४९ ॥ नकुळें सुघोषु । सहदेवें मणिपुष्पकु । जेणें नादें अंतकुं । गजबंजला ठाके ॥ १५० ॥

काश्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः । धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥

द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् । नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

तेथ भूपति होते अनेक । द्रुपद द्रौपदेयादिक । हा काशीपति देख । महाबाहु ॥ ५१ ॥ तेथ अर्जुनाचों सुतु । सात्यकि अपराजितु । धृष्टद्युम्नु नृपनाथु । शिखंडी हन ॥ ५२ ॥ विराटादि नृपवर । जे सैनिक मुख्य वीर । तिहीं नानाशंख निरंतर । आस्फुरिले ॥ ५३ ॥ तेणें महाघोषनिर्घातें । शेष कूर्म अवाचितें । गजबजोनि भूभारातें । सांडूं पाहती ॥ ५४ ॥ तेथ तिन्ही लोक डळमळित । मेरु मांदार

अन्वयार्थ—ततः—त्यानंतर—श्वेतैः हयैः युक्ते—पांडव्या घोड्यांनी युक्त असलेल्या—महति स्यंदने—मोठ्या रथावर—स्थितौ—बसलेले—माधवः च एव पांडवः—श्रीकृष्ण व अर्जुन—दिव्यौ शंखौ—दिव्य, देवलोकांतील शंख—प्रदध्मनुः—मोठ्याने वाजविते झाले १४. हृषीकेशः—श्रीकृष्ण—पांचजन्यं—पांचजन्य नांवाच्या शंखास—धनंजयः देवदत्तं—अर्जुन देवदत्त नांवाच्या शंखास—भीमकर्मा वृकोदरः—ज्याचीं कर्मे भयंकर आहेत असा भीम—पौण्ड्रं महाशंखं—पौंड्र नांवाच्या मोठ्या शंखास—दध्मौ—वाजविता झाला १५. कुंतीपुत्रः राजा युधिष्ठिरः—कुंतीचा पुत्र राजा युधिष्ठिर—अनन्तविजयं—अनन्तविजय या नांवाच्या शंखाला वाजवूं लागला—नकुलः—नकुल—च—ध—सहदेवः—सहदेव [हे दोघे माद्रीचे पुत्र] सुघोष—मणिपुष्पकौ—सुघोष व मणिपुष्पक या नांवाचे शंख क्रमाने वाजविते झाले १६.

याप्रमाणे स्वर्गलोकांत दाणादाण उडून गेली असतां, इकडे पांडवसैन्यांत काय झालें पहा ३७. जो रथ विजयाचें प्रत्यक्ष माहेरघर असून महातेजाचें केवळ भांडारच व ज्यास गरुडाप्रमाणें वेगवान असे चार घोडे जुंपलेले होते ३८. पंख असलेल्या मेरुपर्वताप्रमाणें दिसणारा असा तो श्रेष्ठ रथ तेथें शोभला. त्याच्या तेजांनं दाही दिशा भरून गेल्या ३९. ज्या रथावर प्रत्यक्ष वैकुंठाधिपति श्रीकृष्ण सारथी होते, त्या रथाचे गुण कोठवर वर्णन करावे ? १४०. साक्षात् शंकराचा अवतार जो मारुती, तो त्याच्या अजस्तंभावर असून शाईर्धनुष्य धारण करणारे भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनाचे सारथी होते ४१. पाहा, काय त्या प्रभूचें केवढें आश्चर्य आहे ! त्याचें भक्तांवर अत्यंत विलक्षण प्रेम असल्यामुळे तो अर्जुनाचें सारथ्यहि करूं लागला ४२. त्यानें आपल्या सेवकाला पाठीशीं घादून आपण स्वतः पुढें झालेल्या भगवान् श्रीकृष्णांनीं आपला पांचजन्य नांवाचा शंख सहज लीलेनें वाजविला ४३. पण तो अतिमहान् ध्वनि गंभीरतेनें गाजत होता. ज्याप्रमाणें उदयास आलेला सूर्य सर्व नक्षत्रांस आपल्या तेजांनं लोपवून टाकतो ४४. त्याचप्रमाणें कौरवांच्या सैन्यांत सभो-

वती वाद्यध्वनि दुमदुमत होता तो [त्या शंखनादानें] कोणीकडे लोप पावला त्याचा पत्ताहि लागेना ४५. तसेंच पहा कीं त्या अर्जुनानेंहि आपला देवदत्त नांवाचा अति गंभीर नादाचा शंख आवेशानें वाजविला ४६. त्या वेळीं त्या दोन्ही शंखांचा अद्भुत ध्वनि एकत्र झाल्यामुळे ब्रह्मांडाचे शतशः तुकडे होतात कीं काय असें वाटूं लागले ! ४७. इतक्यांत भीमसेनालाहि आवेश आला, आणि महाकाळप्रमाणें खवळून त्यानें आपला पौण्ड्र नांवाचा महाशंख वाजविला ४८. त्या शंखाचा अतिगंभीर ध्वनि महाप्रलयकालच्या मेघगर्जनेप्रमाणें होत आहे, तोंच धर्मराजांनं अनंतविजय नामक शंख वाजविला ४९. नकुलानें सुघोष नांवाचा आणि सहदेवानें मणिपुष्पक नांवाचा शंख वाजविला. त्या नादानें प्रत्यक्ष यमाचेंहि धाबें दणाणून गेलें १५०.

अन्वयार्थ—हे पृथिवीपते—अहो धृतराष्ट्रमहाराज !—च परमेष्वासः काश्यः—आणि ज्याचें इष्वास—धनुष्य मोठें आहे असा महाधनुर्धर काशिराजा—च महारथः शिखंडी—व महारथी शिखंडी,—धृष्टद्युम्नः च विराटः—धृष्टद्युम्न व विराट—च अपराजितः सात्यकिः—व पराभव न पावणारा सात्यकि—द्रुपद—च द्रौपदेयाः—द्रुपद आणि द्रौपदीचे पांच पुत्र—च महाबाहुः सौभद्रः—व ज्याचे बाहू मोठे—पराक्रमी आहेत असा सुभद्रापुत्र—अभिमन्यु—सर्वशः—या सर्वांनीं—पृथक् पृथक्—निरनिराळे—शंखान् दध्मुः—शंख वाजविले १७—१८.—नभः—अंतरिक्ष—च—व पृथिवीं—पृथ्वी, यांना—व्यनुनादयन्—भरून सोडणारा, [त्यांना दुमदुमून टाकणारा] सः तुमुलः घोषः—तो भयंकर नाद—धातंराष्ट्राणां—धृतराष्ट्रपुत्रांचीं—कौरवांचीं हृदयानि—हृदये—व्यदारयत्—फाडून टाकता झाला १९.

या युद्धभूमीवर द्रुपदराजा, द्रौपदीचें पुत्र इत्यादि अनेक राजे जमले होते; हा महावीर काशीराजाहि पहा ५१. त्याचप्रमाणें अर्जुनाचा मुलगा अभिमन्यु, अजिंक्य असा सात्यकि, नृपश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न आणि शिखंडी ५२. त्याचप्रमाणें विराट व इतर जे जे सेनानायक होते, तेहि आपापले निरनिराळ्या तऱ्हेचे शंख एकसारखे वाजवूं लागले ५३. त्या शंखांच्या महाध्वनीच्या आवातानें शेष व कूर्म हे एकदम

१ माहेरघर. २ बरोवरीचे. ३ जोडले. ४ गंभीर. ५ वाद्यगजर. ६ ब्रह्मांड. ७ शेंकडों तुकडे. ८ आवेश आलेला.

९ प्रलयकाळींचा मेघ. १० यम. ११ घाबरून गेला. १२ अभिमन्यु. १३ भयंकर आवाजाच्या धक्क्याने.

आंदोलितं । समुद्रजळ उसळत । कैलासवेरी ॥ ५५ ॥ पृथ्वीतळ उलथों पहात ।
 आकाश असे आसुंडत । तेथ सडा होत । नक्षत्रांचा ॥ ५६ ॥ सृष्टि गेली रे गेली ।
 देवां मोकळवादी जाहली । ऐशी एक टाळी पिटली । सत्यलोकीं ॥ ५७ ॥ दिहांचि
 दिन थोकला । जैसा प्रलयकाळ मांडला । तैसा हाहाकार जाहला । तिन्हीं लोकीं
 ॥ ५८ ॥ तें देखेनि आदिपुरुष विस्मितु । म्हणे झणें होय पां अंतु । मग लोपिला
 अद्भुतु । संभ्रंमु तो ॥ ५९ ॥ म्हणौनि विश्व सांवरलें । एन्हीं युगान्त होतें
 वोडवलें । जें महाशंख आस्फुरिले । कृष्णादिकीं ॥ ६० ॥ तो घोष तरी उपे-
 संहरला । परि पडिसाद होता राहिला । तेणें दळभार विध्वंसिला । कौरवांचा
 ॥ ६१ ॥ जैसा गजघटाआंतु । सिंह लीला विदारितु । तैसा हृदयातें भेदितु ।
 कौरवांचिया ॥ ६२ ॥ तो गाजत जंव आइकती । तंव उमेचि हिये घालिती ।
 एकमेकांतें म्हणती । सावध रे सावध ॥ ६३ ॥

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः । प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुस्त्वाम्य पांडवः ॥ २० ॥

तेथ बळें प्रौढीपुरतें । महारथी वीर होते । तिहीं पुनरपि दळतें । आवारिलें
 ॥ ६४ ॥ मग सरिसेपणें उठावले । दुणवटोनि उचलले । तया दंडीं क्षोभलें ।
 लोकत्रय ॥ ६५ ॥ तेथ बाणवरी धनुर्धर । वर्षताती निरंतर । जैसे प्रळयांत
 जलधर । अनिवार कां ॥ ६६ ॥ ते देखलिया अर्जुनें । संतोष घेऊनि मनें ।
 मग संभ्रमें दिठी सेने । घालीतसे ॥ ६७ ॥ तंव संग्रामीं संज जाहले ।
 सकळ कौरव देखिले । तंव लीलाधनुष्य उचलिलें । पंडुकुमरें ॥ ६८ ॥

हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । अर्जुन उवाच-सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽज्युत ॥ २१ ॥

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् । कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥

योत्स्यमानानवक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

ते वेळीं अर्जुन म्हणतसे देवा । आतां झडकरी रथु पेलांवा । नेऊनि मध्ये
 घालावा । दोहीं दळां ॥ ६९ ॥ जंव मी नोंवेक । हे सकळ वीर सैनिकें । न्याहाळीन
 अशेख । झुंजते जे ॥ ७० ॥ येथ आले असती आघवें । परी कवणेंसीं म्यां झुंजावें ।
 हे रणीं लागे पहावें । म्हणौनियां ॥ ७१ ॥ बहुतकरुनि कौरव । हे आतुर दुःस्व-
 भाव । वांटेवेवीण हांव । बांधिती झुंजीं ॥ ७२ ॥ झुंजाची आवडी धरिती । परी
 संग्रामीं धीर नव्हती । हें सांगोनि रायाप्रती । काय संजयो म्हणे ॥ ७३ ॥

दचकले आणि पृथ्वीचा भार टाकून देण्याच्या बेतात आले ५४. त्या योगानें त्रैलोक्य डळमळू लागले. मेरु व मांदार हें पर्वत हाडूं लागले. समुद्राचें पाणी कैलासापर्यंत उसळलें ५५. पृथ्वी पालथी होते कीं काय, आकाश कोसळून पडतें कीं काय, असें वाटूं लागले आणि नक्षत्रांचा सडा होतो कीं काय असें वाटूं लागले! ५६. सत्यलोकीं तर, सृष्टि बुडाली रे बुडाली!! आतां देव निराधार झाले, अशी एकच हाकाटी झाली. ५७. सूर्य दिवसाच थांबला आणि प्रलयकालचे वेळेप्रमाणें तीन्ही लोकांत हाहाकार उडून गेला ५८. तें पाहून भगवान् श्रीकृष्ण फार विस्मित झाले, आणि कदाचित् सृष्टीचा अंतर्हि होईल असें जाणून त्यांनीं तो अद्भुत आवेशयुक्त शंखनादानें झालेला गोंधळ बंद केला ५९. म्हणून हें जग वांचलें, नाहींतर कृष्णादिकांनीं जेव्हां शंख वाजविले, तेव्हांच जगाचा अंत होण्याची वेळ आली होती १६०. तो शंखनाद तर बंद झाला, तथापि त्याचा जो प्रतिध्वनि घुमत होता, त्यानेच कौरवसैन्याची दाणा-दाण उडाली ६१. ज्याप्रमाणें सिंह सहज लीलेने जसें हत्तींच्या समुदायाची पांगापांग करितो, त्याप्रमाणें त्या प्रतिध्वनीनेच कौरवांचीं हृदयें त्रिदीर्ण केलीं ६२. जेव्हां तो घुमत असलेला प्रतिध्वनि ऐकला तेव्हां उभ्या उभ्याच सर्वांनी धैर्य सोडलें आणि एकमेकांस 'सावध रे सावध' असें म्हणूं लागले ६३.

अन्वयार्थ—अथ—नंतर—महीपते—अहो महाराज ! कपिध्वजः—ज्याच्या ध्वजावर वानराचें चिन्ह आहे असा—**पांडवः—**पंडूचा पुत्र अर्जुन—**धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् वृष्ट्वा—**धृतराष्ट्रपुत्र-दुर्योधनादिक युद्ध करण्यासाठीं सज होऊन उभे आहेत असें पाहून [**च-आणि**] **शस्त्रसंपाते प्रवृत्ते [सति]**—शस्त्रे चालू होण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला असतां—**धनुः उद्यम्य—**आपलें गांडीव धनुष्य वर उचलून—२०.

त्या ठिकाणीं, बलानें व पुरुषार्थानें युक्त असे जे महारथी होते, त्यांनीं सैन्याला पुनः धीर देऊन सांवरिलें ६४. मग ते मोठ्या तयारीने पुढें सरसावले व त्यांनीं दुष्पट आवेशानें

चाल केली. तेव्हां त्या आवेशयुक्त सैन्याच्या योगाने त्रिभुवन अगदीं त्रस्त होऊन गेलें ६५. ज्याप्रमाणें प्रलयकालचे दुर्धर मेघ एकसारखी वृष्टि करितात, त्याप्रमाणें तेथें धनुर्धारि वीरांनी तीक्ष्ण बाणांची इतकी वृष्टि केली कीं ६६. तें पाहून अर्जुनाच्या मनाला फार संतोष झाला व त्यानें मोठ्या आवेशानें सैन्यावर दृष्टि फेकली ६७. तेव्हां सर्व कौरव युद्धास सिद्ध झालेले पाहून अर्जुनानें सहज लीलेनें धनुष्य उचलिलें ६८.

अन्वयार्थ—तदा—त्यावेळीं—**हृषीकेशं—**श्रीकृष्णाला—**इदं वाक्य—**हें वाक्य—**आह—**बोलला. **अच्युत—**[हे निर्विकार श्रीकृष्ण !] **यावत्—**जोंवर—**अहं—**मी—**योद्धुकामान् अवस्थितान् एतान्—**युद्धाचीं इच्छा असलेल्या व सन्मुख उभे राहिलेल्या यांस—**निरीक्षे—**पाहीन—**तावत्—**तोवर—**मे रथं—**माझा रथ—**उभयोः सेनयोः मध्ये—**दोन्ही सैन्याच्या मध्यभागीं—**स्थापय—**उभा कर.—**अस्मिन् रणसमुद्यमे—**या रणाच्या उद्योगांत—**या युद्धांत—**मया—मी—**कैः सह—**कोणाबरोबर **योद्धव्यं—**युद्ध करावें. मला कोणाशीं लढावयाचें आहे, हें पाहण्याची प्रबल इच्छा झाली आहे. २१-२२. **दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य—**ज्याची बुद्धी अधर्मनिष्ठ आहे, त्यामुलें ज्याला आपलें हित कळत नाहीं अशा दुष्ट दुर्योधनाचें—**युद्धे—**युद्धांत—[युद्ध करून]—**प्रियचिकीर्षवः—**प्रिय करण्याची इच्छा करणारे—**ये एते—**जे हे—**अत्र—**येथें **समागताः** आलेले आहेत. **तान् योत्स्यमानान्** त्या युद्ध करणाऱ्या सर्वांस—**अहं—**मी—**अवेक्षे—**पाहतों २३.

त्या वेळीं अर्जुन देवास म्हणाला, “आतां देवा, आपला रथ लौकर हाकलावा आणि दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये नेऊन उभा करा ६९. म्हणजे येथें युद्ध करण्याकरितां आलेल्या सर्व वीरांस मी क्षणभर न्याहाळून पाहीन १७०. कारण येथें जरी सर्व वीर जमले आहेत तरी समरांगणीं मला कोणाशीं युद्ध करावयाचें आहे, तें पाहिलें पाहिजे ७१. हें बहुतेक उतावळे व दुष्टबुद्धि कौरव अंगांत पराक्रम नसतां युद्धाची हाव धरतात ७२. यांना युद्धाची हौस आहे खरी, परंतु यांच्यानें रणभूमीवर धैर्य धरवत नाहीं.” इतकें धृतराष्ट्र राजाला सांगून संजय पुढें काय म्हणालाः—७३.

१ झोके घेतात. २ तुटून पडते. ३ निराधार. ४ दिवसासच. ५ आवेश. ६ नाहींसा झाला. ७ धैर्य. ८ दहा-

हजारांशीं एकटा युद्ध करणारा. ९ सैन्याच्या योगाने. १० सिद्ध तयार. ११ न्यावा. १२ क्षणभर. १३ योद्धे.

~~~~~

संजय उवाच:—

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् । उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृनथ पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बधूनवस्थितान् ॥ २७ ॥

कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥

आइका अर्जुन इतुकें बोलिला । तंव श्रीकृष्णें रथु पेलिला । दोही सैन्यांमार्जी केला । उमा तेणें ॥ ७४ ॥ जेथ भीष्मद्रोणादिक । जवळिकेचि सन्मुख । पृथिवीपति आणिक । बहुत आहाती ॥ ७५ ॥ तेथ स्थिर करुनियां रथु । अर्जुन असे पाहातु । तो दळभार समस्तु । संभ्रमेंसीं ॥ ७६ ॥ मग देवा म्हणे देख देख । हे गोत्रगुरु अशेख । तंव कृष्णमनीं नावेक । विस्मो जाहला ॥ ७७ ॥ तो आपण्यां आपण म्हणे । एथ कायी कवण जाणे । हें मनीं धरलें येणें । परि कांहीं आश्चर्य असे ॥ ७८ ॥ ऐसी पुढील से घेतु । तो सहजें जाणें हृदयस्थु । परि उगा असे निवांतु । तिये वेळीं ॥ ७९ ॥ तंव तेथ पार्थु सकळ । पितृ पितामह केवळ । गुरु बंधु मातुळ । देखता जाहला ॥ १८० ॥ इष्ट मित्र आपुले । कुमरजन देखिले । हे सकळ असती आले । तयांमाजी ॥ ८१ ॥ सुहज्जन सासरे । आणीकही सखे सोदरे । कुमर पौत्र धनुर्धरें । देखिले तेथ ॥ ८२ ॥ ज्यां उपकार होते केले । कीं आपदीं जे रक्षिले । हे असो वडील धाकुले । आदिकरुनि ॥ ८३ ॥ ऐसें गोत्रचि दोहीं दळीं । उदितं जालें असे कळीं । हें अर्जुन तिये वेळीं । अवलोकिलें ॥ ८४ ॥ तेथ मनीं गजबज जाहली । आणि आपैसी कृपा आली । तेणें अपमानें निघाली । वीरवृत्ति ॥ ८५ ॥ जिया उत्तम कुळींचिया होती । आणि गुणलावण्य आथी । तिया आणिकीतें न साहती । सुतेजपणें ॥ ८६ ॥ नविये आवडीचेनि भरें । कामुक निजवनिता विसरे । मग पाडेंवीणें अनुसरे । भ्रमला जैसा ॥ ८७ ॥ कीं तपौबळें ऋद्धी । पातलिया भ्रंशें बुद्धी । मग तया विरक्तता सिद्धी । आठवेना ॥ ८८ ॥ तैसें अर्जुना तेथ जाहलें । असतें पुरुषत्व गेलें । जे अंतःकरण दिधलें । कारुण्यासी ॥ ८९ ॥ देखा मंत्रजु बरळु जाय । मग तेथ कां जैसा संचारु होय । तैसा तो धनुर्धर महामोहें । आकळिला ॥ ९० ॥ म्हणौनि असतां धीरु गेला । हृदया द्रावो आला । जैसा चंद्रकळीं शिवतंला । सोमकांतु ॥ ९१ ॥ तयापरी पार्थु । अतिस्नेहें मोहितु । मग सखेद असे बोलतु । श्रीअच्युतेसीं ॥ ९२ ॥

अन्वयार्थ—हे भारत—हे महाराज धृतराष्ट्रा!—गुडाके-
शेन—अर्जुनाकडून—एवं उक्तः हृषीकेशः—असें बोलला
गेलेला श्रीकृष्ण—उभयोः सेनयोः मध्ये—दोन्ही सैन्यांच्या
मध्यभागीं—भीष्मद्रोणप्रमुखतः—भीष्म आणि द्रोण यांच्या
समोर—च सर्वेषां महीक्षितां [प्रमुखतः] व इतर सर्व
राजांच्या समोर—रथोत्तमं—उत्तम रथ—स्थापयित्वा—उभा
करून—हे पार्थ—अर्जुना!—एतान् समवेतान् कुरुन्—या
जमलेल्या सर्व कौरवांना—पश्य—पहा—इति—असें—उवाच
—बोलला २४-२९. तत्र—याप्रमाणें श्रीकृष्णानें सांगितलें
असतां—पार्थः—अर्जुन—उभयोः अपि सेनयोः—दोन्ही
सैन्यांमध्ये—स्थितान्—असलेल्या—पितृन्—भूरिश्रवा प्रभृति
चुलत्यांस—अथ पितामहान्—व भीष्मादि पितामहांस,—
आचार्यान्—द्रोणाचार्यादि आचार्यांस—मातुलान्—शल्यादि
मामांस—भ्रातृन्—भीम, दुर्योधनादि भावांस—पुत्रान्—अभि-
मन्यु, लक्ष्मणादि पुत्रांना—पौत्रान्—नातवांस २६. तथा—
त्याचप्रमाणें—सखीन्—अश्वत्थामाप्रभृति मित्रांस—श्वशुरान्—
द्वुपदादि सासऱ्यांस—च सुहृदः—आणि कृतवर्मा, भगदत्त व
इतर निरपेक्ष उपकार करणारे स्नेही यांस—अपश्यत् पाहता
शाला.—तान् सर्वान् अवस्थितान् बन्धून्—त्या सर्व
सन्मुख उभ्या असलेल्या बंधूंस—आप्तांस—समीक्ष्य—पाहून
२७—परया कृपया आविष्टः—परम कृपेनें प्रवेश केलेला—
ज्याच्या चित्तांत परम कृपा आपोआप उत्पन्न झाली आहे
असा—सः कौंतेयः—तो कुंतीचा पुत्र अर्जुन—विषीदन्—
विषाद—खेद करित होरसाता—इदं—हें—असें—अब्रवीत्—
बोलला.

राजा ऐक. अर्जुनाचें भाषण श्रवण करितांच श्रीकृष्णांनीं
रथ हाकला व दोन्ही सैन्यांमध्ये नेऊन उभा केला ७४.
ज्या ठिकाणीं भीष्मद्रोणादिक आप्तसंबंधी व अनेक राजे
समोर उभे आहेत ७५. त्या ठिकाणीं रथ उभा करून
अर्जुन त्या साऱ्या सेनेकडे मोठ्या उत्सुकतेनें पाहूं
लागला ७६. मग म्हणाला, “देवा! पहा पहा, हे तर सर्व
आमचे आतर्ग व गुरु आहेत!” हें ऐकून श्रीकृष्णास
मनांत क्षणभर आश्चर्यच वाटलें ७७. ते आपल्या मनांत
म्हणतात, अर्जुनानें मनांत हे काय धरले कोण जाणें!!

१ आपल्या अंगच्या उत्तम तेजाने. २ योग्यतेवांचून ३
तपश्चर्येच्या सामर्थ्याने. ४ संपत्ति, ऐश्वर्य. ५ प्राप्त झाली

परंतु ज्याअर्थी तो असें म्हणत आहे, त्याअर्थी कांहीं तरी
चमत्कारिक प्रकार झाला असावा ७८. पण भगवान्
दुसऱ्याचें मनोगत सहज जाणणारे असल्यामुळें त्यांनीं
पुढील भविष्य ताडलें; परंतु त्या वेळेस कांहींच न बोलता
ते स्तब्ध राहिले ७९. तेव्हां अर्जुनानें आपले सर्व वडील,
आजे, गुरु, बंधु व मामा असें पाहिले १८०. आपले
इष्टमित्र व मुलगे हे सर्व त्या ठिकाणीं आलेले पाहिले
८१. तसेंच त्यानें आपले जिवलग मित्र, सासरे, आतर्ग
व नातू हेहि त्या ठिकाणीं अवलोकन केले ८२. ज्यांच्या-
वर आपण उपकार केले होते व ज्यांचे संकटसमयीं रक्षण
केले होते ते लहानमोठे सर्व आलेले पाहिले ८३. तात्पर्य
आपले गोत्रजच दोनहि सैन्यांमध्ये युद्धाला सज्ज झाले
आहेत, असें अर्जुनानें त्या वेळीं पाहिलें ८४. त्याचे मन
बावरून जाऊन म्हणजे त्याच्या मनांत गोत्रजांविषयीं
सहज कण्ठा उत्पन्न झाली, त्यामुळें वीरवृत्तीचा अपमान
होऊन ती अर्जुनास सोडून निघाली ८५. ज्या स्त्रिया
उत्तम कुळांतल्या असून गुणी व लावण्यवती असतात,
त्यांना आपल्या मानीपणामुळें दुसऱ्या स्त्रियांचें आपले
घरांत वर्चस्व सहन होत नाहीं ८६. ज्याप्रमाणें नवीन
स्त्रीच्या आवडीचे भरांत, विषयी पुरुष आपल्या स्त्रीस
विसरून भ्रम झालेल्या मनुष्याप्रमाणें योग्यतेवांचून
तिच्या नादीं लागतो ८७. किंवा तपश्चर्येच्या बलामुळें
ऋद्धि-ऐहिक-ऐश्वर्य प्राप्त झाले असतां वैराग्यवानाचीहि बुद्धि
भ्रम पावते व मग त्यास वैराग्य सिद्धि आठवत नाहीं ८८.
तशीच त्यावेळीं अर्जुनाची स्थिति झाली. त्याची असलेली
वीरवृत्ति निघून गेली. कारण त्यानें आपले अन्तःकरण
कल्लेस दिले ८९. असें पहा कीं,—मांत्रिक, मंत्रोच्चार
करण्यांत चुकला म्हणजे त्यालाच भूतबाधा होते,
त्याप्रमाणें अर्जुनाला मोठ्या मोहानें ग्रासलें १९०. त्यामुळें
त्याचें स्वाभाविक धैर्य नष्ट झालें. त्याच्या हृदयांत दयेचा
पाझर फुटला! ज्याप्रमाणें चंद्रकिरणांचा स्पर्श होण्या-
बरोबर चंद्रकांतमण्यास पाझर फुटतो ९१. त्याप्रमाणें
अर्जुन अतिस्नेहानें मोहित झाला व मग खेदयुक्त अंतः-
करणानें श्रीकृष्णाशीं बोद्धें लागला ९२.

असतां. ६ भ्रष्ट होते. ७ वैराग्य. ८ मंत्रोच्चारांत चुकतो.
९ भ्रम, भूतबाधा. १० चंद्राच्या किरणांनीं. ११ स्पर्शिला.

~~~~~

अर्जुन उवाच :—

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ॥ २८ ॥

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९ ॥

गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिवह्यते । न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥

तो म्हणे अवधारी देवा । म्यां पाहिला हा मेळावा । तंव गोत्रवर्गु आघवा । देखिला एथ ॥ १३ ॥ हे संग्रामीं उदित । जहाले असती कीर समस्त । पण आपणपेयां उचित । केवीं होय ॥ १४ ॥ येणें नांवेचि नेणों कायी । मज आपणपें सर्वथा नाहीं । मन बुद्धि ठायीं । स्थिर नोहे ॥ १५ ॥ देखे देह कांपत । तोंड असे कोरडें होत । विकळता उपजत । गात्रांसीही ॥ १६ ॥ सर्वांगा कांटाळा आला । अति संतापु उपनला । तेथ बेंबळ हातु गेला । गांडिवांचा ॥ १७ ॥ तें न धरतचि निष्टलें । परि नेणेंचि हातोनि पडिलें । ऐसें हृदय असे व्यापिलें । मोहें येणें ॥ १८ ॥ जें वज्रापासोनि कठिण ॥ दुर्धर अतिदारुण । तयाहून असाधारण । हें स्नेह नवल ॥ १९ ॥ जेणें संग्रामीं हरु जितिला । निवातकवचांचा ठावो फेडिला । तो अर्जुन मोहें कवळिला । क्षणामार्जी ॥ २० ॥ जैसा भ्रमर भेदी कोडें । भलतैसें काष्ठ कोरडें । परि कळिकेमांजी सांपडे । कोंवळिये ॥ १ ॥ तेथ उत्तीर्ण होईल प्राणें । परि तें कमळदळ चिरूं नेणें । तैसें कठिण कोवळेपणें । स्नेह देखा ॥ २ ॥ हे आदिपुरुषाची माया । ब्रह्मेयांही नयेचि आर्यां । म्हणौनि भुलविला ऐकें रायीं । संजयो म्हणे ॥ ३ ॥ अवधारी मग तो अर्जुनु । देखोनि सकळ स्वजनुं । विसरला अभिमानु । संग्रामींचा ॥ ४ ॥ कैसी नेणों सदयतां । उपनंली तेथें चित्ता । मग म्हणे कृष्णा आतां । नसिजे एथ ॥ ५ ॥ माझे अतिशय मन व्याकुळ । होतसे वाचा बैरळ । जे वधावे हे सकळ । येणें नांवें ॥ ६ ॥

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥

या कौरवां जरी वधावें । तरी युधिष्ठिरादिकां कां न वधावें । हे येरयेर आघवे । गोत्रज आमुचे ॥ ७ ॥ म्हणोनि जळो हें झुंज । प्रत्यया न ये मज । एणें काय काज । महापापें ॥ ८ ॥ देवा बहुतापरी पाहतां । एथ वोखटे होईल झुंजतां । वर कांहीं चुकवितां । लाभु आथी ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—कृष्ण—हे कृष्णा ! युयुत्सुं—युद्धाची इच्छा करणाऱ्या व—समुपस्थितं—रणभूमीत प्राप्त झालेल्या—इमं स्वजनं—या बंधुवर्गास—वृष्ट्वा—पाहून—मम गात्राणि—माझी गात्रे—अवयव—सीदन्ति—व्यथा पावतात—च मुखं—च तोंड—परिशुष्यति—सर्व बाजूंनी कोरडे पडते—मे शरीरे—माझ्या शरीरांत—वेपथुः—कंप [सुटतो]—च—आणि—रोमहर्षः—अंगावर रोमांच—जायते—उभा राहतो २८-२९. हस्तात्—माझ्या हातांतून—गाण्डीवं—गांडीव धनुष्य—संसते—गळते—च—आणि—त्वक्—त्वचा—परिदह्यते—सभोंवार जाळली जाते—सर्व शरीरांत दाह उत्पन्न झाला आहे.—अहं—मी—अवस्थातुं—स्थिर उभा राहण्यास—न शक्नोमि—समर्थ नाहीं—मे मनः—माझे मन—भ्रमति इव—जणुं काय भ्रमण करीत आहे ३०.

अर्जुन म्हणाला, देवा ! हें पहा कीं, मी हा सर्व सैन्य-समुदाय पाहिला, तों येथें सर्व माझे गोत्रजच माझ्या दृष्टीस पडले ९३. हे सर्व युद्ध करण्याकरितां तयार झाले आहेत खरे; परंतु त्यांच्याबरोबर युद्ध करणें आपल्यास कसे बरें योग्य होईल ? ९४. यांच्याशीं युद्ध करण्याची गोष्ट काढतांच मला कांहीं सुचेनासें झालें आणि मन व बुद्धि हीं देखील आपल्या जागीं स्थिर रहात नाहीत ९५. इकडे पाहा, माझ्या सर्व अंगास कापरे सुटले आहे, तोंडास कोरड पडली आहे व इंद्रियेहि शिथिल झालीं आहेत ९६. सर्वांगावर कांटा आला आहे, मनाचा अगदी आग, भडका झाला आहे व गांडीव धनुष्य धरण्याचा हातहि ढिला पडला ९७. त्यामुलें तें धनुष्य धरलें न जातां निसटले; पण माझ्या हातून केव्हां गळून पडलें हें देखील मला समजलें नाहीं, इतकें माझें अंतःकरण या आतवर्गाच्या मोहानें व्यापिलें आहे ! ९८. अहो ! जें माझें अंतःकरण वज्रापेक्षाहि कठिण असून कोणत्याही प्रतिकूल अवस्थेस दाद न देणारें व अति निष्ठुर आहे, परंतु तेच आज आतवर्गा-त्रिषयीं इतकें मोहित व्हावें हें मोठे आश्चर्य आहे ९९. अहो ! ज्या अर्जुनानें युद्धांत शंकरासहि जिंकिलें व

निवातकवच राक्षसांचा मागमूस नाहींसा केला, तोच अर्जुन मोहानें आतां एका क्षणांत व्याप्त झाला. काय आश्चर्य हे ! २००. पहा जसा भ्रमर कोणत्याहि वाळलेल्या कठिण लांकडास सहज पोखरतो; परंतु तोच भ्रमर कोवळ्या कमळाच्या कळीमध्ये ती मिटल्यावर अडकून पडतो १. तेथें तो आपल्या प्राणास मुकेल; पण त्या कमळाच्या पाकळ्यांना भोंक पाडण्याचें मनांतहि आणीत नाहीं; त्याप्रमाणेंच आतवर्गाचा मोह कोमल असला तरी तोडण्यास कठीण आहे २. संजय म्हणतोः—राजा धृतराष्ट्रा ऐक. हा मोह म्हणजे परमेश्वराची माया आहे ही ब्रह्मदेवालाहि आवरत नाहीं; म्हणून अर्जुनास तिनें व्याकूल केलें, यांत आश्चर्य काय ? ३. असो, राजा ऐक. असे आपले सर्व आतवर्ग पाहून अर्जुनाचा युद्धात्रिषयींचा सर्व अभिमान पार मावळून गेला ४. त्या ठिकाणीं त्याचे मनांत करुणा कशी उद्भवली, कोण जाणे ! त्या करुणेच्या भरांतच तो श्रीकृष्णास म्हणूं लागला “देवा मला वाटतें, आपण येथें राहूंच नये ५. या सर्वांस मारावयाचें ही गोष्ट मनांत आल्याबरोबर माझें मन अति व्याकुळ होऊन बोवडी वळल्यामुलें तोंडांतून शब्द उमटून आसा झाला आहे ६.

अन्वयार्थ—केशव—हे केशवा !—विपरीतानि निमित्तानि—अशुभ निमित्ते, अरिष्टसूचक चिन्हे—पश्यामि—मी पहात आहे;—च—आणि—आहवे—लटाईत—स्वजनं—स्वजनांना—हत्वा—मारून—श्रेयः—परम हित—न अनुपश्यामि—मी मागून पहात नाहीं—स्वजनांना मारल्यावर परिणामी हित होईल असें मला वाटत नाहीं ३१.

या कौरवांना जर मारावयाचें, तर मग धर्मराजादिकांना कां मारूं नये ? कारण, हे दोनहि माझे गोत्रजच आहेत, आम्ही परस्परांचे नातलगच आहोंत ७. म्हणून देवा, आग लागो या युद्धाला ! मला कांहीं तें पसंत नाहीं. या महापातकावांचून आमचें काय खोळंबलें आहे ? ८. देवा ! पुष्कळ दृष्टीनें विचार करून पाहिलें तरी युद्ध केल्यास त्याचा परिणाम वाईटच होईल, आतां तें जर टाळलें तर मात्र कांहीं कल्याण होईल ९.

१ व्याकुलपणा. २ कांटा. ३ ढिला. ४ गांडीव नांवाच्या धनुष्याचा. ५ फार भयंकर. ६ कळींत. ७ प्राणाला मुकेल. ८ ममता. ९ ब्रह्मदेवालाही. १० आटोक्यांत, स्वाधीन. ११

धृतराष्ट्र. १२ आत. १३ दयाळूपणा. १४ उपजली. १५ राहूं नये. १६ बोवडी. १७ यांना वधावे. या शब्दाने. १८ धर्मादिकांना. १९ एकमेक.

न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा ॥ ३२ ॥

येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥

तया विजयवृत्ती कांहीं । मज सर्वथा काज नाही । एथ राज्य तरी कायी । हे पाहुनियां ॥ २१० ॥ या सकळांतें वधावें । मग जे भोग भोगावे । ते जळोत आघवे । पार्थु म्हणे ॥ ११ ॥ तेणें सुखेविण होईल । तें भलतैसें साहिजेल । वरी जीवितही वेंचिजेल । याचिलार्गीं ॥ १२ ॥ परी यांसी घातु कीजे । मग आपण राज्यसुख भोगिजे । हें स्वप्नीही मन माझें । करूं न शके ॥ १३ ॥ तरी आम्हीं कां जन्मावें । कवणालार्गीं जियावें । जरी वडिलां यां चिंतावें । विरुद्ध मनें ॥ १४ ॥ पुत्रातें इच्छी कुळ । तयाचें कायि हेंचि फळ । जे निर्दळिजे केवळ । गोत्र आपुलें ॥ १५ ॥ हें मनींचि केवें धरिजे । आपण वंज्राचेया होईजे । वरी घडे तरी कीजे । भलें इयां ॥ १६ ॥ आम्हीं जें जें जोडावें । तें समस्तीं इहीं भोगावें । हें जीवितही उपकारावें । कार्जी यांच्या ॥ १७ ॥ आम्ही दिगंतीचे भूपाळ । विभांडूनि सकळ । मग संतोषविजे कुळ । आपुलें जें ॥ १८ ॥ तेचि हे समस्त । परी कैसें कर्म विपरीत ! । जे जाहले असती उद्यंत । झुंजावया ॥ १९ ॥ अंतौरियां कुंमरें । सांडोनियां भांडारें । शस्त्राग्रीं जिन्हारें । आंरोपुनी ॥ २० ॥ ऐसियांतें कैसेनि मारूं ? । कवणावरी शस्त्र धरूं ? । निजहृदया करूं । घातु केवीं ? ॥ २१ ॥ हें नेणसी तूं कवण । परी पैल भीष्म द्रोण । ज्यांचे उपकार असाधारण । आम्हां बहुत ॥ २२ ॥ एथ शालक सासरे मातुळ । आणि बंधु कीं हे सकळ । पुत्र नातू केवळ । इष्टही असती ॥ २३ ॥ अवधारी अति जवळिकेचे । हे सकळही सोयरे आमुचे । म्हणौनि दोष आथी वाचे । बोलितांचि ॥ २४ ॥

एतावन्न हंतुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन । अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३५ ॥

हे वेंरी भलतें करितु । आतांचि येथें मारितु । परि आपण मनें घातु । न चिंतावा ॥ २५ ॥ त्रैलोक्यांचें अंनकळित । जरी राज्य होईल प्राप्त । तरी हें अनुचित । नाचरें मी ॥ २६ ॥ जरी आजि एथ ऐसें कीजे । तरी कवणाच्या मनीं उरिजे ? । सांगे मुख केवीं पाहिजे । तुझें कृष्णा ? ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ—कृष्ण—हे कृष्णा ! —[अहं—मी—]
 विजयं—विजय—न काङ्क्षे—इच्छीत नाही;—राज्यं च—न
 [काङ्क्षे] राज्यहि मी इच्छीत नाही—सुखानि च—[न
 काङ्क्षे] व सुखेहि इच्छीत नाही—गोविंद—हे गोविंदा !—
 नः राज्येन किं—आम्हांला राज्याला काय करावयाचें
 आहे ? आमचें राज्यानें काय होणार ? भोगः किं—
 भोगांनीं काय होणार ? [भोगांचा तरी आम्हांला काय
 उपयोग ?] जीवितेन वा कीं—अथवा जीविताला घेऊन
 तरी काय करावयाचें आहे ? ३२—येषाम् अर्थे—ज्याच्या-
 साठीं—नः—आम्हांला—राज्यं—राज्य—काङ्क्षितं—इष्ट आहे;
 भोगाः [काङ्क्षिताः]—भोग इष्ट आहेत—च सुखानि
 [काङ्क्षितानि]—आणि सुखे इष्ट आहेत—ते इमे—ते हे
 आमचे—आचार्याः पितरः पुत्राः च तथैव पितामहाः
 मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः तथा संबन्धिनः—
 आचार्य, चुलते, पुत्र, तसेंच आज्ञे, मामा, सासरे, नातू,
 मेव्हणे, तसेंच संबंधी—प्राणान्—प्राण म्ह०—प्राणांची
 आशा—च धनानि—व धन म्ह०—धनाची आशा यांस—
 त्यक्त्वा—सोडून—युद्धे—युद्धाकरितां अवस्थिताः—येथें
 उभे राहिले आहेत ३३-३४.

हे पाहून मला असे वाटतें कीं, तो जय मिळविण्याची
 मला मुळींच गरज नाही व असलें राज्य मिळवून तरी काय
 करावयाचें आहे ?” २१०. अर्जुन म्हणाला, “या सर्वांचा
 वध करून जे भोग भोगावयाचे त्या सर्वांस आग लागो !
 ११. या असल्या सुखाशिवाय वाटतील तीं दुःखें आम्हीं
 सोसूं, व त्यांच्याकरितां आम्ही आपलें प्राण देखील
 खर्ची घाटूं १२. परंतु यांचा घात करून आपण राज्य-
 सुख भोगावें ही गोष्ट कधीं स्वप्नांतहि माझ्या मनांत
 येणार नाही १३. जर आम्हीं आमच्या या वडिलांचें
 मनानें अहित चिंतलें तर मग आम्हीं जन्मास तरी याव-
 याचें कशाकरितां व जगावयाचें तरी कोणासाठीं ? १४.
 कुळांत पुत्रप्राप्तीची इच्छा करितात, त्याचें हेंच कां फळ ?
 कीं पुत्रानें आपल्या गोत्रजांचा संहार करावा ? १५. आपलें
 मन त्यांजविषयीं वक्राप्रमाणें कठोर करण्याचें मनांत तरी कसें
 आणावें ? त्यांना आपल्या हातून सुख होईल तेच करणें

चांगलें १६. आम्ही जें जें मिळवावें, त्या सर्वांचा त्यांनीं
 उपभोग घ्यावा; इतकेंच नव्हे, तर त्यांच्याहिताकरितां आम्हीं
 आपलें जीवितहि अर्पण करावें १७. आम्हीं देशोदेशींचे सर्व
 राजे युद्धांत जिंकावे व त्यायोगें आपल्या कुळास संतोषित
 करावें १८. पण कर्माची गति किती विचित्र आहे पहा
 कीं, तेच हे आमचे सर्व गोत्रज आम्हांबरोबर युद्ध
 करण्यास उद्युक्त झाले आहेत. याला काय म्हणावें ! १९.
 अहो ! त्यांनीं आपल्या बायका, मुलें व धन ह्या सर्वांवर
 पाणी सोडून तरवारीच्या धारेवर आपले जीव ठेवून आले
 आहेत २२०. तरी अशांना मी कसें मारावें ! कोणावर शस्त्र
 धरावें ! आणि मी [त्यांचा म्हणजे आपल्याच हृदयांचा
 जिवलगचा] घात तरी कसा करावा ! २१. देवा ! हें
 कोण आहेत हें तुला माहीत नाही का ? ते पाहा—पलिकडे
 भीष्म व द्रोण आहेत. त्यांचे आमच्यावर असंख्य व असा-
 धारण उपकार झाले आहेत २२. या ठिकाणीं मेहुणे,
 सासरे, मामा आणि बंधु, तसेंच हे सर्व पुत्र, नातू व
 आसहि आहेत २३. हें पहा ! हे सर्व आमचे फार जवळचे
 नातेवाईक आहेत. तेव्हां यांना मारण्याची गोष्ट नुसती
 तोंडांनें बोललो तरी देखील पापच आहे २४.

अन्वयार्थ—हे मधुसूदन—हे मधुसूदना !—त्रैलोक्य-
 राज्यस्य हेतोः अपि—त्रैलोक्याच्या राज्यासाठीं—व्रतः
 अपि एतान्—मला मारणाऱ्याहि—मजवर शस्त्रांचे प्रहार
 करणाऱ्याहि या दुर्योधनादिकांस—अहं—मी—हन्तुं न
 इच्छामि—मारण्याची इच्छा करीत नाहीं—महीकृते किं
 नु—तेव्हां मी नुसत्या पृथ्वीच्या राज्यासाठीं त्यांचा प्राण
 कसा घेईन ? ३५ कारण—

उलटपक्षीं हे वाटेले तें करोत, किंवा आम्हांला
 आतांच येथें मारोत, तथापि आपण त्यांचा घात करण्याचें
 मनांतहि आणूं नये हेंच बरें ! २५. अहो ! त्रिभुवनाचें
 निष्कंटक राज्य जरी प्राप्त झालें, तरी सुद्धां हें अनुचित
 असें कर्म मी करणार नाहीं २६. कृष्णा ! आज जर या
 ठिकाणीं आम्हीं आतांच्या वधासारखें हें असलें घोर कृत्य
 केलें, तर कोणाच्या मनांत आमच्याविषयीं आदर राहील
 बरे ! आणि तूंच सांग कीं, मग तुझें मुख तरी आमच्या
 दृष्टीस कसें पडेल ? २७.

१ वक्रासारखें कठोर. २ उपयोगी लागावें. ३ दूरदूरच्या
 देशाचे. ४ जिंकून. ५ सिद्ध, तयार. ६ अंतःपुरांतील स्त्रिया.

७ मुलें. ८ खजिने. ९ अंतःकरणें, आपले जीव. १० ठेवून.
 ११ उलटपक्षी. १२ निष्कंटक. १३ उरावें.

निहत्य धार्तराष्ट्राक्षः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्हृत्त्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥

जरी वधु करोनि गोत्रजांचा । तरी वंसौटा होऊनि दोषांचा । मज जोडि-
लासि तुं हार्तीचा । दूरी होसी ॥ २८ ॥ कुळहरणीं पातकें । तिये आंगीं जडती
अशेखें । तये वेळीं तुं कवणें कें । देखावासी ? ॥ २९ ॥ जैसा उद्यानामाजीं अनळु ।
संचारला देखोनि प्रबळु । मग क्षणभरी कोकिळु । स्थिरु नोहे ॥ २३० ॥ का सकंदम
सरोवरु । अवलोकूनि चकोरु । न सेवितु अव्हेरु । करूनि निघे ॥ ३१ ॥ तयापरी
तुं देवा । मज झकवूं न येसीं मावां । जरी पुण्याचा बोलावा । नाशिजेल ॥ ३२ ॥

तस्मान्नाहं वयं हंतुं धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् । स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥

म्हणोनि मी हें न करीं । इये संग्रामीं शस्त्र न धरीं । हें किडाळ बहुतीं परी ।
दिसतसे ॥ ३३ ॥ तुजसीं अंतराय होईल । मग सांगे आमुचें काय उरेल ? ।
तेणें दुःखें हियें फुटेल । तुजवीण कृष्णा ॥ ३४ ॥ म्हणोनि कौरव हे वधिजती ।
मग आम्ही भोग भोगिजती । हे असो मात अघडती । अर्जुन म्हणे ॥ ३५ ॥

यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥

कथं न ज्ञेयमस्मान्निःपापादस्मान्निवर्तितुम् । कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३९ ॥

हे अभिमानमदें भुललें । जरी पां संग्रामा आले । तन्ही आम्हीं हित आपुलें ।
जाणावें लागे ॥ ३६ ॥ हें ऐसें कैसें करावें ? । जे आपुले आपण मारावे ? । जाणत जाण-
तांचि सेवावें । काळकूट ? ॥ ३७ ॥ हां जी मार्गी चालतां । पुढां सिंहु जाहला आव-
चिता । तो तंव चुकवितां । लाभु आथी ॥ ३८ ॥ असता प्रकाशु सांडावा । मग
अंधकूप आश्रावा । तरी तेथ कवणु देवा । लाभु सांगे ? ॥ ३९ ॥ कां समोर
अग्नि देखोनी । जरी न वांचिजे वोसंडोनी । तरी क्षणा एका कवळूनी । जाळूं
सके ॥ २४० ॥ तैसे दोष हे मूर्त । अंगी वांजों असती पहात । हें जाणतांही
केवीं एथ । प्रवर्तावें ? ॥ ४१ ॥ ऐसें पार्थु तिये अवसरीं । म्हणे देवा अवधारीं ।
या कल्मषाची थोरी । सांगेन तुज ॥ ४२ ॥

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । धर्मं नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥

जैसें काष्ठें काष्ठ मंथिजे । तेथ वन्हि एक उपजे । तेणें काष्ठजात जाळिजे ।
प्रज्वळेली ॥ ४३ ॥ तैसा गोत्रीचीं परस्परें । जरी वधु घडे मत्सरें ।

अन्वयार्थ—हे जनार्दन—हे वासुदेवा !—**धार्तराष्ट्रान्** धृतराष्ट्राच्या पुत्रांना—**निहत्य**—मारून—**नः**—आमची—**का प्रीतिः स्यात्**—कोणती प्रीति होणार ? [काय प्रिय होणार ?]—**एतान् आततायिनः**—या पाप्यांना—**हत्वा**—मारून—**अस्मान्**—आम्हांला—**पाप**—**एवम्**—पापच—**आश्रयेत्**—लागेल ३६.

कारण जर मी गोत्रजांचा वध केला, तर मी दोषांचें वसतिस्थान होईन. अनायासानें प्राप्त झालेला तू मात्र माझ्या हातचा निसटून जाशील २८. कारण, कुलघातानें घडणारी सर्व पातकें जेव्हां आंगीं जडतील तेव्हां तुला कोणी व कोठे पहावें ! आणि तूं सांपडणार तरी कसा ? २९. अहो ज्याप्रमाणें बागेंत अग्नीचा मोठा भडका झाला असतां कोकिल पक्षी एक क्षणभरहि तेथें रहात नाही; २३०. किंवा एखादें सरोवर चिखलानें भरलें आहे, असें पाहून चकोर पक्षी तेथें रहात नाही, उलट त्याचा तिरस्कार करून निघून जातो ३१. त्याप्रमाणें हे देवा ! जर माझ्या जत्र-ळचा पुण्याचा ओलावा या युद्धामुळें नाहीसा झाला तर तूं आपल्या मायेनें मला ठकवून माझेंकडे येणार नाहीस ३२.

अन्वयार्थ—**तस्मात्**—म्हणून—**वयं**—आम्ही—**पांडव**—**स्वबांधवान् धार्तराष्ट्रान्**—आपलें बांधव जे धृतराष्ट्राचे पुत्र त्यांस—**हन्तुं**—मारण्यास—**न अर्हाः**—योग्य नाही. [त्यांना मारणें आम्हांला उचित नाही]—**हि**—कारण—**हे**—**माधव**—हे माधवा !—**स्वजनं हत्वा**—स्वजनांना मारून—**सुखिनः**—आम्हीं सुखी—**कथं**—कसें—**स्याम**—होऊं ? ३७.

म्हणून ही गोष्ट मी कधींहि करणार नाही व या समरांगणांत हातांत शस्त्रहि धरणार नाही; कारण हें कृत्य अनेक प्रकारें निंद्य आहे, असें मला वाटतें ! ३३. कृष्णा ! तुझ्याशीं आमचा त्रियोग होईल, मग जगांत आमचें महत्त्व ते काय राहणार ? शिवाय तुझ्यावांचून आम्हांला जें दुःख होईल त्यानें आमचें हृदयविदीर्णच होऊन जाईल ३४. म्हणून देवा, कौरवांचा वध करावा आणि मग आम्हीं राज्याचा उपभोग घ्यावा. ही गोष्ट माझे हातून कधींहि घडणार नाही असें अर्जुन म्हणाला ३५.

अन्वयार्थ—**यद्यपि**—जरी—**लोभोपहतचेतसः एते**—

१ आश्रयस्थान. २ कुलाच्या घातानें. ३ चिखलानें. ४ ठकवू. ५ मायेनें. ६ वियोग. ७ हृदय. ८ अंधारयुक्त

ज्यांचें चित्त लोभानें त्रिवेकशून्य झाले आहे असें हें दुर्योधनादिक—**कुलक्षयकृतं दोषं**—कुलाचा क्षय केल्यामुळें होणारा दोष—**च मित्रद्रोहे पातकं**—व मित्राचा द्रोह केल्यामुळें लागणारें पाप यांस—**न पश्यन्ति**—जाणत नसले—**त्यांची त्याकडे दृष्टि जात**—नसली—**तथापि**—तरी—**जनार्दन**—हे जनार्दना !—**कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः**—**अस्माभिः**—कुलक्षयामुळें होणाऱ्या दोषाला—**कुलक्षयामुळें** होणाऱ्या परिणामाला पहाणाऱ्या—**जाणणाऱ्या** आम्हीं—**अस्मात् पापात् निर्वर्तितुं**—या पापापासून निवृत्त होण्यास—**कथं न ज्ञेयं**—कसें न जाणावें ३८-३९.

“हे कौरव अभिमानानें उन्मत्त होऊन जरी युद्ध करण्यास आले आहेत तरी आम्ही आपलें हित कशांत आहे, हे पाहिलें पाहिजे ३६. आपले आत आपणच मारावे अशी गोष्ट करी करावी ! असें पहा कीं, जाणून बुजून काळकूट त्रिष कसें घ्यावें ? ३७. अहो, वाट चालत असतांना जर अकस्मात् आपल्या समोर सिंह आडवा आला, तर त्याला चुकविण्यांतच लाभ आहे ३८. असलेला प्रकाश सोडावा आणि मुद्दाम अंधारकोठडींत जाऊन बसावें यांत कोणता लाभ आहे, तें देवा ! सांग बरें ! ३९. किंवा समोर अग्नि पेटला आहे असें पाहून जर आपण त्यास सोडून दूर न झालों, तर एका क्षणांत तो आपल्यास सभोंवार वेढून जाऊन टाकीलच २४०. त्याप्रमाणें हे स्वजन वधाचें दोष आम्हांला प्रत्यक्ष लागू पहात आहेत, असें कळल्यावरहि आम्हीं स्वजनवधास कसें प्रवृत्त व्हावें ? ४१. त्यावेळीं इतकें बोद्धून अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणाला, “देवा ! हें पातक केवढें मोठें भयंकर आहे, तें मी तुला सांगतो ऐक. ४२.

अन्वयार्थ—**कुलक्षये**—कुलाचा क्षय झाला असतां—**सनातनाः कुलधर्माः**—वंशपरंपरेनें चालत आलेले कुलधर्म—**प्रणश्यन्ति**—सर्वथा नाश पावतात—**धर्मं नष्टे**—धर्म नाश पावला असतां—**अधर्मः**—अधर्म—**कृत्स्नम् उत कुलं**—सर्वहि कुलाला—**अभिभवति**—व्याप्तो ४०.

—ज्याप्रमाणें लांकडावर लांकूड घांसलें असतां त्यापासून अग्नि उत्पन्न होतो आणि त्याचा भडका झाला खोल विहीर. ९ न जावें. १० बाजूस टाकून. ११ लागू, चिकटूं १२ घांसावें.

तरी तेणें महादोषें घोरें । कुळचि नाशे ॥ ४४ ॥ म्हणौनि येणें पापें । वंशजधर्मु लोपे । मग अधर्मुचि आरोपे । कुळामार्जी ॥ ४५ ॥

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्ये जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥

एथ सारासार विचारावें । कवणें काय आचारावें । आणि विधिनिषेध आघवे । पारुषती ॥ ४६ ॥ असता दीपु दवाडिजे । मग अंधकारी राहाटिजे । तरी उजूचि कां अडळिजे । जयापरी ॥ ४७ ॥ तैसा कुळीं कुळक्षयो होय । तये वेळीं तो आद्यधर्मु जाय । मग आन कांहीं आहे । पापावांचुनी ? ॥ ४८ ॥ जें यमनियम ठाकती । तेथ इंद्रिये सैरा राहाटती । म्हणौनि व्याभिचार घडती । कुळस्त्रियांसी ॥ ४९ ॥ उत्तम अधर्मी संचरती । ऐसे वर्णावर्ण मिसळती । तेथ समूळ उपडती । जातिधर्म ॥ २५० ॥ जैसी चोहटाचिये बळी । पाविजे सैरा काउळीं । तैसीं महापापें कुळीं । संचरती ॥ ५१ ॥

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च । पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥

मग कुळा तया अशेखा । आणि कुळघातकां । येरयेरां नरका । जाणें आथी ॥ ५२ ॥ देखें वंशवृद्धि समस्त । यापरी होय पतितें । मग वेवांडिती स्वर्गस्थ । पूर्वपुरुष ॥ ५३ ॥ जेथ नित्यादि क्रिया ठाके । आणि नैमित्तिक क्रिया पारुखे । तेथ कवणा तिळोदकें । कवण अर्पी ? ॥ ५४ ॥ तरी पितर काय करिती ? । कैसेनि स्वर्गीं वसती ? । म्हणौनि तेही येती । कुळापासीं ॥ ५५ ॥ जैसा नखाग्रीं व्याळु लागे । तो शिखांत व्यापी वेगें । तेवीं आब्रह्म कुळ अवघें । आप्लविजे ॥ ५६ ॥

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः । उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादनं । नरके नियतं वासो भवतीत्यनुश्रुम ॥ ४४ ॥

अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् । यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥

देवा अवधारी आणीक एक । एथ घडे महापातक । जे संगदोषें हा लौकिक । भ्रंशु पावे ॥ ५७ ॥ जैसा घरीं आपुला । वानिवसें अग्नि लागला । तो आणिकांहीं प्रज्वळिला । जाळनि घाली ॥ ५८ ॥ तौसिया तया कुळसंगती । जे जे लोक वर्तती । तेही बाधा पावती । निमित्तें येणें ॥ ५९ ॥ तैसें नाना दोषें सकळ ।

म्हणजे सर्व लंकांजें जळून जातात ४३. त्याप्रमाणें कुलांतील लोकांनीं मत्सरानें एकमेकांचा जर वध केला तर त्या भयंकर महादोषानें सर्व कुलाचा क्षय होतो ४४. म्हणून या कुलक्षयाच्या पापापासून कुलधर्माचा लोप होतो आणि मग त्या कुळांत अधर्माचाच प्रवेश होतो ४५.

अन्वयार्थ—हे कृष्ण-हे कृष्णा ! **अधर्माभिभवात्—**अधर्म सर्व कुळांत पसरल्यामुळें—**कुलक्षयः—**कुलीन स्त्रिया—**प्रदुष्यन्ति—**अतिशय दूषित होतात.—दूराचारिणी होतात—**हे वाष्ण्ये—**हे वृष्णि कुलोत्पन्ना !—**स्त्रिषु दुष्टासु—**साध्वी स्त्रिया दूषित झाल्या असतां—**वर्णसंकरः—**ब्राह्मणादि वर्णांचा परस्पर संकर—**जायते—**होतो ४१.

असें झाल्यावर मग सारासार विचार, कोणी कोणते आचरण करावे, कर्तव्याकर्तव्य वगैरे गोष्टी नष्ट होतात ४६. असलेला दिवा मालवून अंधारांत फिरूं लागलें म्हणजे ज्याप्रमाणें सहजच मनुष्य सरळ वाटेंतहि ठेंचाळतो ४७. त्याप्रमाणें कुलाचा-कुलक्षय होतो त्या वेळीं सनातन कुलधर्म नाहीसा होतो; मग त्या कुळांत पापाचांचून दुसरे काय राहणार ? ४८. त्या वेळीं मन व इंद्रियें यांचें नियमन होत नाही, इंद्रियें स्वैर वर्तन करूं लागतात, आणि त्यामुळें कुलक्षयाच्या हातून पापाचरण घडतें ४९. उत्तम वर्णां-तील स्त्रिया अधम वर्णांतील पुरुषाशीं रममाण होतात. असा वर्णावर्णांचा परस्पर संकर झाला म्हणजे सर्व ज्ञाति-धर्म आपोआप नाहीसे होतात २९०. जसे चव्हाट्यावर ठेवलेल्या बळीवर कावळें चोहोंकडून झडप घालतात, त्याप्रमाणें अशा श्रेष्ठ कुलामध्ये महापातकें सहजच संचार करतात ५१.

अन्वयार्थ—[च] संकरः—[आणि] वर्णसंकर—**कुल-घ्नानां च कुलस्य—**कुलाचा घात करणारे लोक व तें कुल या दोघांच्याहि—**नरकाय एव—**नरकालाच कारण होतो—**हि—**कारण—**एषां—**या कुलघ्नांचे व कुलांचे—**पितरः—**पितर—**लुप्तपिंडोदकक्रियाः सन्तः—**ज्यांची पिंडक्रिया व उदकक्रिया लुप्त झाली आहे असे होसाते म्ह० श्राद्ध व तर्पण करणारे पुत्रादिकच नाहीसे झाल्यामुळें ज्यांचीं श्राद्धे व तर्पण नाही, असें ते पितर—**पतन्ति—**नरकांत

पडतात ४२.

मग त्या संपूर्ण कुलांस आणि त्या कुलांचा नाश करणारे अशा दोघांसहि नरकास जाणे भाग पडते ५२. मग हें पहा ! याप्रमाणें सर्व वंशाची वृद्धि पतित झाल्यामुळे त्यांतील स्वर्गस्थ पूर्वज आपोआपच पतन पावतात ५३. ज्या कुळांत नित्य व नैमित्तिक कर्में घडत नाहींत, त्या ठिकाणीं पितरांना तिलोदक कोण अर्पण करणार ? ५४. अशी स्थिति झाल्यावर त्या पितरांनीं काय करावें ? व स्वर्गांत कसे रहावें ? म्हणून तेहि आपल्या कुलापारीं येतात ५५. ज्याप्रमाणें पायाच्या बोटाला साप चाबला असतां त्याचें विष मस्तकापर्यंत सर्वांग सत्वर व्यापतें त्याप्रमाणें आसवर्गाचा वध करण्यापासून उत्पन्न होणारें पाप सत्य लोकांपर्यंत गेलेल्या सर्व पूर्वजांना पतित करते ५६.

अन्वयार्थ—**कुलघ्नानां—**कुलांचा घात करणाऱ्या दुष्टांच्या—**एतैः वर्णसंकरकारकैः दोषैः—**या वर्णसंकर कर-विणाऱ्या दोषांनीं—**शाश्वताः—**परंपराप्राप्त—**जातिधर्माः—**क्षत्रियत्वादिकांमुळें प्राप्त होणारे धर्म—**च कुलधर्माः—**व कुलधर्म—**उत्साद्यन्ते—**विनाश पावतात ४३.

अन्वयार्थ—**जनार्दन—**हे कृष्णा !—**उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां—**ज्यांचे कुलधर्म नाश पावले आहेत, अशा मनुष्यांचा—**नरके—**नरकांत—**नियतं—**निश्चयानें—**वासः—**वास—**भवति—**होतो,—असें—**अनुशुश्रुम—**महर्षींच्या वचनां-वरून—आचार्यांच्या तोंडून ऐकिलें आहे ४४.—**अहो—**काय चमत्कार आहे !—**बत—**अरे—**वयं—**आम्ही—**यत्—**जे **राज्यसुखलोभेन—**राज्यसुखाच्या लोभानें—**स्वजनं—**स्वज-नांना—**हन्तुं—**मारण्यास—**उद्यताः—**तयार झालें—[तत् एतत्—तें—हें—] **महत्पापं—**मोठें पाप—**कर्तुं—**करण्यास—**व्यवसिताः—**सज्ज झालें आहों ४५.

देशा ऐका, या ठिकाणीं आणखी एक महापातक घडतें, तें कोणतें म्हणाल तर या स्वजनवधाच्या पातकापासून संसर्ग दोषानें लोकाचार नाहीसें होतात ५७. ज्याप्रमाणें आपल्या घराला एकाएकी दुदैवानें अग्नि लागला तर तो भडकलेला अग्नि शेजारचीं दुसरींहि घरे जाळून टाकितो ५८. त्याप्रमाणें त्या कुलाशीं संबंध ठेवून जे जे लोक वागतात, तेहि या निमित्तानें दूषित होतात ५९. अर्जुन

अर्जुन म्हणे तें कुळ । मग महाघोर केवळ । निरय भोगी ॥२६०॥ पडिलिया तिये
ठायीं । मग कैल्यांतीही उकलु नाहीं । येसणें पतन कुळक्षयीं । अर्जुन म्हणे ॥६१॥
देवा हें विविध कार्नी ऐकिजे । परी अञ्जुनिवरी त्रासु नुपजे । हृदय वज्राचें हें काय
कीजे । अवधारीं पां ॥ ६२ ॥ अपेक्षिजे राज्यसुख । जयालार्गी तें तंव क्षणिक ।
ऐसे जाणतांही दोख । अन्हेरु ना ? ॥ ६३ ॥ जे हे वडिल सकळ आपुले ।
वधावया दिठी सूदळे । सांग पां काय थेंकुलें । घडलें आम्हां ? ॥ ६४ ॥

यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः । धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

आतां यावरी जें जियावें । तयापासूनि हें बरवें । जे शस्त्र सांडुनि
साहावे । बाण यांचे ॥ ६५ ॥ तयावरी होय जितुकें । तें मरणही वरी
निकें । परी येणें कैल्मषें । चांड नाहीं ॥ ६६ ॥ ऐसें देखून सकळ । अर्जुन
आपुलें कुळ । मग म्हणे राज्य तें केवळ । निरयभोग ॥ ६७ ॥

संजय उवाचः—

एवमुक्त्वाऽर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् । विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

ऐसे तिये अवसरी । अर्जुन बोलिला समरीं । संजयो म्हणे अवधारीं ।
धृतराष्ट्रातें ॥ ६८ ॥ मग अत्यंत उदेगला । न धरत गर्हिवरु आला । तेथ
उडी घातली खालां । रथौनियां ॥ ६९ ॥ जैसा राजकुमर पदच्युत ।
सर्वथा होय उपहंतु । कां रवि राहुग्रस्तु । प्रभाहीनु ॥ ७० ॥ नातरी महां-
सिद्धिसंभ्रमें । जितिला तापसु भ्रमें । मग आकळ्ळनि कामें । दीनु कीजे
॥ ७१ ॥ तैसा तो धनुर्धरु । अत्यंत दुःखें जर्जरु । दिसे जेथ रहंवरु । त्याजिला
तेणें ॥ ७२ ॥ मग धनुष्य बाण सांडिले । न धरत अश्रुपात आले । ऐसें
ऐक राया वर्तलें । संजयो म्हणे ॥ ७३ ॥ आतां यावरी तो वैकुंठनाथु ।
देखोनि सखेद पार्थु । कवणेपरी परमार्थु । निरूपील ॥ ७४ ॥ ते सविस्तर
पुढारी कथा । अति सकौतुक ऐकतां । ज्ञानदेव म्हणे आतां । निवृत्तिदासु ॥ ७५ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्लोक ४७-ओंव्या २७५.

म्हणतो:—देवा, त्याप्रमाणेंच त्या कुलांत नाना प्रकारचे दोष घडून आले म्हणजे मग तें कुल महाभयंकर नरक-वास भोगतें २६०. अर्जुन आणखी म्हणतो, त्या नरकांत पडल्यावर मग कल्पांतीहि तेथून त्यांची सुटका होत नाही, इतका या कुलक्षयापासून अधःपात होतो ६१. देवा, हे सर्व आम्हीं शाखांत ऐकून सुद्धा मनांत अजून या पापाला भिजं नये कां ? उलट तें करण्यासाठीं हें आपलें हृदय वज्राचें बनवावें कीं काय याचा आपणच विचार करा ! ६२. दुसरें असें पहा कीं, कुलक्षय करून शरीराकरितां राज्यसुखाची इच्छा करावयाची तें शरीर तर क्षणिक आहे, असें जाणूनहि आम्ही कुलक्षयाचे दोष करण्याचें सोडूं नये काय ? ६३. आमचे जे हे सर्व पूज्य वडील जमलेले आहेत त्यांचा वध करावा या हेतूनें मी त्यांच्याकडे दृष्टि फेकली हेच आमच्या हातून काय लहान पातक घडले आहे ? तुम्हीच सांगा बरें ६४.

अन्वयार्थ—यदि—जर—अप्रतिकारम् अशस्त्रं मां—शत्रूंचा प्रतिकार न करणाऱ्या व शस्त्र सोडून बसलेल्या मला—शस्त्रपाणयः धातराष्ट्राः—ज्यांच्या हातांत शस्त्रे आहेत असें दुर्योधनादि धृतराष्ट्रपुत्र—रणे—रणागणांत—हन्युः—मारतील तर—तत्—तें—मे—मला—क्षेमतरं—अतिशय क्षेम—कल्याणकर—भवेत्—होईल ४६.

तर आतां या उपर जिवंत राहाण्यापेक्षां आपलीं शस्त्रे टाकून देऊन कौरवांचें बाण सहन करावें हे बरें ! ६५. असें केल्यामुलें जरी मरण प्राप्त झालें, तरी चांगलें; परंतु यांचा वध करून पाप जाडण्याची माझी इच्छा नाही ६६. याप्रमाणें अर्जुनानें आपलें सर्व कुल पाहून म्हटलें कीं, यांचा क्षय करून राज्य मिळविणें म्हणजे केवळ

१ नरक. २ कल्पाचे अंतांपर्यंतसुद्धा. ३ सुटका. ४ घातलें. ५ थोड-थोडकें [पाप]. ६ पापाची. ७ गरज.

नरकाची जोड करणें होय [असें बोलून तो स्वस्थ बसला] ६७.

अन्वयार्थ—अर्जुनः—अर्जुन—एवम् उक्त्वा—असें बोलून संख्ये—संग्रामांत—रणमैदानांत—सशरं चापं—बाणा-सह धनुष्य—विसृज्य—टाकून—शोकसंविग्नमानसः—शौकानें ज्याचें मन उद्धिग्न झालें आहे असा होत्सता—रथोपस्थे—रथाच्या एका विशिष्ट भागीं—उपाविशत्—बसला ४७.

संजय म्हणतो—राजा धृतराष्ट्रा ऐक. त्या समरांगणांत अर्जुन असें बोलला; ६८. अर्जुन अत्यंत उदासीन झाला व अनिवार गहिंवर येऊन त्यानें रथांतून खाली उडीटाकली ६९. ज्याप्रमाणें एखादा राजकुमार पदच्युत झाला म्हणजे तो जसा सर्वथा निस्तेज होतो, किंवा राहूच्या योगाने सूर्यास ग्रहण लागलें म्हणजे तो तेजरहित होतो २७०. किंवा तपस्वी महासिद्धीच्या प्राप्तीमुलें भ्रमानें व्यापला म्हणजे तपाचा त्याग करून कामाच्या सपाट्यांत सांपडून दीनतेस प्राप्त होतो ७१. त्याप्रमाणें तो धनुर्धारी अर्जुन रथांतून खाली उतरला, त्यावेळीं तो दुःखानें अतिशय व्याकुळ झालेला दिसूं लागला ७२. संजय म्हणतो, राजा, आणखी असें घडलें कीं, त्यानें धनुष्यबाण टाकून दिलें व त्याच्या डोळ्यांतून आपोआप सारख्या अश्रुधारा चालल्या ७३. आतां यापुढें अर्जुनास दुःख झालेलें पाहून वैकुंठनाथ श्रीकृष्ण त्यास कशा रीतीनें तत्त्वज्ञानाचा बोध करतील ७४. ती पुढें येणारी सविस्तर कौतुककारक कथा उत्सुकतेनें ऐका, असें संतास श्रीनिवृत्तिनाथांचे दास श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणाले २७५.

८ नरकवास. ९ भानरहित. १० अणिमादि सिद्धींच्या मोहानें.

अध्याय संगति व पहिल्या अध्यायाचें तात्पर्य

तरी पाहिला जो अध्यावो । तो शास्त्र प्रवृत्ति प्रस्तावो ॥ अ. १८।१४३५

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी 'अध्याय संगति' सांगितेवेली हा पहिला अध्याय म्हणजे 'शास्त्र-प्रवृत्ति प्रस्ताव' आहे असें म्हटलें आहे. अर्थात् 'गीताशाखा'चे प्रवृत्तिनिमित्त म्हणजे भगवंत 'गीताशाखा' सांगण्याकरितां कां प्रवृत्त झाले, ते या अध्यायांत सांगितलें आहे.

पहिल्या ओवींत 'ॐ नमोजी आद्या' म्हणून अर्थात् 'ओम्' या परमात्मवाचक, मांगलिक नामाचा-शब्दाचा औचित्यपूर्ण उपयोग करून आदिबीजाला अर्थात् परमात्म्याला अभेदत्वाचें 'नमन' केलें आहे. कारण, 'ओम्', 'ॐ' हा परब्रह्माचा वाचक आहे. 'तस्य वाचकः प्रणवः' परमात्म्याचे वाचक नाम व नामी जो सर्वव्यापक, परम-मंगलरूप परमात्मा यांचा तत्त्वतः 'अभेद'च आहे. 'ओम्' या नामांत 'अ', 'उ' आणि 'म' यांचा अंतर्भाव होतो. आणि 'हें तिन्ही एकवटलें' म्हणजे त्यांत संपूर्ण वेद कवटाळला जातो. शिवाय प्रत्येक अक्षरांत 'अ' अंतर्भूतच असतो. 'अकारो ह वै सर्वावाक्' किंवा 'अक्षराणाम् 'अ'कारोस्मि' या श्रुति-स्मृति वचनावरून 'अ'-कार हा सर्ववर्णप्रकृति व भगवद्विभूति आहे व त्या 'अ'चा 'ओम्' या नामांत अंतर्भाव आहे. सारांश, श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी 'ओम्' या परब्रह्मवाचक मांगलिक नामाचा हेतुगर्भ प्रयोग करून सच्चिदानंदरूप, परममंगलरूप परब्रह्माचा निर्देश करून 'श्रीज्ञानेश्वरी-ग्रंथारंभी' वस्तुनिर्देशरूप मंगल केले आहे असो.

भगवान् बादरायणाचार्यांनी ब्रह्मसूत्रांत पहिल्या चतुःसूत्रीतच वेदान्तशाखांतील सर्व सिद्धान्ताचें सारसर्वस्व गाडले आहे. चतुःसूत्रीत पहिलें सूत्र म्हणजे 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' हे होय. त्या ब्रह्मवाचक अशा 'ओम्' पदाची योजना करून प्रथम सूत्रार्थ 'सूचित' केला आहे. कारण, पुढील तीन सूत्रांचा तंतोतंत अनुवाद श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी याच ओवीमध्ये ज्याअर्थी केला आहे. त्याअर्थी उपरिनिर्दिष्ट पहिलें सूत्र ज्ञानेश्वरीच्या पहिल्या ओवीत अर्थतः आक्षिप्त आहेच, असें सिद्ध होतें.

दुसरें सूत्र म्हणजे 'जन्माद्यस्य यतः' हे होय. अर्थात् जगाचे उत्पत्ति-स्थिति-लय ज्या कारणापासून होतात ते ब्रह्म होय. त्याचा अनुवाद 'ओम् नमोजी आद्या' हा होय. 'आद्या' म्हणजे आद्य जगत् कारण ब्रह्म होय.

तिसरें सूत्र म्हणजे 'शास्त्रयोनित्वात्' हे होय. त्याचा अनुवाद म्हणजे 'वेदप्रतिपाद्या' वेदकर्ता, वा वेदैक-गम्य असा परमात्मा आहे हा होय. आणि चौथें सूत्र म्हणजे 'तत्तु समन्वयात्' हे होय. त्याचा अनुवाद म्हणजे 'जय जय स्वसंवेद्या । आत्मरूपा' हा होय. सर्व वेदान्तांचा समन्वय एकमेव जगत् कारण ब्रह्मांतच आहे असें सांगून महावाक्यार्थरूप जीवब्रह्मैक्याचे अर्थात् अखंडार्थतेचे प्रतिपादन या सूत्रांत केले आहे तेंच ऐकांतिक ऐक्य यांत श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनीहि सांगितले आहे. जे ब्रह्म 'ओम्'कार स्वरूप आहे, जे ब्रह्म अखिल जगाचे 'आद्य' कारण आहे, जे ब्रह्म 'वेद प्रतिपाद्य' म्हणजे सर्वज्ञ, वेदकर्ता किंवा वेदैकगम्य अर्थात् वेद कारण आहे. जे ब्रह्म 'स्वसंवेद्य' म्हणजे स्वयंप्रकाश असून 'आत्मरूप' म्हणजे त्वंपदलक्ष्याशीं अभिन्न आहे त्या परमात्म्यास माझा नमस्कार असो. सारांश, चतुःसूत्रीचें तात्पर्य, किंबहुना!! सर्व वेदान्त सिद्धान्ताचे सारसर्वस्व श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी या ग्रंथारंभी लिहिलेल्या ओव्यांपैकी पहिल्या साडेतीन चरणात्मक एकाच ओवीत गोवले आहे. दुसऱ्या ओवीपासून ते वीस ओवीपर्यंत श्रीगणेशाचे काव्यमय नमन लिहिलें आहे. त्यांत प्रथम ओवीत सांगितलेल्या ओंकारस्वरूप, आद्य जगत् कारण केवळ वेद प्रतिपाद्य, स्वसंवेद्य असून आत्मरूप अर्थात् त्वंपदलक्ष्याशीं अभिन्न असणाऱ्या देवा ! तूंच गणेश आहेस व तूंच संपूर्ण विषय आणि वृत्तिज्ञान यांचा सामान्य प्रकाशक आहेस त्या तुला माझा नमस्कार असो. त्यानंतर ओवी २१ मध्ये चातुर्य, वागर्थ व कला यांची देवता जी विश्वमोहिनी 'शारदा' तिला नमन केले आहे. त्यानंतर ज्यांच्या कृपेने

आपण पूर्णकाम झालो त्या श्रीगुरु निवृत्तिनाथांना नमन केलें [२२ ते २७]. पुढें भगवद्गीता ज्या महाभारतान्तर्गत भाग आहे, त्या महाभारत ग्रंथाचे महात्म्य ‘ परमार्थाची जन्मभूमि, सर्व विद्यांचे मूळपीठ, सर्व काव्यांचा रात्रो ’ इत्यादि विशेषणांनीं वर्णिलें आहे. अतिप्राचीन अशा संस्कृत वाङ्मयांत अध्यात्म-तत्त्वज्ञान साहित्य आणि इतिहास या बाबतींत श्रीभगवान् व्यास महर्षींचें स्थान महत्त्वपूर्ण असें आहे यांत वाद नाही.

भगवान् व्यासांनीं ब्रह्मसूत्र, अठरा पुराणें, महाभारत, श्रीमद्भागवत इत्यादि अनेक ग्रंथांची रचना केली. “ व्यास-सूत्रें ” ही श्रुत्यर्थ निर्णयाकरितां लिहिली. त्यांतहि महाभारत म्हणजे जणुं पांचवा वेदच होय. कारण, महाभारतांत असलेल्या तत्त्वज्ञान, आख्यानें, धर्मनीतिपरक प्रकरणें, नामभक्तियोग इत्यादि विषयांच्या दृष्टीनें महाभारताचें ज्ञान सर्वज्ञतुल्य वेदासारखें अगाध आहे, म्हणून ‘ सर्व विद्यांचे मूळपीठ ’ आहे.

तसेंच महाभारतांत प्रामुख्याने सांगितलेलें धर्म-नीति-भक्ति, ज्ञान-वैराग्य, वेदाचे निरंकुश प्रामाण्य इत्यादि विषय हाच एक “ उच्छिष्टाचा भाग ” इतर ग्रंथकारांनीं स्पष्ट करून सांगितला. भक्ति व तत्त्वज्ञान यासारखें विषय अपूर्व-सुंदर कथा-संवाद, दृष्टांतद्वारां व तेहि काव्यपूर्ण रसाळभाषेंत महाभारतांत सांगितलें आहेत. या लोकोत्तर प्रतिपादन शैलीमुळें श्रोत्यास किंबहुना !! विषयासक्तासहि भगवत्प्राप्तीची ओढ निर्माण होते. त्या महाभारतांतील श्रीव्यासांच्या अपूर्वसुंदर शैलीचाच सर्व ग्रंथकारांनीं, साधुसंतांनीं आपापल्या ग्रंथांतून उपयोग केल्याचें आढळांत येतें. त्यांतहि भागवतधर्मीय साधुसंतांनीं आपापल्या ग्रंथांमधून भक्ति-ज्ञान-वैराग्यादि विषय इतक्या अमृतमधुर, रोचक, गोड अर्थपूर्ण भाषेंत सांगितलें आहेत कीं, ते पाहिले म्हणजे भगवान् व्यासांच्याच अपूर्वसुंदर प्रतिपादन शैलीचीच छाया त्यावर पडली असल्याचें दिसून येते. वेदोपनिषदांत प्रतिपादिलेला जो ब्रह्मस्थितिरूप मोक्ष श्रीव्यासांनीं अन्तिमसाध्य म्हणून सांगितला; त्याची जी विवेक, वैराग्य, हरि-गुरुकृपा इत्यादि अन्तरंग-बहिरंग साधनें उपदेशिली, तोच मोक्ष व तीच साधनें इतर ग्रंथकारांनींहि प्रतिपादिली. तेच विषय त्याच भूमिकेवर सांगितलें फक्त मांडणींत सुलभता आणली इतकाच काय तो फरक “ याकारणे म्हणिपे पाही । व्यासोच्छिष्ट जगत्रय ” [२८ ते ४९ .]

त्यानंतर ज्या गीताशास्त्रावर टीका, व्याख्यान करावयाचें त्या गीताग्रंथाचें महात्म्यहि ‘ भारत कमळ परागु, जिची अपेक्षा विरक्त करतात, जिचे सेवन अनुभवी संत करतात, सोहंभावी पारंगतहि जिचे सेवन करतात व जिची प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव व शंकरहि प्रशंसा करतात ’ असें वर्णिलें आहे. यांत अतीन्द्रिय, सच्चिदानंदधन, प्राणिमात्रांच्या इच्छेचा विषय जो अद्वितीय परमात्मा तोच या ग्रंथाचा ‘ विषय ’ आहे, असें सूचित केलें आहे [५० ते ५५]. त्यानंतर हें गीताशास्त्र श्रवण करणाऱ्या श्रोत्यांनीं आपापल्या चित्तास हळुवारपणा आणून श्रवण करावें. शिवाय अर्जुनाच्या पंक्तीला बसून ऐकण्याची ज्यांची योग्यता आहे तेंच या ग्रंथाचे ‘ अधिकारी ’ आहेत. म्हणजे ऐहिक राज्यवैभवादिकांचा त्याग करणारे वैराग्यशील व पापरहित असतील तेंच अधिकारी होत. त्यांनीं कृपा करून इकडे लक्ष द्यावें [५६ ते ६२]. आपल्या या बोलण्यानें समोर बसलेल्या थोर श्रोत्यांचा अनादर झाला असेल म्हणून ‘ मी सलग्नीने बोललो ती माझी आपले चरणीं लडिवाळपणाची विनंतीच आहे ’, अशा लडिवाळपणाचा परिहार दिला आहे [६३ ते ६५]. पुढे गीताशास्त्राचा विचार करतांना प्रत्यक्ष श्रीशंभूहि आश्चर्यचकित झालें, सर्वज्ञतुल्य वेदहि जेथें वेडावले, त्या थोर अशा गीताशास्त्रावर व्याख्यान करण्यास मी अल्पज्ञ व मतिमंद बालकानें प्रवृत्त होणें धाड्याचें आहे. याची जाणीव आपणास असल्याचें सुचविलें आहे [६६ ते ७४]. परंतु ज्या श्रीगुरूंच्या कृपाप्रसादाच्या आधारावर हे व्याख्यान करण्याचें धाडस केलें आहे. ती गुरुकृपा मी हें हातीं घेतलेलें कार्य तडीस नेईल, असें आत्मविश्वासानें सांगून त्या कृपेची ‘ वस्तुसामर्थ्यशक्ति ’ वर्णिली आहे.

अत्यन्त-निर्विशेष-सत्-सामान्य ब्रह्मस्वरूपच, आपल्याशीं अभिन्न असलेल्या मायाशक्तीच्या सहकार्यानें सोपाधिक झाले. म्हणजे शब्द, पद आणि अर्थ, वस्तु किंवा पदार्थ या अशा उभय स्वरूपानें अविष्कृत, अभिव्यक्त प्रमाणगोचर होऊं लागते. चराचरात्मक विविध नाम-रूपे-वर्तनें यांनीं युक्त असलेल्या विशाल विश्वभ्रमाचे अधिष्ठान

एकमेवाद्वितीय ब्रह्मच आहे. ते पूर्णस्वरूप तत्त्वच मूळच्या एकत्वस्वरूपांत मुळींच बिघाड न होऊं देतां माया शक्तीमुळे अनेकत्वानें भासते. पद व अर्थ-वस्तुरूपानें प्रपंचाचा असीम विस्तार, अफाट पसारा म्हणजेच हे दृश्यमान 'विश्व' होय.

त्यांत प्रत्येक 'शब्दांत' व प्रत्येक 'वस्तूंत', पदार्थांत सामर्थ्यरूप वेगवेगळ्या शक्ति आहेत. त्यास अनुक्रमें 'शब्दशक्ति' व 'वस्तुशक्ति' असें म्हणतात. सर्व शब्दप्रपंच सर्व वर्णप्रकृतिरूप ओंकारांतच अंतर्भूत आहे, तसेंच सर्व 'शब्दशक्ति' व 'वस्तुशक्ति' मूळ मायेच्याच अंगभूत आहेत. ती माया अनादि असल्यामुळे 'शब्दसामर्थ्य शक्ति' व 'वस्तुसामर्थ्य शक्ति'हि अनादिच आहेत. त्यांत शब्दनिष्ठशक्ति अर्थात् 'शक्तिवृत्ति' वा 'लक्षणावृत्ति' ज्यास ज्ञान असेल त्यासच शब्द आपल्या अर्थाचें ज्ञान करून देतो; इतरांस नाही. अतींद्रिय धर्म, ब्रह्मज्ञें ज्ञानप्राप्त्यर्थ श्रीगुरु शरण व्हावे लागते; श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरूंच्याच 'तत्त्वमस्यादि' महावाक्योपदेशाविना मोक्ष होत नाही.

“वस्तुसामर्थ्य शक्ती”ची गोष्ट मात्र तशी नाही. कारण, जल, अग्नि इत्यादि पदार्थांत-वस्तूंत अनुक्रमें ओले करण्याची किंवा दाह करण्याची शक्ति आहे. हे सर्वानुभव सिद्ध आहे. त्या अग्न्यादि पदार्थाशी ज्यांचा संबंध होईल. त्याजवर अग्न्यादि पदार्थ आपापल्या अंगभूत शक्तिद्वारां दाहादि कार्य करीतच असतात. ते स्वकार्य करतेवेळीं आपल्याशी संबंधित होणाऱ्या व्यक्तीस आपल्या शक्तीचें ज्ञान आहे किंवा नाही. ती संबंधित होणारी वस्तु योग्य आहे वा अयोग्य आहे याचीहि त्यास अपेक्षा असत नाही. अतएव आपली शक्ति ज्ञात असणाऱ्या वा नसणाऱ्या व्यक्तीवर पात्रापात्र-विचार-निरपेक्षतेने अग्न्यादि 'वस्तु' आपापल्या अंगभूत सामर्थ्यरूप शक्तीचे कार्य करीतच असतात.

मनुष्यदेहांत रागद्वेषमूलक देहात्मभ्रांतीने केलेल्या शुभाशुभ कर्मांतहि अदृष्टोत्पत्तीद्वारां सुखदुःखात्मक फलें निर्माण करण्याची अंगभूत शक्ति आहेच. म्हणूनच ती प्रकर्षानें फलोनमुख झाल्यावर भोक्त्यास त्याचें ज्ञान असो वा नसो, त्यास ते फळ आवडो अगर न आवडो, बलवान अदृष्ट त्यास सुखदुःखात्मक फलें भोगावयास लावतेच लावते. हीच ती शुभाशुभ कर्मांतील अंगभूत सामर्थ्यरूप 'वस्तुशक्ति' होय. त्याची ईश्वर फक्त व्यवस्थिति ठेवणारा 'विश्वस्त' आहे. परिसाचा लोखंडाशीं कोणत्या कां निमित्ताने होईना; पण संबंध झाला कीं, लोखंडाचे सोनेच होतें ही केवळ वस्तुसामर्थ्य शक्तिच आहे. त्यांत नवल असे कांहीं नाही 'देवाच्या' वस्तुसामर्थ्यशक्तिविषयीं एक संप्राहक श्लोक आहे तो असा:-

अयमुत्तमोऽयमधमो जात्यारूपेण संपदा वयसा । श्लाघ्यो वाऽश्लाघ्यो वेत्यं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ॥

याचा भाषा असा कीं, षड्गुणेश्वर्य भगवान् एखाद्यावर अनुग्रह करण्याचे अवसरों त्याच्या उत्तम अधमतेस न जाणता जाति, संपत्ति, पात्रापात्र विचार निरपेक्ष राहून त्यास कृतार्थ करतो याविषयीं श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात:- तुझे औदार्य जाणो स्वतंत्र । देता न म्हणसी पात्रापात्र । पै कैत्रल्या ऐसे पत्रि । जे बैरीयाहि दिधले ॥

देवा ! तुझे औदार्य स्वतंत्र आहे तूं द्यावयास लागलास म्हणजे हा पात्र आहे, हा अपात्र आहे अशी निवड मुळींहि करीत नाहीस, मोक्षासारखी पत्रि वस्तु पण ती तूं आपल्या वैज्यांनाहि दिलीस त्याप्रमाणें सकलार्थमतिप्रकाशु म्हणजे ज्ञेय व वृत्तिज्ञान-साक्षीत्वाने सामान्य प्रकाशक स्वयंप्रकाश, श्रीगणेशाशीं अभिन्न असणारी मायाशक्तिरूप अनादिसिद्ध सरस्वति, वादेवताच जर खरोखर प्रगट झाली म्हणजे एखाद्यावर प्रसन्न झाली तर मुक्यालाहि ती सौष्ठव-पूर्ण, यथार्थ अर्थाहक शब्दाविष्कारक्षम अशी भारती म्हणजे वाणी देते. ही केवळ वस्तुसामर्थ्य शक्तीच आहे. त्यांत नवल ते काय ? असा दृष्टान्त देऊन श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, “श्रीगुरुकृपेनें काय एक होणार नाही ! ” माझे अनायासानें वाहणारें श्वासोच्छ्वासहि काव्य ग्रंथ होतील. हा गीतार्थ करण्याची माझी योग्यता नाही. तरीपण श्रीगुरुकृपेच्या सामर्थ्यावर प्रवृत्त झालों आहे. मी हा ग्रंथ करतो असें नव्हे तर “हे कृपेचे वैभव तिये ” बरें ! असा गीतार्थ करण्यांत केवळ श्रीगुरुचे महात्म्य, ही श्रीगुरुची वस्तुसामर्थ्य शक्तिच आहे; त्यांत नवल ते काय ? म्हणून हे गुरुवर्या ! मी आपला अनुग्रहित आहे. त्यामुळे आपणच मजकडून गीतार्थ बोलविणार आहांत अशी या ओर्वीत अत्यंत मार्मिकतेनें व अगदीं आटोपत्या शब्दांत श्रीगुरुकृपेची “वस्तुसामर्थ्यशक्ति” श्रीज्ञानेशांनीं प्रतिपादिली आहे.

मी केवळ सत्री लाकडाची बाहुली असून तिला दोन्याच्या आधारें नाचविणारें 'सूत्रधार' श्रीगुरु निवृत्तिनाथ

आहेत. म्हणून त्यांचेजवळ गीताशास्त्रावरील टीकाग्रंथ करण्यास 'आरंभ कर' अशी आशीर्वादपूर्वक आज्ञा मागितली व ती मिळाल्यामुळे परम उल्हासास पावून गीताशास्त्राचा टीकाग्रंथ अर्थात् भगवंतांनी अर्जुनास केलेल्या उपदेशाचा अनुवाद करण्यास श्रीज्ञानेश्वर महाराज आरंभ करतात [७९ ते ८४].

पुत्रस्नेहाने मोहित झालेल्या धृतराष्ट्राने संजयास असा प्रश्न विचारला की, धर्मक्षेत्रावर माझे व पंडूचे पुत्र जावून एवढा वेळ काय करीत आहेत. याचे उत्तर देतेवेळीं संजयाने कौरव व पांडव या उभय पक्षांतील सैन्याचे रथीमहारी, त्यांचे रथ यांचे वर्णन केले आहे. दुर्योधनाने द्रोणाचार्याच्या जवळ पांडवसैन्याची व त्याचा सेनापति जो भीम त्याची अवहेलना करून, आपल्या सैन्याचे वर्णन करून तो आपल्या सैन्याचे सेनापति जे भीष्म त्यांच्या आज्ञेत सर्वांनी रहावे अशी आपल्या सैन्यास आज्ञा करतो. त्यानंतर सर्वांच्या शेवटी श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी अर्जुनाच्या रथाचे, भगवन्ताच्या भक्तवात्सल्याचे उत्कृष्ट वर्णन केले आहे. त्या युद्धक्षेत्रावर जो शंखनिनाद झाला त्यामुळे प्रत्यक्ष आदि-पुरुष विस्मित होऊन कदाचित् सृष्टीचा अंत होईल असे जाणून तो आवेशयुक्त शंखनाद बंद केला; तथापि त्या शंखनिनादाचा पडिसाद घुमत होता, त्यामुळेच कौरव सैन्याची धांदल झाली. आतां युद्धाची सर्व तयारी होऊन उभयपक्षां प्रलयांतील मेघवर्षवाप्रमाणे बाणांची वृष्टि करण्याची वेळ आली असे श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी वर्णन केले आहे. कौरव सैन्याची तयारी पाहून त्याप्रसंगी मनांत संतोषयुक्त होऊन अर्जुनाने त्या सर्व सैन्यावर नजर टाकली व आपले धनुष्य सहजलीलेने उचलले [८५ ते १६८]. त्यावेळीं अर्जुनाने आपला रथ दोन्ही सैन्याच्या मध्यभागी नेऊन उभा करण्यास भगवन्तास सांगितले. कारण, रणांत मला कोणाशी युद्ध करावयाचे आहे ते पाहिले पाहिजे. या अर्जुनाच्या म्हणण्याप्रमाणे भगवन्तांनी रथ दोन्ही सैन्याच्या मध्यभागी नेऊन उभा केला ते सर्व सैन्य पाहून अर्जुनास तेथे युद्धाकरितां जमलेले भीष्म-द्रोणादिक शत्रु आहेत असे न वाटतां ते आपले पूजनीय गुरु, भाऊ, मामा, पुत्र, पौत्र, आहेत असेच वाटले. त्यामुळे अतिस्नेहाने मोहित झालेला अर्जुन खेदयुक्त अन्तःकरणाने अच्युतास म्हणाला देवा ! हा येथे जमलेला मेळावा माझ्या गोत्रवर्गाचाच आहे. हे पाहून अर्जुनाचे अन्तःकरणांत अकस्मात कृपा उत्पन्न झाली व त्यामुळे त्या अपमानाने अर्जुनाची पूर्वीची रगभात्रिक असलेली वीरवृत्ति लोपली गेली. प्रत्यक्ष शंकरांनाहि युद्धांत जिंकणाऱ्या निधव्या छातीच्या अर्जुनाचीं गात्रे युद्धास आरंभ होण्यापूर्वीच शिथिल होऊन त्याच्या हातांतील गांडीव धनुष्यहि गळून पडला, अशी अर्जुनाची करुणास्पद स्थिति श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी वर्णिली आहे [१६९ ते २०३]. मोहित झालेल्या अर्जुनाने आपण युद्धपासून परावृत्त कां झालो याची प्रवृत्तिशास्त्रदृष्ट्या कारण-मीमांसा सांगितली आहे. त्याचा अनुवाद पहिल्या अध्यायाच्या शेवटपर्यंत श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी केला आहे. त्यांत क्षत्रियास योग्य असणारी जी वीरवृत्ति तिचा लोप होऊन अर्जुन दया-करुणा-कृपा या अयोग्य अशा सात्त्विकवृत्तीने युक्त झाला होता असे प्रतिपादिले आहे. अर्जुन म्हणतो देवा ! आचार्य पितर-पितामह या सर्वांना मारून मिळणारा विजय व राज्य यांतील मला कांहींहि नको. कारण, गुरुगोत्राजांना मारल्याचे मला पाप लागेल असे सांगून श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी अर्जुन पापभिरु अर्थात् पापाला किती भीत होता हे सांगितले आहे. दुर्योधनादिक अभिमान मदाने मुद्धन गेले असल्यामुळे त्यांना जरी कळत नसले तरी माझे हित-अनहित मला कळते. कारण गुरु व कुलादिकांचा वध केल्यामुळे, कुलधर्माचा नाश, त्यामुळे धर्मनाश, अधर्मवृद्धि, वर्णसंकर, त्यामुळे शेवट कुलाच्या अधःपाताला मी कारणीभूत होईन. ज्या युद्धप्रवृत्तीमुळे हे वरील अनर्थ घडणार ते युद्धच न करणे बरे ! मी अशस्त्र अशा अवस्थेत असतां मला सशस्त्र असणाऱ्या कौरवांनी मारले तरी तेच मला क्षेमतर आहे. म्हणून मी युद्ध करणार नाही. असा अर्जुन उद्देगयुक्त होऊन व नधरत गहिंवर येऊन त्याने शस्त्रादिकांचा त्याग केला व रथातून खाली उडी टाकली. [२०४ ते २७३].

खेदयुक्त अर्जुनास श्रीकृष्ण परमात्मा कोणत्या रीतीने परमार्थाचा उपदेश करतील ती सविस्तर कथा दुसऱ्या अध्यायांत सांगू; असे श्रीनिवृत्तिनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगून हा पहिला अध्याय समाप्त केला.

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय दुसरा

संजय उवाच :—

तं तथा कृपयाऽऽविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

मग संजयो म्हणे रायातें । आईके तो पार्थु तेथें । शोकाकुल रुदनातें करितु असे ॥ १ ॥ तें कुळ देखोनि समस्त । स्नेह उपनलें अद्भुत । तेणें द्रवलें असे चित्त । कवणेपरी ॥ २ ॥ जैसें लवण जळें झळंबलें । ना तरी अभ्र वातें हाले । तैसें सधीर परी विरमलें । हृदय तयाचें ॥ ३ ॥ म्हणौनि कृपा आकळिला । दिसतसे अति कोमाइला । जैसा कर्दमीं रुपला । राजहंस ॥ ४ ॥ तयापरी तो पांडुकुमर । महामोहें अति जर्जर । देखोनि श्रीशार्दंगधर । काय बोले ॥ ५ ॥

श्रीभगवान् उवाच :—

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

म्हणे अर्जुना आदि पाहीं । हें उचित काय इये ठायीं । तूं कवण हें कायी । करीत आहासी ॥ ६ ॥ तुज सांगे काय जाहलें । कवण उणें आलें । करितां काय ठेलें । खेदु कायिसा ॥ ७ ॥ तूं अनुचिता चित्त नेदिसी । धीरु कहीं न संडिसी । तुझेनि नामें अपयशी । दिशा लंघिजे ॥ ८ ॥ तूं शूरवृत्तीचा ठावो । शत्रियांमाजीं रावो । तुझिया लाठेपणांचा आंवो । तिहीं लोकीं ॥ ९ ॥ तुवां संग्रामीं हरु जिंकिला । निवात-कवचांचा ठावो फेडिला । पवाडा तुवां केला । गंधर्वासीं ॥ १० ॥ पाहतां तुझेनि पांडें । दिसे त्रैलोक्यही थोकडें । ऐसें पुरुषत्व चोखडें । पार्था तुझे ॥ ११ ॥ तो तूं कीं आजि एथें । सांडूनियां वीरवृत्तीतें । अधोमुखें रुदनातें । करितु आहासी ॥ १२ ॥ विचारी तूं अर्जुनु । कीं कारुण्यें किजसी दीनु । सांग पां अंधकारें भानु । ग्रासिला आथी ? ॥ १३ ॥ ना तरी पवनु मेघासी बिहे ? । कीं अमृतासी मरण आहे ? । पाहें पां इंधनचि गिळोनि जाये । पावकातें ? ॥ १४ ॥ कीं लवणेंचि जळ विरे ? । संसर्गे काळकूट मरे ? । सांग पां महाफणी देंदुरें । गिळिजे कायी ? ॥ १५ ॥ सिंहासी

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय दुसरा

अन्वयार्थ—मधुसूदनः—श्रीकृष्ण-तथा-वर वर्णन केल्याप्रमाणें-**कृपया आविष्टं**-कृपेनें युक्त झालेल्या-**अश्रुपूर्णा-कुलेक्षणं**-ज्याचे नेत्र अश्रूनीं भरले आहेत व त्यामुळे आकुल झाले आहेत अशा-**विषीदन्तं**-खेद करणाऱ्या-**तं**-त्या अर्जुनाला-**इदं वाक्यं**-हे वाक्य-**उवाच** बोलला १.

मग संजय धृतराष्ट्र राजास म्हणतो:-महाराज, ऐका. अर्जुन त्या ठिकाणीं शोकानें व्याकुल होऊन रडूं लागला १. तें आपलें सर्व कूल पाहून त्याच्या मनांत विलक्षण मोह उत्पन्न झाला आणि त्यायोगानें त्याचें चित्त द्रवळें; कसें म्हणाल तर २. जसें पाण्यानें मीठ विरघळलें जातें अथवा वाऱ्यानें दग नाहीसे होतात-त्याप्रमाणें. अर्जुन मोठा धैर्यवान् होता तरी त्याचे हृदय द्रवीभूत झाले ३. जसा राजहंस पक्षी चिखलांत रुतल्यावर स्थान दिसतो, तसा तो ममतेनें व्याकुल होऊन अगदीं कोमेजून गेलेला दिसूं लागला ४. तो अर्जुन याप्रमाणें महामोहानें ग्रस्त झालेला पाहून भगवान् श्रीकृष्ण त्यास काय म्हणाले:-५.

अन्वयार्थ—अर्जुन-हे अर्जुना ! इदम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरं कश्मलं-हे श्रेष्ठानीं न अंगीकारलेले, स्वर्ग न देणारें व अकीर्ति करणारें पाप-त्वा-तुला-विषमे-या कठिण प्रसंगी-कुतः-कोठून-समुपस्थितम्-प्राप्त झालें? २.

ते म्हणाले अर्जुना, तूं अगोदर असें पाहा कीं, या युद्ध प्रसंगीं तुला युद्ध टाकून जाणें हें शोभतें कां ? अरे तूं आहेस कोण व हें करतोस काय ? याचा अगोदर विचार कर ६. तुला काय झालें ? सांग बरें कोणतें कमी पडले ? तुझें काय करण्याचें राहिलें ? म्हणून तूं दुःख करीत

आहेस ? ७. अरे तूं अनुचित गोष्टीकडे कधींहि लक्ष देणारा नाहीस किंवा कधींहि धीर सोडणारा असा नाहीस. तुझ्या नांवाचाच असा महिमा आहे कीं, तुझें नांव ऐकतांच अपयशांनीं दिगंति पळून जावें ८. तूं शौर्याचें केवळ ठिकाण आहेस व क्षत्रियांचा मुगुटमणि राजाच आहेस, अरे ! तुझ्या शौर्याचा तर तिन्ही लोकांत दब-दबा असून डंका गाजत आहे ९. तूं युद्धांत शंकरास जिंकिलेस; [साडेतीन कोटि] निवातकवच दैत्यांचा समूळ उच्छेद केलास, आणि [चित्ररथगंधर्वादिकांशीं पराक्रम-पूर्वक सामना करून] त्यांना आपलें यश [त्या गंधर्वांस] गावयास विषय करून ठेविलेस ? १०. अर्जुना, तुझा पराक्रम इतका उत्कृष्ट आहे कीं, तुझ्या पराक्रमाशीं तुलना करून पाहिल्यास हें त्रैलोक्यहि क्षुद्र दिसूं लागते ११. तोच तूं आज रणागणांवर येऊन वीरवृत्ति टाकून खालीं तोंड घालून रडत बसला आहेस ! १२. अर्जुना, तूं विचार कर कीं, असें असतां तुला करुणें इतकें दीन करावे काय ? अरे ! अंधकारानें सूर्याला कधीं गिळून टाकलें आहे कां ? सांग बरें ? १३. किंवा वाऱ्यास मेघाचें भय कधीं वाटलें आहे कां ? अथवा अमृतास कधीं मरण आहे कां ? किंवा लांकडांनें कधीं अग्नि गिळला आहे कां ? १४. अथवा मिठाने पाणी कधीं विरलें आहे कां ? किंवा काळकूट विष हें दुसऱ्याच्या संसर्गानें मेले आहे कां ? अथवा मोठ्या भुजंगाला कधीं बेडकानें गिळलें आहे कां ? सांग बरें ! १५. बरें, कधीं कोळ्यानें सिंहाबरोबर झोंबी केली आहे कां ? अशा-अघटित विलक्षण गोष्टी कधींतरी घडल्या आहेत का ? पण काय सांगावे त्या तूं सर्व गोष्टी येथें आज खऱ्या करून

१ विरघळलें. २ अयोग्य गोष्टीला. ३ देत नाहीस. ४ शौर्याचा. ५ प्रताप, डंका. ६ गाण्याचा विषय, यश. ७

बरोबरीनें. ८ चांगलें. ९ खाली तोंड घालून. १० भितो. ११ मोठा भुजंग. १२ बेडकानें.

झोंबे कोल्हा । ऐसा अपांडु आधि कें जाहला ? । परी तो त्वां साच केला ।
आजि एथ ॥ १६ ॥ म्हणौनि अझुनी अर्जुना । झणें चित्त देसी या हीना ।
वेगीं धीर करुनियां मना । सावधु होई ॥ १७ ॥ सांडीं हें मूर्खपण । उठीं घे
धनुष्यबाण । संग्रामीं हें कवण । कारुण्य तुझे ? ॥ १८ ॥ हां गा तूं जाणता । तरी न
विचारिसी कां आतां । सांगें झुंजावेळे सदयता । उचित कायी ? ॥ १९ ॥ हे असतीये
कीर्तीसी नाशु । आणि पारत्रिकासी अपभ्रंशु । म्हणे जगन्निवासु । अर्जुनातें ॥ २० ॥

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥

म्हणौनि शोक न करी । तूं पुरता धीरु धरीं । हें शोच्यतां अन्हेरीं । पंडकुमरा ॥ २१ ॥ तुज नव्हे हें उचित । येणें नासेल जोडलें बहुत । तूं अझुनी वरी हित । विचारीं पां ॥ २२ ॥ येणें संग्रामाचेनि अवसरें । एथ कृपाळूपण नुपकरे । हे आतांचि काय सोयरे । जाहले तुज ? ॥ २३ ॥ तूं आधींचि काय नेणसी ? कीं हे गोत्रज नोळखसी ? । वायांचि काय करिसी । अतिशो आतां ? ॥ २४ ॥ आजिचें हें झुंज । काय जन्मा नवल तुज ? । हें परस्परें तुम्हां व्याज । सदांचि आथी ॥ २५ ॥ तरी आतां काय जाहलें । कायि स्नेह उपनलें । हें नेणिजे परी कुंडें केलें । अर्जुना तुवां ॥ २६ ॥ मोहो धरिलीया ऐसें होईल । जे असती प्रतिष्ठा जाईल । आणि परलोकही अंतरेल । ऐहिक्केंसी ॥ २७ ॥ हृदयाचें ढिलेपण । एथ निकयासी नव्हे कारण । हें संग्रामीं पतन जाण । क्षत्रियांसीं ॥ २८ ॥ ऐसेनि तो कृपावंतु । नानापरी असे शिकवितु । हें ऐकोनि पंडसुतु । काय बोले ॥ २९ ॥

अर्जुन उवाच :—

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हविरिसूदन ॥ ४ ॥

देवा हैं येतुलेवरी । बोलावें नलगे अवधारीं । आधीं तूंचि विचारीं । संग्रामु
हा ॥ ३० ॥ हैं झुंज नव्हे प्रमादु । एथ प्रवर्तलिया दिसतसे बाधुं । हा उघड लिंग-
भेदु । वोढवला आम्हां ॥ ३१ ॥ देखें मातापितरें अर्चिजती । सर्वस्वें तोषु पाव-
विजती । तिये पाठीं केवीं वधिजती । आपुलिया हातीं ॥ ३२ ॥ देवा संतवृंद
नमस्कारिजे । कां घडे तरी पूजिजे । हैं वांचूनि केवीं निंदिजे । स्वयें वाचा ?
॥ ३३ ॥ तैसे गोत्रगुरु आमुचे । हे पूजनीय आम्हां नियमाचे । मज बहुत भीष्म-
द्रोणांचें वर्ततसे ॥ ३४ ॥ जयांलार्गीं मनें विरुं । आम्ही स्वप्नीही न शकों धरुं ।

दाखत्रियास ! असे झाले नाही कां ? १६. म्हणून अर्जुना, तूं या मोहाला आपल्या चित्तांत कदाचित् थारा देशील; पण तसा थारा किंवा त्याकडे लक्ष देऊं नकोस ! मनास लवकर धीर देऊन सावध हो १७. अरे काय हा वेडेपणा ! तो टाकून दे आणि हातांत धनुष्यबाण घेऊन उठ. कारण, या रणभूमीवर तुझ्या करणेचा उपयोग काय ? १८. अर्जुना, अरे तूं ज्ञाता ना ? मग या वेळीं विचार कसा करीत नाहीस ? अरे युद्धाचे प्रसंगीं कारुण्य म्ह. दया करणे क्षत्रियास योग्य आहे का, सांग बरें ? १९. श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणाले. हें तुजें वर्तन आजपर्यंत संपादन केलेल्या कीर्तीचा नाश करणारें व परलोकप्राप्तीस मुक्त्रिणारे, अडथळा आणणारें असें आहे ! २०.

अन्वयार्थ—हे पार्थ—हे पार्थ !—क्लेश्य—अशा दुर्बलपणास—मा स्म गमः—प्राप्त होऊं नकोस.—एतत्—हें मानसिक दौर्बल्य—त्वयि—तुझ्या ठिकाणीं—न उपपद्यते—उचित दिसत नाही—हे परंतप—शत्रूंना संताप देणाऱ्या हे अर्जुना !—क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं—हृदयाचें हें क्षुद्र दुर्बलत्व—त्यक्त्वा—टाकून उत्तिष्ठ—उठ ३.

म्हणून अर्जुना ! तूं शोक करूं नकोस, पूर्ण धीर धर आणि [आत्तांविषयींचा] हा विषाद सोडून दे २१. तुला असा खेद करणें शोभत नाही. अरे ! तूं आजपर्यंत जें कांहीं [यश इत्यादि] संपादन केले आहेस, त्याचा या योगानें नाश होईल; म्हणून तूं अजून तरी आपलें हित कशांत आहे याचा नीट विचार कर २२. अरे ! [क्षत्रियाला] ऐन युद्धप्रसंगीं कृपालूपणा उपयोगी नाही. हे [कौरव] काय आतांच तुझे नातलग झाले आहेत ? २३. अरे, ही [कौरव नातलग असल्याची] गोष्ट तुला पूर्वी माहीत नव्हती का ? हे नातेवाईक आहेत हें तूं ओळखीत नव्हतास काय ? मग आतांच या युद्धप्रसंगीं व्यर्थ खेद कां करतोस ? २४. काय सांगावें ! आजचा हा युद्धप्रसंग तुझ्या जन्मांत अपूर्व म्हणजे नवीन आहे कां काय ? अरे ! तुम्हां परस्परांतील कलहाचें निमित्त हे नेहमींचेच आहे २५. मग आतांच काय विशेष झालें ! हा मोह तुला कसा कोडून उत्पन्न झाला कोण जाणें ! पण अर्जुना ! तूं हें फार वाईट केलेंस. २६ जर तूं हा मोह धरून ममता-

भ्रांतीत पडलास तर त्याचा परिणाम असा होईल कीं, आजपर्यंत तूं मिळविलेली विख्याति, लौकिक जाईल आणि इहलोकासह परलोकांसहि अंतरशील २७. तुझ्या अंतः-करणांतील नेमळेपणा हा कांहीं या प्रसंगीं तुझ्या कल्याणाला कारण होणार नाही. कारण हा नेमळेपणा म्हणजे क्षत्रियांना त्याचा युद्धांतील एक अधःपातच होय असे समज २८. याप्रमाणें त्या दयाळु भगवंतांनीं अर्जुनास पुष्कळ प्रकारे बोध केला. तो बोध ऐकून त्यावर अर्जुन काय बोलतो, (तें ऐका) २९.

अन्वयार्थ—हे मधुसूदन—हे मधुसूदना !—अहं—मी-संख्ये—संप्रामांत—लढाईत—भीष्मं च द्रोणं—भीष्म व द्रोण यांच्याशीं—इषुभिः—बाणांनीं—कथं—कसा बरें—प्रतियो-त्स्यामि—लढाई करूं : कारण—हे अरिसूदन—हे शत्रु-नाशका !—[तौ]—ते दोघेहि—पूजाहौं—पूजा करण्यास योग्य आहेत ४.

देवा, तुम्ही हें इतकें कांहीं मला सांगावयास नको. प्रथम माझे काय म्हणणें आहे, तें ऐका. हा युद्धाविषयीं आधीं आपणच विचार करा की ३०. खरोखर हें युद्ध नसून हा आमचे हातून एक मोठा दोषच घडत आहे; त्यांत प्रवृत्त झाल्यास माझी मोठी हानी होईल असें मला दिसतें. इतकेच नव्हे तर आम्हांवर थोर पूज्यजनांचा उघड-उघड उच्छेद करण्याचा मोठा अवघड प्रसंग ओढवला आहे ३१. असें पाहा कीं, मातापितरांची सेवा करावी, त्यांना सर्व प्रकारें संतुष्ट ठेवावें, असा पुत्राचा धर्म आहे. असें असतां उलट त्यांचाच आपण आपल्या हातानें वध कसा बरें करावा ? ३२. देवा ! साधुसंतांना नमस्कार करावा अथवा घडेल तर त्यांची पूजाहि करावी, पण हें सोडून आपण आपल्याच वाणीने त्यांची निंदा कशी करावी ? ३३. त्याचप्रमाणें हे आमचे गोत्रज व कुलगुरू असून आम्हाला नित्य नेमानें सर्वदा पूज्य आहेत. त्यांतल्या त्यांत भीष्म व द्रोणाचार्य यांविषयीं तर माझे मन अतिशयच कळवळत आहे. [कारण, त्यांनीं मला सदाचेच ऋणार्जित करून ठेवले आहे] ३४. देवा, ज्यांच्या-विषयीं मनानें आम्हीं स्पर्शनांत देखील वैर धरूं शकत नाहीं, त्यांचा आपल्याच हातानें प्रत्यक्ष घात कसा करावा बरें ?

तयां प्रत्यक्ष केवीं करूं । घातु देवा ? ॥ ३५ ॥ वरी जळो हें जियालें । एथ
आघवेयांसि हेंचि काय जाहले । जे यांच्या वधीं अभ्यासिले । मिरविजे आम्हीं
॥ ३६ ॥ मी पार्थु द्रोणाचा केला । येणें धनुर्वेदु मज दिधला । तेणें उपकारें
काय आभारैला । वधी तयातें ? ॥ ३७ ॥ जेथींचिया कृपा लाहिजे वरु । तेथेंचि
मनें व्यभिचारु । तरी काय मी भस्मासुरु । अर्जुन म्हणे ॥ ३८ ॥

गुरुनहत्वा हि महानुभावान्श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।

हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान्धिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥

देवा समुद्र गंभीर आइकिजे । वरि तोहि आहाच देखिजे । परी क्षोभु मनीं
नेणिजे । द्रोणाचिये ॥ ३९ ॥ हें अपार जें गगन । वरी तयाही होईल मानें । परि
अगाध भलें गहन । हृदय याचें ॥ ४० ॥ वरी अमृतही विटे । कीं काळवशें वज्रही
फुटे । परी मनोधर्मु न लोटे । विकरविलाही ॥ ४१ ॥ स्नेहालागीं माये । म्हणिपे
तें कीरु होये । परी कृपा ते मूर्त आहे । द्रोणीं इये ॥ ४२ ॥ हा कारुण्याची आदि ।
सकल गुणांचा निधि । विद्यासिंधु निरवधि । अर्जुन म्हणे ॥ ४३ ॥ हा येणें मानें
महंतु । वरी आम्हांलागीं कृपावंतु । आतां सांग पां येथ घातु । चितूं येईल ॥ ४४ ॥
ऐसे हे रणीं वधावे । मग आपण राज्यसुख भोगावें । तें मना न ये आघवें ।
जीवितेसीं ॥ ४५ ॥ हें येणें मानें दुर्धर । जे याहीहुनी भोग सधरं । ते असतु येथ-
वर । भिक्षा मागतां भली ॥ ४६ ॥ ना तरी देशत्यागें जाइजे । कां गिरिकंदर
सेविजे । परी शस्त्र आतां न धरिजे । इयांवरी ॥ ४७ ॥ देवा नवनिशंतीं शरीं ।
वावरोनी यांच्या जिव्हारीं । भोग गिंवसेवे रुधिरां । बुडाले जे ॥ ४८ ॥ ते
काढूनि काय किजती ? । लिहें केवी सेविजती ? । मज नये हे उंपपत्ती । याचि-
लागीं ॥ ४९ ॥ ऐसें अर्जुन तिये अवसरी । म्हणे श्रीकृष्णा अवधारीं । परी तें
मना नयेचि मुरारी । आइकोनियां ॥ ५० ॥ हें जाणोनि पार्थु बिहाला । मग
पुनरपि बोलों लागला । म्हणे देवो कां चित्त या बोला । देतीचिना ॥ ५१ ॥

न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।

यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तस्वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

३९. त्यापेक्षां आग लागो असल्या जिण्याला ! आज या सर्वानाच असें झाले आहे तरी काय ? कारण आम्हीं जी शस्त्रविद्या यांच्यापार्शीं अभ्यास करून संपादन केली आहे, तिचा उपयोग या सर्वाना मारण्याकडे करावा व त्याविषयीचीं आम्हीं प्रतिष्ठा मिरवावी, हेच का आमचें कर्तव्य ? ३६. मी-अर्जुन द्रोणाचार्याचा [शिकवून तयार केलेला] शिष्य आहे, अर्थात् त्यांनींच मला धनुर्विद्या शिकविली; त्या उपकारानें आभारी झालेला मीच त्यांना मारावें काय ? ३७. अर्जुन म्हणतो:-ज्यांच्या कृपेनें आम्हीं वरप्राप्ति करून घ्यावी, त्यांच्याशींच मनानें कृतज्ञपणा करावा ! तर मग काय मी भस्मासूर आहे ! ३८.

अन्वयार्थ—हि-कारण-महानुभावान्-अति प्रभाव-शाली-गुरून्-गुरूंना-अहत्वा-न मारून-इह लोके-या इहलोकीं-भैश्यम् अपि-भिक्षान्नहि-भोक्तुं-खाणें-भयः-भयस्कर आहे-तु-पण तेंच-गुरून्-या गुरूंस-हत्वा-मारून-इह एव-या लोकींच-रुधिरप्रदिग्धान्-रक्तांनं माखलेल्याप्रमाणें निंब असलेल्या-अर्थकामान्-भोगान्-अर्थ व काम याच भोगांस-भुंजीय-मी भोगीन ९. शिवाय-

देवा, समुद्र गंभीर आहे असें ऐकतों; पण तोहि तसा वरकरणीच आहे. कारण तो कधीं तरी क्षुब्ध झालेला प्रत्यक्ष दिसतोच; परंतु द्रोणाचार्यांच्या मनांत क्षोभ उत्पन्न झालेला मात्र आम्हीं कधींच पाहिला नाहीं ३९. अहो ! आकाशाचा अंत नसला तरी त्याचेंहि मोजमाप करितां येईल-परंतु द्रोणाचार्यांचें अंतःकरण इतकें त्रिचारपूर्ण व सखोल आहे कीं त्याचें प्रमाण कोणालाहि कळत नाहीं ४०. कदाचित्-अमृतहि आंबेल किंवा कालगतीनें वज्रहि फुटेल-पण द्रोणाचार्यांस क्रोधादि विकार उत्पन्न करण्याचा कसाहि प्रयत्न केला तरी देखील त्यांची शांत मनोवृत्ति पालटत नाहीं ४१. आईशिवाय इतरांची माया व्यर्थ होय अशी जी म्हण आहे ती अगदीं खरी आहे. पण या द्रोणाचार्यांच्या ठिकाणीं करुणा ही तर मूर्तिमंत वास करीत आहे ४२. अर्जुन म्हणतो:-अहो ! हे आचार्य म्हणजे काय सांगावें ! जणुं दयेचे उगम स्थान होत, सर्व गुणांचा केवळ महानिधीच आहेत व विद्येचे अमर्याद सागरच आहेत ४३. अंशा प्रकारें हें सर्व श्रेष्ठ कृपाळू आहेत.

शिवाय आम्हांविषयीं तर त्यांची कृपा किती आहे हें त्रिचारूंच नका. कारण ते पूर्ण कृपावंत आहेत. असें असतां त्यांचा घात करण्याचें आमच्या मनांत तरी आणतां येईल का ? सांग ४४. अशांना रणांत मारावे व मग आपण राज्यसुख उपभोगावें, ही गोष्ट माझ्या अंतःकरणापासून मनांत तर मुळीहि येत नाहीं; ४५. इतकें हें कृत्य कठीण आहे, याच्यापेक्षां [द्रोणादिकापेक्षां] राज्योपभोग श्रेष्ठ आहेत असें कोणी म्हणेल तर म्हणोत बिचारे ! पण मला तर त्या भोगापेक्षां भिक्षा मागणेंच बरें वाटतें ! ४६. नाहीं-पेक्षां देशत्याग करून जावे हे एक अथवा गिरिकंदारांत जाऊन तरी राहावें; परंतु या द्रोणादिकांवर आतां शस्त्र म्हणून धरूं नये, [असें मला निश्चित वाटतें] ४७. देवा, अहो ! नवीन पाजळलेल्या तीक्ष्ण बाणांनीं यांच्या मर्मस्थानीं प्रहार करून त्यांच्या रक्तांत बुडालेले जे गलिच्छ भोग तें आम्हीं भोगण्याकरितां शोधीत बसावें काय ? ४८. ते रक्तांत बुडालेले भोग बाहेर काढून तरी काय करावयाचें आहे ? अहो, रक्तांनं माखलेल्या त्या भोगांचें सेवन तरी आम्हीं कसें करावें ? म्हणूनच भीष्म-द्रोणांवर बाण टाकाण्याचा उपर्युक्त युक्तिवाद माझ्या मनास मुळींच पटत नाहीं ४९. अर्जुन या वेळेस श्रीकृष्णास असें म्हणतो, कीं, “देवा, ऐका. मी म्हणतो या गोष्टीचा आपण चांगला विचार करा.” पण अर्जुनाचें हें म्हणणें ऐकूनहि श्रीकृष्णास आवडलें नाहीं ५०. असें जाणून अर्जुन आपल्या मनांत म्याला व पुनः देवास म्हणूं लागला कीं, देव माझ्या या बोलण्याकडे लक्ष कां बरें देत नाहीं ? ५१.

अन्वयार्थ—च-आणि-न-आम्हां पांडवांना युद्ध करणें व भिक्षान्न खाणें या दोहोंतील-कतरत्-कोणतें एक-गरीयः-अधिक चांगलें आहे-[एतत्-हें-न विद्यः-आम्ही जाणत नाहीं.-यत् वा-किंवा-जयेम-आम्ही यांना जिंकूं-यदि वा-अथवा नः-आम्हांला-जयेयुः-हे कौरव जिकतील-एतत् न विद्यः-हें जाणत नाहीं-] यान् एव-ज्या दुर्योधनादि बंधूंनाच-हत्वा-मारून-न जिजीविषामः-आम्ही जिवंत राहण्याची इच्छा करणार नाहीं.-ते धार्तराष्ट्राः-धृतराष्ट्राचे पुत्र-प्रमुखे-आमच्या सन्मुख-अवस्थिताः-उभे राहिले आहेत ६.

येन्हवीं माझ्या चित्तीं जें होतें । तें मी विचारुनि बोलिलों एथें । परी
निकें काय यापरौतें । तें तुम्हीं जाणा ॥ ५२ ॥ पै वीरु जयांसी ऐकिजे ।
आणि या बोलींचि प्राणु सांडिजे । ते एथ संग्रामव्याजें । उमे आहाती ॥ ५३ ॥
आतां ऐसियांतें वधावें । कीं अब्हेरुनियां निघावें । या दोहींमार्जीं बरवें ।
तें नेणों आम्ही ॥ ५४ ॥

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ।

यच्छ्रेयःस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

आम्हां काय उचित । तें पाहतां न स्फुरे एथ । जें मोहें येणें चित्त । व्याकुळ
माझें ॥ ५५ ॥ तिमिरावरुद्ध जैसें । दृष्टीचें तेज भ्रंशे । मग पासींच असतां न दिसे ।
वस्तुजात ॥ ५६ ॥ देवा तैसें मज जाहलें । जें मन हें भ्रांती ग्रासिलें । आतां काय
हित आपुलें । तेंही नेणें ॥ ५७ ॥ तरी श्रीकृष्णा तुवां जाणावें । निकें तें आम्हां
सांगावें । जे सखा सर्वस्व आघवें । आम्हांसि तूं ॥ ५८ ॥ तूं गुरु बंधु पिता । तूं
आमुची इष्ट देवता । तूंचि सदा रक्षिता । आपदीं आमुतें ॥ ५९ ॥ जैसा शिष्यांतें
गुरु । सर्वथा नेणें अब्हेरु । कीं सरितांतें सागरु । त्यजीं केवीं ॥ ६० ॥ नातरी
अपत्यांतें माये । सांडूनि जरी जाये । तरी तें कैसेंनि जिये । ऐकें कृष्णा ॥ ६१ ॥
तैसा सर्वांपरी आम्हांसी । देवा तूंचि एक आहासी । आणि बोलिलें जरी न
मानिसी । मागील माझें ॥ ६२ ॥ तरी उचित काय आम्हां । जें व्यभिचरेनां
धर्मा । तें झडकरी पुरुषोत्तमा । सांगें आतां ॥ ६३ ॥

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमाव्रसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाऽऽधिपत्यम् ॥ ८ ॥

हें सकळ कुळ देखोनि । जो शोकु उपनलासे मनीं । तो तुझिया वाक्या-
वांचुनी । न जाय आणिकें ॥ ६४ ॥ एथ पृथ्वीतळ आपुं होईल । हें महेंद्रपंदही
पाविजेल । परी मोह हा न फिटेल । मानसींचा ॥ ६५ ॥ जैसीं बीजें सर्वथा आहा-
ळलीं । तीं सुक्षेत्रीं जन्ही पेरिलीं । तरी न विरूढती सिंचिलीं । आवडे तैसीं
॥ ६६ ॥ ना तरी आयुष्य पुरलें आहे । तरी औषधें कांहीं नोहे । एथ एकाचि उपेगा
जाये । परमामृत ॥ ६७ ॥ तैसे राज्यभोगसमृद्धि । उज्जीविनं नोहे जीव बुद्धि ।
एथ जिव्हीळा कृपानिधि । कारुण्य तुझें ॥ ६८ ॥ ऐसें अर्जुन तेथ बोलिला । जंव

माझ्या मनांत जें होतें, तें मीं येथें सविस्तर विचार करून बोललों, परंतु यापेक्षां खरें चांगले कोणतें तें तुम्हांसच माहीत ५२. हें पाहा - ज्यांच्याशीं आमचें वैर आहे, हीं अक्षरें ऐकल्याबरोबर आम्हीं प्राण सोडावे, तेच भीष्म-द्रोणादिक रणभूमीवर आज युद्ध करण्याच्या-निमित्तानें माझ्यासमोर उभे आहेत ५३. तर आतां अशांना मारावें किंवा यांना सोडून निघून जावें; या दोहोंमध्ये चांगली गोष्ट कोणती, हें आम्हांला तर मुळींच समजत नाही ५४.

अन्वयार्थ—कार्पण्य—दोष—उपहत—स्वभावः— कार्पण्य म्हणजे कृपणता, दैन्य, आत्म्याचें स्वरूप न जाणणें या दोषांमुळे ज्याचा स्वभाव-क्षात्रधर्म उपहत-तिरस्कृत-नष्ट झाला आहे आणि त्यामुळेच-धर्मसंमूढचेताः-स्वधर्माविषयी-परमात्म्याविषयी ज्याचें चित्त मूढ झाले आहे, असा-अहं-मी-त्वां-तुला-पृच्छामि-विचारतो-यत् निश्चितं श्रेयः स्यात्-जें निश्चित श्रेय असेल, ज्याच्यापासून परमपुरुषार्थरूप अव्यभिचारी फल प्राप्त होईल-तत्-तें-मे-मला-ब्रूहि-सांग-अहं-मी-ते तुझा-शिष्यः-शिष्य आहे. त्वां प्रपन्नं मां-तुला शरण आलेल्या मला-शाधि-तूं उपदेश कर ७.

आम्हांस कोणती गोष्ट कारणें योग्य आहे, हें विचार करून पाहिले तरीहि या प्रसंगीं आम्हांस सुचत नाही; कारण, या मोहानें माझे चित्त व्याकुळ झालें आहे ५५. ज्याप्रमाणें अंधकाराच्या प्रतिबंधांमुळे डोळ्यानें दिसेनासे झाले म्हणजे दृष्टीचे तेज लोपते व मग जवळ असलेलाहि कोणताच पदार्थ दिसत नाही ५६. तशी देवा ! माझी स्थिति झाली आहे. कारण माझें मन भ्रांतीनें ग्रासले आहे म्हणून आपलें हित कशांत आहे, तेंहि मला या वेळीं समजत नाही ५७. तर श्रीकृष्णा ! आपण विचार करून पहावे व जे खरें हितकर असेल तें आम्हांला सांगावें. कारण, आमचे इष्टमित्र वगैरे सर्व कांहीं तूंच आहेस ५८. आमचे गुरु, बंधु, बाप, कुलदैवत आणि नेहमीं संकटसमयीं रक्षण करणाराहि तूंच आहेस ५९. ज्याप्रमाणें श्रीगुरु शिष्यांचा सर्वथैव अन्हेर करण्याचे

मुळींच जाणत नाहीत, किंवा समुद्र नद्यांचा अन्हेर कसा करील ? [तर करीत नाही] त्याप्रमाणें आपण माझा अन्हेर करणार नाहीच ६०. अथवा देवा ! ऐका आपणच विचार करा कीं, आई जर मुलाला सोडून गेली तर तें कसें जगेल ? [सुखी होईल ?] ६१. तसे आम्हांस तूंच सर्वस्वी एकमेव आधार आहेस व इतका वेळपर्यंत जें मी आपल्याला [धर्मशास्त्र] सांगितलें तें जर तुम्हांस पटत नसेल तर ६२. पुरुषोत्तमा ! जी गोष्ट आम्हांस करण्यास उचित असून जी धर्मविरुद्ध नसेल, ती तुम्ही आतां लवकर सांगा ६३. [या व्याख्यानांत कोणत्याहि दृष्टीनें धर्माला प्रतिकूल नाही, असा मोक्षप्राप्तीचा निश्चित फलपर्यवसायी उपाय सांगा. मी आपल्याला शिष्यबुद्धीनें शरण आलों आहे हें अर्जुनाच्या विनंतीचे तात्पर्य असल्याचे महाराजांनीं 'उचित' पदानें सुचविले आहे; कारण तो पुढें असे म्हणतो कीं,]

अन्वयार्थ—भूमौ—या भूलोकीं—असपन्न—शत्रुरहित-ऋद्धं—समृद्ध—राज्यं—राज्य—च—व—सुराणाम् अपि— देवांचेहि—आधिपत्यं—राज्य—अवाप्य—प्राप्त करून—यत् जें—मम इंद्रियाणाम् उच्छोषणं शोकं—माझ्या इंद्रियांना सुकविणाऱ्या शोकाला—अपनुद्यात्—घालवील—[तत्—तें साधन—तो उपाय—] न हि प्रपश्यामि—मला दिसतच नाही ८.

हें सर्व गोत्रज पाहून माझ्या मनांत जो शोक उत्पन्न झाला आहे, तो आपल्या उपदेशाचाचून दुसऱ्या कोणत्याहि उपायानें नाहीसा होणार नाही ६४. समजा आज मला पृथ्वीचें राज्य मिळालें किंवा इंद्रपदहि प्राप्त झालें, तरीदेखील माझ्या अंतःकरणांत उत्पन्न झालेला हा मोह-शोक दूर होणारच नाही ६५. जसे पूर्णतया भाजलेलें बीं कितीहि उत्तम जमिनींत पेरलें व त्यास जरी मनमुराद, हवे तितकें पाणी घातलें तरी ते उगवत नाही ६६. किंवा जेथें आयुष्य संपलें आहे तेथें इतर कोणत्याहि औषधांचा कांहींहि उपयोग होत नाही, फक्त एका परमामृताचाच उपयोग होतो ६७. तसे मला सर्व राज्यभोग व संपत्ति प्राप्त झाली तरीहि जीवत्वानें मोहित झालेल्या माझ्या बुद्धीला या सरलें. ९ भगवन्नामामृत. १० जीवंत होणें, पुनः मोहानून पार पडणे. ११ जीवन देणारें तत्त्व, आश्रय.

क्षण एक भ्रांति सांडिला । मग पुनरपि व्यापिला । उर्मी तेणें ॥ ६९ ॥ कीं मज पाहतां उर्मी नोहे । हें अनारिसें गमत आहे । तो ग्रासिला महामोहें । काळसपें ॥ ७० ॥ सर्वर्म हृदयकल्हारीं । तेथ कारुण्यवेळेच्या भरीं । लागला म्हणोनि लहरी । भांजेचिनां ? ॥ ७१ ॥ हें जाणोनि ऐसी प्रौढी । जो दृष्टिसर्वेचि विष फेडी । तो धांवया श्रीहरी गारुडी । पातला कीं ॥ ७२ ॥ तैसिया पंडुकुमरा व्याकुळा । मिरवतसे श्रीकृष्ण जवळा । तो कृपावशें अवलीळा । रक्षील आतां ॥ ७३ ॥ म्हणोनि तो पार्थु । मोहफणिग्रस्तु । म्यां म्हणितला हा हेतु । जाणोनियां ॥ ७४ ॥ मग देखा तेथ फाल्गुनु । घेतला असे भ्रांती कवळूनु । जैसा घनपटळीं भानु । आच्छादिजे ॥ ७५ ॥ तयापरी तो धनुर्धरु । जाहलासे दुःखें जर्जरु । जैसा ग्रीष्मकाळीं गिरिवरु । वणवला कां ॥ ७६ ॥ म्हणोनि सहजें सुनीळु । कृपामृते सजळु । तो वोळलासे श्रीगोपाळु । महामेषु ॥ ७७ ॥ तेथ सुदशनांची द्युति । तेचि विद्युल्लता झळकती । गंभीर वाचा ते आंयती । गर्जनेची ॥ ७८ ॥ आतां तो उदार कैसा वर्षेल । तेणें अर्जुनाचळु निवेल । मग नवी विरूढी फुटेल । उन्मेषांची ॥ ७९ ॥ ते कथा आइका । मनाचिया आराणुंका । ज्ञानदेवो म्हणे देखा । निवृत्तिदासु ॥ ८० ॥

संजय उवाच :—

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परंतप । न योत्स्य इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥

ऐसें संजयो असे सांगतु । म्हणे राया तो पार्थु । पुनरपि शोकाकुळितु । काय बोले ॥ ८१ ॥ आइके सखेदु बोले श्रीकृष्णातें । आतां नाळवावें तुम्हीं मातें । मी सर्वथा न झुजें एथें । भरंवसेनी ॥ ८२ ॥ ऐसें येकि हेळां बोलिला । मग मौन धरुनि ठेला । तेथ श्रीकृष्णा विस्मो पातला । देखोनि तयातें ॥ ८३ ॥

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदंतमिदं वचः ॥ १० ॥

मग आपुलां चित्तीं म्हणे । एथ हें कायी आदरिलें येणें । अर्जुन सर्वथा कांहीं नेणें । काय कीजे ॥ ८४ ॥ हा उमजे आतां कवणेपरी । कैसेनि धीरु स्वीकारी । जैसा ग्रहातें पंचाक्षरी । अनुमांनी कां ॥ ८५ ॥ ना तरी असाध्य देखोनि व्याधि । अमृतासम दिव्य औषधि । वैद्य सूंचि निरंवाधि । निदानीची ॥ ८६ ॥ तैसे विवरीतु

१ हृदयकमळीं. २ आठपेना. ३ मोहलूरी सर्पनिं ग्रासलेला. ४ शांत्यर्थ. ८ पिशाच्चादिकांला. ९ मंत्री. १० परीक्षा करी. ४ रीत, प्रकार. ५ पालवी. ६ विचारांची. ७ समाधानार्थ, ११ आठवण करून देतो, योजितो. १२ तत्काळ.

मोहांतून पार पडण्यास त्यांचा मुळांच उपयोग होणार नाही. हें कृपानिधे, तुझ्या कृपेचा जिह्वाळाच-आधार म्ह. ब्रह्मात्मैक्यज्ञानोपदेशद्वारां उपयोगी पडेल ६८. याप्रमाणें, जेव्हां क्षणभर भ्रांति दूर झाली तेव्हां त्या ठिकाणीं अर्जुन असें बोलला; परंतु त्याला पुन्हां मोहलहरीनें व्यापिले ६९. या अर्जुनाच्या स्थितीवर श्रीज्ञानेश्वर महाराज असें रूपक करितात कीं, विचार केला असतां याला ही मोहाची लहर नसून हा कांहीं निराळाच प्रकार असावा असें मला वाटतें; तो कोणता म्हणाल तर, महामोहरूपी [अविद्यारूपी] काळसर्पानेंच अर्जुनास ग्रासिलें असावें ७०. आणि मर्मस्थान जे हृदयकमल त्या ठिकाणीं कारण्याची पूर्ण भरतीची वेळ आहे अशी संधि साधून त्या महामोहरूपी काळसर्पानें त्याला दंश केला, त्यामुळें त्या लहरी उतरतच नाहीत. [त्यांस लहरीवर लहरी येऊन झेंडू फुटणार नाहीं काय ?] ७१. अशी त्या विषाची तीव्रता जाणून ज्याच्या कृपादृष्टीनें त्या महामोहरूपी सर्पाचे विष नाहीसे होतें तो श्रीकृष्णरूपी गारुडी अर्जुनाच्या हांकेसरसा त्याचें रक्षण करण्याकरितांच तेथें धांवून आला ७२. अशा त्या मोहानें व्याकूल-व्यात झालेल्या अर्जुनाजवळ श्रीकृष्ण शोभूं लागला. आतां तो श्रीकृष्ण आपल्या कृपेनें म्हणजे आत्मज्ञानोपदेशद्वारां त्याचें सहजच रक्षण करील ७३. हा अभिप्राय मनांत जाणला म्हणूनच मोह हाच कोणी एक सर्प आणि त्यानें पायाला ग्रासलें आहे, असें हेतुपुरःसरच मी येथें हें रूपकानें कथन केलें आहे ७४. आतां दुसरें रूपक असें कीं, जसा मेघपटलांनीं सूर्य आच्छादित व्हावा, त्याप्रमाणें अर्जुन ह्या वेळीं भ्रांतीनें घेरला गेला होता असें समजा ७५. किंवा जसा उन्हाळ्यांत वणव्यानें डोंगर व्यापला जावा, तसा अर्जुन दुःखानें अगदीं जर्जर होऊन गेला होता ७६. म्हणून अशा वेळीं वणवा लागलेल्या डोंगरावर जसे पाण्यानें भरलेले नीलवर्ण मेघ कोसळून तो शांत करावा तसा आर्थांच स्वभावतः अत्यंत सांवळावर्ण असलेला व कृपा-मृतरूप जलानें भरलेला असा तो महामेघरूप गोपाल अर्जुनाकडे वळून आला ७७. त्या श्रीकृष्णरूप मेघाचे ठिकाणीं शुभ्र दांतांची प्रभा हीच कोणी एक वीज चम-

कत होती व त्याचे गंभीर भाषण हीच कोणी एक मेघ-गर्जना होती ७८. असा तो श्रीभगवानरूप उदार मेघ आतां कशी वृष्टि करील, आणि त्या वृष्टीनें दुःखानें पेटलेला अर्जुनरूप पर्वत कसा शांत होईल आणि त्याला ब्रह्मज्ञानाचा नवा अंकूर कसा फुटेल ७९. ती कथा शांत व सावधान चित्तानें ऐका, असें श्रीनिवृत्तिदास, श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात ८०.

अन्वयार्थ—परंतप—राजन् ! गुडाकेशः— अर्जुन-**हृषीकेश—**कृष्णाला-**एवम् उक्त्वा—**असें बोलून-**च—**व पुनः-**न योत्स्ये—**मी युद्ध करणार नाहीं,-**इति—**असें-**गोविंदं—**त्या गोविंदाला-**उक्त्वा—**सांगून-**तूष्णीं बभूव ह—**गप्प बसला-मुकाटयानें बसला ९.

पुढे संजय आणखी म्हणतोः-राजा ! पुनः तो अर्जुन शोकाकुल अंतःकरणानें काय बोद्धे लागला ते ऐक ८१. अर्जुन खेदयुक्त अंतःकरणानें श्रीकृष्णास म्हणतो, “देवा ! ऐका, आतां आपण मला युद्ध करण्याविषयीं कोणत्याहि प्रकारें मीड घालण्याचे भानगडीत पडूं नका. आतां स्वजनांशीं मी निःसंशय युद्ध करणार नाहीं, हें पक्कें समजा ८२. असें पुनः आलेल्या मोहाच्या लहरींत एकदम बोलून तो स्तब्ध बसला. अशी त्याची स्थिती पाहून देवास मोठें आश्चर्य वाटलें ८३.

अन्वयार्थ—हे भारत—हे धृतराष्ट्रमहाराज—हृषीकेशः— इंद्रियांचा स्वामी-**उभयोः सेनयोः मध्ये—**दोन्ही सैन्यांच्या-**मध्ये—विषीदन्तं तं—**खेद करणाऱ्या त्या अर्जुनाला-**प्रहसन् इव—**जणूं काय हसतच-**इदं वचः—**हें वचन-**उवाच—**बोलला १०.

तेव्हां भगवान् आपल्या मनांत म्हणतातः-ह्या प्रसंगीं अर्जुनानें आपल्या मनानेंच हें काय आरंभिलें आहे कोण जाणें ? प्रस्तुत अर्जुनाला कांहींच कळेनासे झाले आहे याला काय करावें ? ८४. आतां याची कोणत्या उपायानें समजूत पडेल ! काय केलें असतां हा धैर्य धरील !-जसा एखादा मांत्रिक पिशाच्चादिकांची निवृत्ति कशी होईल याची विचारपूर्वक परीक्षा करितो ८५. अथवा रोग असाध्य आहेसें पाहतांच वैद्य जसा निर्वाणीच्या अमृततुल्य दिव्य औषधीची तत्काळ योजना करतो ८६. त्याप्रमाणें त्या दोनहि सैन्यांमध्ये स्थित असलेले भगवान् श्रीकृष्ण

असे श्रीअनंतु । तया दोन्ही सैन्याआंतु । जयापरी पार्थु । भ्रांती सांडी ॥८७॥
 तें कारण मनीं धरिलें । मग सरोष बोलों आदरिलें । जैसे मातेच्या कोपीं थोकुलें ।
 स्नेह आथी ॥ ८८ ॥ कीं औषधाचिया कडुवटपणीं । जैसी अमृताची पुरवणीं ।
 ते आहाच न दिसे परी गुणीं । प्रकट होय ॥ ८९ ॥ तैसीं वरिवरी पाहतां उदासें ।
 आंत तरी अतिसुरसें । तियें वाक्यें हृषीकेशें । बोलों आदरिलीं ॥ ९० ॥

श्रीभगवानुवाच :—

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥

मग अर्जुनातें म्हणितलें । आम्हीं आजि हें नवल देखिलें । जें तुवां एथ आद-
 रिलें । माझारींचि ॥ ९१ ॥ तूं जाणता तरी म्हणविसी । परी नेणिवेतें न संडिसी ।
 आणि शिकवूं म्हणों तरी बोलसी । बहुसाल नीति ॥९२॥ जात्यंधा लागे पिसें ।
 मग तें सैरा धांवे जैसें । तुझे शहाणपण तैसें । दिसतसे ॥९३॥ तूं आपणपें तरी
 नेणसी । परी या कौरवांतें शोचूं पहासी । हा बहु विस्मय आम्हांसी । पुढपुढती
 ॥९४॥ तरी सांग पां अर्जुना । तुजपासूनि स्थिति' या त्रिभुवना ? । हे अनादि
 विश्वरचना । तें लटके कायी ? ॥ ९५ ॥ एथ समर्थु एक आथी । तयापासूनि
 भूतें होती । तरी हें वायांचि काय बोलती । जगामार्जी ? ॥ ९६ ॥ हो कां सांप्रत
 ऐसें जाहलें । जे हे जन्ममृत्यु तुवां सृजिलें । आणि नाशु पावे नाशिलें । तुझेनि
 कायी ॥ ९७ ॥ तूं भ्रमलेपणें अहंकृती । यांसि घातु न धरिसी चितीं । तरी सांगें
 कायि हे होती । चिरंतन ॥ ९८ ॥ कीं तूं एक वधिता । आणि सकळ लोका हा
 मरता । ऐसी भ्रांति झणें चित्ता । येवों देसी ॥ ९९ ॥ अनादिसिद्ध हें आघवें ।
 होत जात स्वभावें । तरी तुवां कां शोचावें । सांगें मज ॥ १०० ॥ परी मूर्खपणें
 नेणसी । न चिंतावें तें चिंतीसी । आणि तूंचि नीति सांगसी । आम्हांप्रति ॥१॥
 देखें विवेकी जे होती । ते दोहीतेंहीं न शोचिती । जे होय जाय हे भ्रांती ।
 म्हणौनियां ॥ २ ॥

न त्वेवाहं जातुनाऽऽसं न त्वं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

अर्जुना सांगेन आइक । एथ आम्ही तुम्ही देख । आणि हे भूपति अशेख ।
 आदिकरूनी ॥ ३ ॥ नित्यता ऐसेचि असोनी । ना तरी निश्चित क्षया जाउनी ।
 हे भ्रांति वेगळी करूनी । दोन्ही नाहीं ॥ ४ ॥ हे उपजे आणि नाशे । तें

कोणत्या उपायानें अर्जुन आपला मोह टाकील, याचा विचार करूं लागले ८७. याच्या या भ्रांतिजन्य शोकाचे कारण यथार्थ आत्मस्वरूपाचे अज्ञान आहे, त्याचा नाश केल्याशिवाय अर्जुनाच्या भ्रांतिजन्य दुःखाचा नाश होणार नाही. असा देव आपल्याशीं निश्चय करून आईच्या रागांत पुत्रप्रेम गुप्तरूपानें भरलेलें असतें, त्या-प्रमाणें भगवान् प्रथम रागावल्यासारखें बोलू लागलें ८८. किंवा औषधाच्या कडवटपणांतच जसा अमृताचा पुरवठा असतो, पण तो वरकांती दिसत नाही तरीपण गुणा-वरून पुढें प्रगट होतो ८९. त्याप्रमाणें वरकांती पाहतां ऐकण्यास कठोर, अशी दिसली तरीपण परिणामी सुरस म्ह. अत्यंत हितकर अशी उपदेशाची भाषा देव बोलू लागले ९०.

अन्वयार्थ-त्वं-तू-अशोच्यान्-शोक करण्यास योग्य नसलेल्या भीष्मादिकांना उद्देशून-त्यांच्यासाठीं-अन्व-शोकः-शोक केला आहेस-च-आणि-प्रज्ञावादान्-बुद्धिमानाच्या गोष्टी तर-भाषसे-सांगतोस. पण-पण्डिताः-पंडित आत्मज्ञानी-गतासून्-मेलेल्याविषयी-च अगतासून्-व जिवंत असलेल्याविषयी-न अनुशोचन्ति- असा शोक करीत नाहीत ११.

मग देव अर्जुनास म्हणतात:-आज आम्ही हें एक आश्चर्यच पहात आहोंत. कारण, युद्धसमयीं तूं हें अकस्मात् मध्येच काय आरंभिले आहेस ? ९१. तूं आपल्याला तर मोठा ज्ञानी म्हणवितोस, पण अज्ञान-मुखपण तर सोडीत नाहीस; बरें, तुला एखादी गोष्ट शिकवावी म्हटलें, तर उलट तूच आम्हांला नीतीच्या, शहाणपणाच्या मोठ-मोठ्या गोष्टी सांगतोस ९२. जन्मांधाला वेड लागल्यावर तो जसा सैरावैरा धांउतो त्यापैकीच तुजें हें शहाणपण मला दिसत आहे ९३. तूं स्वतःस [अगोदर तूं आपल्या शुद्ध आत्मस्वरूपास] जाणत नाहीस; पण या कौरवां करितां मात्र शोक करूं पाहतोस, ह्याचेच आम्हांस वारंवार अतीव आश्चर्य वाटतें ९४. तर अर्जुना ! तूच सांग बरें, सर्वज्ञ ईश्वराकडून या विश्वाची जी अनादि रचना झालेली आहे असें म्हणतात ते खोटे आहे काय ? तूच कां या त्रैलो-क्याचा पालनकर्ता आहेस ? ९५. अरे वेड्या ! या सृष्टींत

सर्वैश्वर्यशक्तिसंपन्न असा एक ईश्वर आहे व त्याच्यापासून प्राणिमात्राची उत्पत्ति होते, असें जें जगामध्ये श्रेष्ठ म्हण-तात, तें सर्व व्यर्थ, खोटेच कीं काय ? ९६. तर मग आतां असें झालें, जणुं काय हें जन्ममृत्यु तूच उत्पन्न केलेस; म्हणून तूच जर त्यांचा नाश केलास तरच ते नाश पावतील असें म्हणावयाचे काय ? ९७. जरी भ्रममूलक-तेन, अहंकारानें ग्रस्त होऊन या कौरवांचा घात करण्याचे आज तूं मनांत आणलें नाहीस, तरी हे चिरंजीव होतील का ? सांग बरें ! ९८. अर्जुना ! असें समजू नकोस कीं तूच काय तो एक मारणारा ! आणि बाकीचे हे सर्व मरणारे, असें तर वास्तविक नाहीच; पण तशी भ्रांति कदाचित् तुझ्या चित्ताला होईल, पण ती होऊं देऊं नको हो ! ९९. अरे ! हें सर्व अनादिसिद्ध म्ह. अनादि-कालापासून चालत आले आहे. तें स्वभावतःच उत्पत्ति नाश पावणारें आहे. तर मग याबद्दल तूं व्यर्थ शोक कां करितोस ? मला सांग पाहूं ! १००. असें असूनहि मूर्ख-पणामुळे तुला समजत तर नाहीच नाही, पण तूं ज्या गोष्टी मनांतहि आणूं नयेत त्या गोष्टी मनांत आणून त्याचे निष्कारण चिंतन करतोस आणि उलट आम्हांलाच तूं नीतीच्या गोष्टी सांगतोस १. हें पहा ! जे विचारवंत आहेत ते जन्म आणि मृत्यु ही केळल भ्रांति आहे, असें जाणून दोहोंविषयीं शोक करीत नाहीत २.

अन्वयार्थ-अहं-मी-जातु-केव्हांहि-न आसम्-नव्हतों [इति] तु न एव-असे तर नाहीच-त्वं [जातु] न आसीः- तूं केव्हांही नव्हतास-[इति] न [एव] असेंहि नाही-**इमे जनाधिपाः-**हे राजे-**न [आसन् इति न एव]** कधीं नव्हते असें नाहीच-**च-आणि वयं सर्वे-आम्ही सर्वे-अतः परं-**या शरीराचा नाश झाल्यावर-**न भविष्यामः-**नसूं-नाहीसे होऊं-**इति न एव-**असेंहि नाहीच १२.

अर्जुना ! आणखी एक सांगतों, ऐक. हे पहा ! तुम्ही, आम्ही व हे सर्व राजे, जे ह्या ठिकाणीं जमलों आहोंत ३. ते आपण असेंच निरंतर राहूं किंवा खात्रीने लयाला जाऊं ही भ्रांति सोडून दिली म्हणजे यापैकीं एकाहि खरें नाही असें कळेल ४. कारण, आपला सर्वांचा आत्मा एक ४ चिरंजीव. ५ अनादि कालापासून घडलेलें.

१ अज्ञानपणाला. २ पालन, आधार. ३ अहंकार.

सा. श्रीज्ञा....४

मायावशें दिसे । एन्हवीं तत्वता वस्तु जें असे । तें अविनाशचि ॥ ५ ॥ जैसें पवनें तोय हालविलें । आणि तरंगाकार जाहलें । तरी कवण कें जन्मलें । म्हणों ये तेथ ? ॥ ६ ॥ तेंचि वायूचें स्फुरण ठेलें । आणि उदक सहज सपाट जाहलें । तरी आतां काय निमालें । विचारीं पां ॥ ७ ॥

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

आइकें शरीर तरी एक । परी वयसा भेद अनेक । हें प्रत्यक्षाचि देख । प्रमाण तूं ॥ ८ ॥ एथ कौमारत्व दिसे । मग तारुण्यां तें भ्रंशे । परी देहचि हा न नाशे । एकेकासवें ॥ ९ ॥ तैसीं चैतन्याच्या ठायीं । इयें शरीरांतरें होती जाती पाहीं । ऐसें जाणे तया नाहीं । व्यामोहं दुःख ॥ ११० ॥

मात्रास्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥

एथ नेणावया हेंचि कारण । जें इंद्रियां आधीनपण । तिहीं आकळिजे अंतःकरण । म्हणऊनि भ्रमे ॥ ११ ॥ इंद्रियें विषय सेविती । तेथ हर्ष शोक उपजती । ते अंतर ओंफ्लविती । संगें येणें ॥ १२ ॥ ज्यां विषयांच्या ठायीं । एकनिष्ठता कहीं नाहीं । तेथ दुःख आणि कांहीं । सुखही दिसे ॥ १३ ॥ देखें शब्दाचि व्याप्ति । निंदा आणि स्तुति । तेथ द्वेषाद्वेष उपजती । श्रवणद्वारें ॥ १४ ॥ मृदु आणि कठीण । हे स्पर्शाचे दोन्ही गुण । जे वपूचेनि संगें कारण । संतोषखेदां ॥ १५ ॥ भ्यासुर आणि सुरेख । हें रूपाचें स्वरूप देख । जें उपजवी सुखदुःख । नेत्रद्वारें ॥ १६ ॥ सुगंधु आणि दुर्गंधु । हा परिमळाचा भेदु । जो घ्राणसंगें विषादु । तोषु देता ॥ १७ ॥ तैसाचि द्विविध रसु । उपजवी प्रीति त्रासु । म्हणौनि हा अपभ्रंशु । विषयसंगु ॥ १८ ॥ देखें इंद्रियां आधीन होईजे । तें शीतोष्णांतें पाविजे । आणि सुखदुःखां आकळिजे । आपणपें ॥ १९ ॥ या विषयांवांचूनि कांहीं । आणीक सर्वथा रम्य नाहीं । ऐसा स्वभावोचि पाहीं । इंद्रियांचा ॥ २० ॥ हे विषय तरी कैसे । रोहिणीचें^१ जळ जैसें । कां स्वप्नीचा आभासे । भद्रं जाति ॥ २१ ॥ देखें अनित्य तियापरी । म्हणौनि तूं अव्हेरीं । हा सर्वथा संगु न धरीं । धनुर्धरा ॥ २२ ॥

१ भ्रांतीपासून उत्पन्न होणारे दुःख. २ भ्रमविती. ३ दुपारी जेव्हा रोहिणी नक्षत्राचा काळ असतो त्यांत दिसतें म्हणून स्थैर्य. ४ भ्रष्ट करणारा. ५ रोहिणी-अकरापासून बारापर्यंत रोहिणी मृगजळ. ६ हत्ती, गजांतलक्ष्मी.

आहे. देहाच्या उपाधीने भेद दिसतो. देहाच्या उपाधी-संबंधामुळे आत्म्याच्या ठिकाणी भासणारा उत्पत्ति-नाश मायेच्या योगाने दिसतो; एरव्ही वास्तविक जी आत्मवस्तु आहे ती अविनाशीच आहे ९. ज्याप्रमाणे वाऱ्याने पाणी हलविले म्हणजे ते तरंगाकारतेस प्राप्त होते, तर या ठिकाणी कोण व कोठे जन्मास प्राप्त झाले, असे म्हणतां येईल ? ६. बरे ! पुढे तेच वाऱ्याचे वाहणे थांबले व पाणी स्वभावतःच स्थिर झाले, तर आतां त्यांत कशाचा नाश झाला, याचा विचार कर पाहू ! ७.

अन्वयार्थ—यथा—ज्याप्रमाणे-**अस्मिन् देहे—**या देहांत शरीरांत-**देहिनः—**देहवान् आत्म्याला-**कौमारं—**बाल्या-वस्था-**लहानपण, -यौवनं—**मध्यावस्था-**तरुणपण, -जरा—**जीर्णावस्था-**म्हातारपण, अशा तीन अवस्था प्राप्त होतात—****तथा—**तशीच-**देहान्तर प्राप्तिः—**दुसऱ्या देहाची प्राप्ति होते-**तत्र—**त्याविषयीं-**धीरः—**विद्वान्, तत्त्ववेत्ता, पंडित-**न मुह्यति—**मोहित होत नाही १३.

आणखी असें पहा कीं, शरीर तर एकच असतें, पण वयपरत्वे त्यांत देखील अनेक दशा दृष्टीस पडतात, हा तूं प्रत्यक्षच पुरावा पहा ८. त्याच शरीरांत पहिल्यान्दा बालपण दिसतें; पुढे तेच बालपण तारुण्यांत नाश पावतें; परंतु त्या प्रत्येक अवस्थेबरोबर शरीर मात्र कांहीं नाहींसें होत नाही ९. त्याचप्रमाणे, असें पहा कीं, एकमेव-द्वितीय आत्मचेतन्याच्या ठिकाणीं हीं अनंत देहदेहांतरे उत्पन्न होतात व नाश पावतात, असें जो यथार्थ जाणतो त्यास भ्रमामुळे होणारें दुःख मुळीहि अनुभवावें लागत नाही ११०.

अन्वयार्थ—कौन्तेय—हे कुंतीपुत्रा !-**तु—**परंतु **मात्रा—**स्पर्शाः-**मात्रा म्ह०** इंद्रियें, त्यांचे स्पर्श **म्ह०** विषयांशीं संयोग-**शीत उष्ण सुख दुःखदाः—**शीत व उष्ण देऊन-थंडी व उष्णता यांचा अनुभव देऊन त्यांच्या द्वारां-शीतोष्णाच्या योगाने सुख व दुःख देणारे आहेत; तसेंच ते-**आगम-अपायिनः—**उत्पत्ति व विनाश यांनीं युक्त आहेत. **म्ह०** त्यांना आदि व अंत आहेत. म्हणूनच ते-**अनित्याः—**अनित्य-कांहीं काल राहणारे आहेत.-[**अतः—**यास्तव] **भारत—**हे अर्जुना ! **तान्—**त्या शीतोष्णादि देणाऱ्या मात्रास्पर्शास-**तितिक्षस्व—**सहन कर १४.

पण हें तत्त्व न कळण्याचे कारण जर कोणते असेल तर ते म्हणजे 'इंद्रियाधीनता' हेंच होय व तीच इंद्रियें अंतःकरणास आपल्या कक्षांत घेतात. [विषयोन्मुख करतात] म्हणून [अज्ञान्यास] भ्रम होतो ११. इंद्रिय विषयांचे सेवन करितात, त्यामुळे [अंतः-करणांत] सुखदुःखें उत्पन्न होतात; त्या आसक्तीमुळे ते विषय अंतःकरणाला मोहग्रस्त करून टाकतात १२. ज्या शब्दस्पर्शादिक विषयांच्या ठिकाणीं एकरस नित्य स्थिति अशी कधीच नसते, [म्हणजे विषयाचे सुख किंवा दुःख यांपैकीं निश्चित असें कोणतेंहि स्वरूप नाही] कारण, त्या विषयापासून कधीं दुःख होते तर कधीं सुखहि होते, असें दिसून येते १३. आतां शब्द विषयांची व्याप्ति पहा कीं, त्यामुळे जर कानांनीं निंदापर शब्द ऐकले तर मनांत द्वेष उत्पन्न होतो; आणि स्तुतिपर शब्द ऐकले तर [अंतः-करणांत] समाधान होतें १४. तसेंच मऊपणा व कठीणपणा हे स्पर्श या विषयाचे दोन प्रकार आहेत; ते शरीराच्या संसर्गाने म्ह. त्वर्गिन्द्रिय संबंधद्वारां सुख व दुःखाला कारण होतात १५. पहा ! तसेंच मेसूर आणि सुरेख अशीं हीं दोन स्वरूपें रूपविषयाचीं आहेत; पण तीं डोळ्यांनीं पाहिल्यावर तत्त्वां अनुक्रमें दुःख व सुख उत्पन्न करतात १६. त्याचप्रमाणे, गंध विषयाचे सुगंध व दुर्गंध हे दोन प्रकारचे भेद आहेत. हे घ्राणेंद्रिय सन्निकर्षद्वारां संतोष व असंतोष उत्पन्न करितात १७. तसाच चांगला व वाईट असा दोन प्रकारचा रस आहे तो प्रीति आणि त्रास उत्पन्न करितो. म्हणून इंद्रिय-विषयसंग हाच जीवाला शुद्ध आत्मस्वरूपासून भ्रष्ट करणारा आहे १८. असें पहा कीं, जे इंद्रियांच्या स्वाधीन होतात, त्यांना शीतोष्णांचीं बाधा होते मग ते स्वतः सहजच सुखदुःखांकडून जखडले जातात १९. असे पहा कीं, या विषयां-शिवाय जगतांत नितान्तरमणीय असें दुसरें कांहींच नाही असा या इंद्रियांचा स्वभावच आहे १२०. हे विषय कसे आहेत असा त्यांच्या स्वरूपाचा विचार केल्या तर, ते विषय रोहिणी मृगजळाप्रमाणे किंवा स्वप्नांतील गजान्त लक्ष्मीप्रमाणे, ऐश्वर्याप्रमाणे मिथ्या भासतात २१. विषय अनित्यच आहेत असा तूं निश्चय कर आणि तूं त्यांचा त्याग कर. पार्था ! त्यांची यत्किंचित्हि संगति धरूं नकोस २२.

॥ १५ ॥ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥

हे विषय जयातें नाकळिती । तया सुखदुःखें दोनी न पवती । आणि गर्भवासुसंगती । नाहीं तया ॥ २३ ॥ तो नित्यरूप पार्था । वोळखावा सर्वथा । जो या इंद्रियार्था । नागवेचि ॥ २४ ॥

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥

आतां अर्जुना कांहीं एक । सांगेन मी आईक । जे विचारपर लोक । वोळखिती ॥ २५ ॥ या उपाधिमाजीं गुप्त । चैतन्य असे सर्वगत । तें तत्त्वज्ञ संत । स्वीकारिती ॥ २६ ॥ सलिलीं पय जैसें । एक होऊनि मीनलें असे । परी निवडूनि राजहंसें । वेगळें कीजे ॥ २७ ॥ कीं अग्निमुखें किडाळ । तोडोनियां चोखाळ । निवडिती केवळ । बुद्धिमंत ॥ २८ ॥ ना तरी जाणि-वेच्या आयणी । करितां दधिकडसणी । मग नवनीत निर्वाणीं । दिसे जैसें ॥ २९ ॥ कीं भूस बीज एकवट । उपणितां राहे घनवट । तेथ उडे तें फल-कट । जाणों आलें ॥ ३० ॥ तैसें विचारितां निरसलें । तें प्रपंचु सहजें सांडवलें । मग तत्त्वतां तत्त्व उरलें । ज्ञानियांसि ॥ ३१ ॥ म्हणौनि अनित्याच्या ठायीं । तयां आस्तिक्यबुद्धि नाहीं । निष्कर्षु दोहीही । देखिला असे ॥ ३२ ॥

आविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् । विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

देखें सारासार विचारितां । भ्रांति ते पाहीं असारता । तरी सार तें स्वभावता । नित्य जाणें ॥ ३३ ॥ हा लोकात्रयाकारु । तो जयाचा विस्तारु । तेथ नाम वर्ण आकारु । चिन्ह नाहीं ॥ ३४ ॥ जो सर्वदा सर्वगतु । जन्मक्षयातीतु । तया केलियाहि घातु । कदा नोहे ॥ ३५ ॥

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥

आणि शरीरजात आघवें । हें नाशिवंत स्वभावें । म्हणौनि तुवां झुजावें । पंडुकुमरा ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—**पुरुषर्षभ**—हे पुरुषश्रेष्ठ !—**हि-समदुःख-**
सुखं धीरं पुरुषं—ज्याला सुख व दुःख हीं दोन्ही समान
आहेत. अशा धीर-बुद्धिमान् पुरुषाला—**एते-हे** शीतो-
ष्णादिक-**न व्यथयन्ति**—व्यथा उत्पन्न करूं शकत नाहीत.
—**नित्य आत्मदर्शनापासून दळवून** ‘हें सुख व दुःख
मलाच होत आहे’ असा भ्रम उत्पन्न करीत नाहीत—
सः-तो-अमृतत्वाय-मोक्षाला-कल्पते-समर्थ होतो १९.

जो पुरुष या इंद्रियांचे जे विषय त्यांच्या स्वाधीन
होत नाही त्याला सुख-दुःख हीं दोन्ही प्राप्त होत नाहीत;
अर्थात् गर्भशासाची संगति त्यास कधीहि घडत नाही.
[जन्म प्राप्त होत नाही] २३. अर्जुना! विवेकदर्शनें जो
शुद्ध आत्मा जाणतो व जो या विषय-इंद्रियांच्या पाशांत,
तडाक्यांत सांपडत नाही, तोच अविनाशी पूर्ण ब्रह्मरूप
आहे, असें निःशंकपणे समजावें २४.

अन्वयार्थ—**असतः-असत्-अविद्यमान पदार्थाचा-**
भावः-भाव म्ह० अस्तित्व **न विद्यते-नसते.**—**सतः-**
विद्यमान पदार्थाचा-अभावः-अभाव-न विद्यते-नसतो.—
अनयोः उभयोः अपि तु-या दोघांचाहि—**अन्तः-निर्णय-**
तत्त्वदर्शिभिः-तत्त्ववेत्त्यांनीं-दृष्टः-पाहिलेला आहे १६.

आतां अर्जुना ! तुला आणखी एक गोष्ट मी सांगतो,
ती फक्त जे आत्मानात्मविचार पारायण आहेत ते
विचारवंत लोकच ओळखतात २५. असे पहा कीं,
[देहादि उपाधीरूप] जगामध्ये सर्वव्यापक असें जें एक
गूढ आत्मचैतन्य आहे, त्याचाच तत्त्वज्ञ म्ह. जगाचे अंतिम-
तत्त्व जाणणारे संत सदैव स्वीकार करितात २६. ज्या-
प्रमाणें पाण्यामध्ये दूध एकरूप होऊन मिसळून गेलेलें
असतें; पण राजहंस पक्षी त्याला पाण्यापासून निवडून
अगदीं वेगळें करितो २७. अथवा चतुर सोनार लोक
डागलग सोनें अग्रीत घाळून, ताव देऊन त्यांतील हिण-
कस धातू काढून टाकून, वाईट सोन्यापासून शुद्ध सोनें
निवडून अगदीं निराळें काढतात २८. किंवा बुद्धीच्या
चातुर्यानें दही घुसळले असतां शेवटीं जसें सारभूत
लोणी निघालेलें दृष्टीस पडतें २९. अथवा एकत्र मिसळ-
लेलें फलकट किंवा कोंडा आणि धान्य हीं वाऱ्यावर धरून
उफणल्यावर ज्याप्रमाणें निव्वळ धान्य खाली जाग्यावरच
राहतें व उडून जाते ते फलकट, असें समजून येतें
१३०. त्याप्रमाणें विचाराअंतीं ज्याचा निरास होतो तो
प्रपंच ज्ञानीपुरुषांकडून सहजच टाकला जातो व मग
ज्ञानीपुरुषाला विचार करण्याला फक्त त्रिकालाबाधित तत्त्व

अर्थात् ब्रह्मच उरतें ३१. म्हणून त्यांची अनित्याचे
ठिकाणीं सत्यत्वबुद्धि नसते, कारण नित्य व अनित्य या
दोहोंचाहि निर्णय त्यांनीं ओळखलेला असतो. [त्याप्रमाणें
शुद्ध आत्मचैतन्य आणि देहादि अनात्मा हे अत्रिवेकानें
एकत्र झालेले आहेत त्या सत्यानृताच्या मिश्रणासच
अन्योन्याध्यास म्हणतात त्याच्यांत सत्य व मिथ्यारूपानें
असलेल्या भेदज्ञानासच ‘विचार’ म्हणतात त्या विचा-
राचे धारेवर धरले असतां देहादि प्रपंचाचा तो मिथ्या
असल्यामुळें वस्तुतः अभाव होतो, आणि सत्य ब्रह्मतत्त्व
मात्र शिष्टक उरते, असा शुद्ध आत्मा आणि अनित्य
देहादि संसार या दोहोंतील भेद म्ह. विवेकपूर्ण विनचूक
असा निर्णय ज्ञानी पुरुषांनीं निश्चित केलेला असतो] ३२.

अन्वयार्थ—**तु-पण-येन-ज्याने-इदं सर्वं-हें** सर्व
दृश्य जगत्—**तत्-व्यापिलें आहे-तत्-तें** आत्मतत्त्व—
ब्रह्म-अविनाशि-नाश न पावणारे, नित्य आहे असें—
विद्धि-तूं जाण अस्य अव्ययस्य-या अव्ययाचा विनाशं
विनाश-कर्तुं-करण्यास-कश्चित्-कोणी-न अर्हति-योग्य
समर्थ नाही १७.

आतां सार काय ? असार काय ? याविषयी विचार
केला असतां त्यांत जी भ्रांति असते ती असार आहे,
असें पहा आणि जे आत्मतत्त्व स्वभावतः नित्य आहे ते
सार होय असा तूं जाणून निश्चय कर ३३. अरे ! हा
त्रैलोक्याचा आकार ज्या आत्मतत्त्वाचा विस्तार आहे,
त्याच्या ठिकाणीं नाम, रंग, रूप हीं चिन्हें मुळींच नाहीत
३४. जो नित्य [कालपरिच्छेदरहित, प्राक्प्रध्वंसाभाव-
रहित] व सर्व व्यापक [देशपरिच्छेदरहित, अत्यंताभाव-
रहित] असून जन्मरणादि षड्भावविकाररहित आहे;
म्हणून त्याचा जरी नाश करूं म्हटलें तरी तो कधींशुद्धां
होणार नाही ३५.

अन्वयार्थ—**नित्यस्य-नित्य, अनाशिनः-अविनाशी**
व **अप्रमेयस्य-अप्रमेय** अशा या—**शरीरिणः-शरीरी-**
आत्म्याचे-इमे देहाः-हे सर्व देह-अन्तवन्तः-अन्त
नाश पावणारे-उक्ताः-सांगितले आहेत. तस्मात्-
म्हणून-भारत-हे अर्जुना ! युध्यस्व-तूं युद्ध कर १८.

आणि अर्जुना ! शरीर म्हणून जेवढें आहे तेवढें
सर्वच्या सर्व स्वभावतःच नाशवंत आहे, ह्याकरितां तूं
युद्ध कर. [या ठिकाणीं युद्ध करण्याविषयीं देवांनीं विधी
केला नाही, फक्त अर्जुनाच्या युद्धप्रवृत्तीस अनुमति दिली,
एवढेंच] ३६.

य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

तूं धरुनि देहाभिमानातें । दिठी सूनि शरीरातें । मी मारिता हे मरते ।
म्हणतु आहासी ॥ ३७ ॥ तरी अर्जुना तूं हें नेणसी । जरी तत्त्वता
विचारिसी । तरी वधिता तूं नव्हेसी । हे वध्य नव्हती ॥ ३८ ॥

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽभविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् । कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

जैसें स्वप्नामार्जी देखिजे । ते स्वप्नीचि साच आपजे । मग चेऊनियां
पाहिजे । तंव कांहीं नाहीं ॥ ३९ ॥ तैसी हे जाण माया । तूं भ्रमतु आहासी
वायां । शस्त्रें हाणितलिया छाया । जैसी आंगीं न रुपे ॥ १४० ॥ कां पूर्ण
कुंभ उलंडला । तेथ बिंबाकारु दिसे भ्रंशला । परी भानु नाहीं नासला ।
तयासर्वे ॥ ४१ ॥ ना तरी मठीं आकाश जैसें । मठाकृती अवतरलें असे । तो
भंगलिया आपैसें । स्वरूपचि ॥ ४२ ॥ तैसें शरीराच्या लोपीं । सर्वथा नाशु नाहीं
स्वरूपीं । म्हणौनि तू हें नारोपी । भ्रांति बापा ॥ ४३ ॥

बासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

जैसें जीर्ण वस्त्र सांडिजे । मग नूतन वेढिजे । तैसें देहांतरातें स्वीकारिजे ।
चैतन्यनाथें ॥ ४४ ॥

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मास्तः ॥ २३ ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥

हा अनादि नित्यसिद्धुं । निरुपाधि विशुद्धु । म्हणौनि शस्त्रादिकीं छेदु । न घडे
यया ॥ ४५ ॥ हा प्रळयोदकें नांपुवे । अग्निदाहो न संभवे । एथ महाशोषु न प्रभवे ।
मारुताचा ॥ ४६ ॥ अर्जुना हा नित्युं । अचळु हा शाश्वतु । सर्वत्र सदोदितु ।
परिपूर्ण हा ॥ ४७ ॥

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

१ चिकलेच्या ठायीं. २ आरोंपू नको. ३ आत्म्यानें. ४ उदरतिरहित. ५ नित्य असणारा. ६ मायावरपरहित.
७ न बुडे. ८ घडत नाही. ९ वायूचा. १० काष्ठत्रयीं अवध्य.

अन्वयार्थ—यः—जो कोणी—एनं—या आत्म्याला—
हन्तारं हन्ता—मारणारा—वेत्ति—समजतो च—व—यः—जो—
एनं—या आत्म्याला—हंतं—मेलेला—मन्यते—समजतो तौ उभौ—
ते दोघे—न विजानीतः—आत्म्याला जाणत नाहीत, त्याचें
ते स्वरूप त्यास माहीत नाही, कारण—अयं—हा आत्मा—न
हन्ति—मारीत नाही, न हन्यते—व मारला जात नाही १९.

अरे ! तूं देहाचा अभिमान धरून व या शरीरावरच दृष्टी
ठेवून मी अर्जुन मारणारा आणि हे [कौरव] मरणारे
असें म्हणत आहेस ३७. तरीपण, अर्जुना ! त्यांतील
खरा तत्त्वार्थ तुला कळत नाही. जर यथार्थ विचार कर-
शील तर, तूं मारणारा नव्हेस व ते मरणारेहि नव्हेत ३८.

अन्वयार्थ—अयं—हा आत्मा—कदाचित्—केव्हांही—
न जायते—उत्पन्न होत नाही.—वा—किंवा—कदाचित्—
केव्हांही—न न्निवृत्ते—मरत नाही. [अयं—हा—] भूत्वा—
होऊन—भूयः—पुनरपि—अभविता—न होणारा—न—नाहीं
अयं—हा—अजः—न जन्मणारा—नित्यः—त्रिकालीं अस-
णारा—शाश्वतः—निर्विकार—अक्षय—पुराणः—एकरूप
आहे—शरीरे हन्यमाने अपि—शरीरांत जरी विकार होत
असला, तरी—न हन्यते—याच्यामध्ये—कोणताही विपरिणाम
होत नाही २०.—पार्थ—हे अर्जुना ! यः—जो एनं—या
आत्म्याला—अविनाशिनं नित्यम् अजम् अव्ययं वेद—
अविनाशी, नित्य, अज व अव्यय समजतो सः पुरुषः—तो
पुरुष—कं—कोणाला—कथं—कसा—हन्ति—मारणार ? व कं—
कोणाला—[कथं] कसा—घातयति—मारविणार ? २१.

ज्याप्रमाणें स्वप्नांत पाहिलेले विषय स्वप्नांतच खरे
भासतात, परंतु जागृत होऊन पहावें तों कांहींएक नसतें
३९. त्याप्रमाणें हें सर्व मायिक आहे असे समज, तूं
भ्रमांत व्यर्थ पडला आहेस. अरे ! मनुष्याच्या सात्वतीवर
शस्त्रानें प्रहार केला तर तो घाव जसा त्याच्या अंगास
लागत नाही १४०. किंवा पाण्यानें भरलेलें भांडें पालथें
केल्यावर त्यांतील सूर्यप्रतिबिंब नाहीसें झालेलें दिसतें;
परंतु त्या प्रतिबिंबाबरोबर खरा सूर्य मात्र नाश पावलेला
नसतो ४१. अथवा आकाश हें बांधलेल्या घरांत त्या
घराच्या आकृतीचें झालेले दिसतें, पण तें घर मोडल्यावर
ते नष्ट न होता त्याचें सहजच मूळ स्वरूप जसेच्या तसे
राहातें ४२. त्याचप्रमाणें शरीर नाश पावेलें तरी मूळ आत्म-
स्वरूपाचा कधींहि नाश होत नाही; म्हणून बाबारे ! तूं ही
जन्ममरणाची नुसतीच भ्रांति आत्म्यावर आरोपूं नकोस ४३.

अन्वयार्थ—यथा—ज्याप्रमाणें—नरः—पुरुष—जीर्णानि
वासांसि—जुनीं वस्त्रें—विहाय—टाकून—अपराणि—दुसरीं—
नवानि—नवीं वस्त्रें—गृण्हाति—घेतो—तथा—त्याप्रमाणें
देही—देहवान् आत्मा—जीर्णानि शरीराणि—जीर्ण—निर्बल
झालेलीं शरीरें—विहाय—सोडून—अन्यानि नवानि—दुसरीं
नवीं शरीरें—संयाति—घेतो—नव्या शरीरांत जातो २२.

मनुष्यानें ज्याप्रमाणें जुनें झालेलें वस्त्र टाकावे व नवें
धारण करावें, नेसावें, त्याप्रमाणें हा चैतन्यनाथ—आत्मा
एक देह टाकून दुसऱ्या देहाचा स्वीकार करितो. [तात्पर्य
आत्मचैतन्याचे आश्रयावरच शरीराची जन्ममरण भ्रांति
होते] ४४.

अन्वयार्थ—एनं—या आत्म्याला—शस्त्राणि—शस्त्रें—
न छिन्दन्ति—तोडीत नाहीत—एनं पावकः न बहति—
अग्नि जाळीत नाही—एनम् आपः न क्लेदयति—पाणी
कुजवीत नाही. च मारुतः न शोषयति—व याला वायु
सुकवीत नाही २३. अयम् अच्छेद्यः अयम् अदाह्यः
अयम् अक्लेद्यः च अशोष्यः एवम्—हा तोडतां, जाळतां,
कुजवितां व सुकवितां येण्यासारखा नाही म्हणून—अयं—
हा—नित्यः नित्य आहे—सर्वगतः—त्यामुळें सर्वव्यापक आहे.
स्थाणुः—झाडाच्या खोडाप्रमाणें स्थिर आहे.—अचलः—
अचल आहे. म्हणूनच तो—सनातनः—चिरकालीन आहे
२४. तसाच—

निरव्यय असल्यामुळें हा आत्मा जन्ममरणरहित असून
नित्य, स्वतःसिद्ध, वस्तुतः [कार्यकारणात्मक] उपाधि-
रहित व अत्यंत शुद्ध आहे; म्हणून याचा शस्त्रादिकांनीं
सुद्धां घात होत नाही ४५. हा प्रलयकालच्या पाण्यानें हि
बुडत नाही; हा अग्निनें जळणें संभवनीय नाही; तसेंच
वायूचा महाशोषण शक्तिप्रभावहि येथें चालत नाही ४६.
म्हणून अर्जुना ! हा आत्मा नित्य, क्रियारहित व शाश्वत
असून सर्व ठिकाणीं सदा [स्वयंप्रकाश] व परिपूर्ण
व्यापकरूपानें भरला आहे ४७.

अन्वयार्थ—अयम् अव्यक्तः—हा आत्मा अव्यक्त
आहे. अयम् अचिन्त्यः—हा अचिन्त्य आहे.—अयम्
अविकार्यः उच्यते—हा अविकार्य म्हटला जातो.—तस्मात्—
यास्तव—एनं—या आत्म्याला—एवं—असें—विदित्वा—जाणून
अनुशोचितुं—भीष्मादिकांविषयीं शोक करण्यास—न अर्हसि—
तूं योग्य नाहीस २५.

हा तर्काचिये दिठी । गोचर नोहे किरीटी । ध्यान याचिये भेटी । उत्कंठा वाहे ॥ ४८ ॥ हा सदा दुर्लभु मना । आपु नोहे साधना । निःसीमु हा अर्जुना । पुरुषोत्तमु ॥ ४९ ॥ हा गुणत्रयरहितु । अनादि अविकृतुं । व्यक्तीसी अतीतु । सर्वरूप ॥ १५० ॥ अर्जुना ऐसा हा जाणावा । सकळात्मकु देखावा । मग सहजें शोकु आघवा । हरेल तुझा ॥ ५१ ॥

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महाबाहो नवं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

अथवा ऐसा नेणसी । तूं अंतवंतचि मानिसी । तन्ही शोचूं न पवसी । पंडुकुमरा ॥ ५२ ॥ जो आदि स्थिति अंतु । हा निरंतर असे नित्यु । जैसा प्रवाहो अनुस्यूतु । गंगाजळाचा ॥ ५३ ॥ तें आदि नाहीं खंडलें । समुद्रीं तरी असे मीनलें । आणि जातचि मध्ये उरलें । दिसे जैसें ॥ ५४ ॥ इयें तिन्ही तयापरी । सरसीच सदा अवधारीं । भूतांसि कवणीं अवसरीं । ठाकती ना ॥ ५५ ॥ म्हणौनि हें आघवें । एथ तुज नलगे शोचावें । जे स्थितीचि हे स्वभावें । अनादि ऐसी ॥ ५६ ॥ ना तरी हें अर्जुना । नयेचि तुझिया मना । जे देखोनि लोकु अधीना । जन्मक्षया ॥ ५७ ॥ तरी एथ कांहीं । तुज शोकासि कारण नाहीं । हे जन्ममृत्यु पाहीं । अपरिहर ॥ ५८ ॥

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहायऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

उपजे तें नाशे । नाशलें पुनरपि दिसे । हें घटिकायंत्र जैसें । परिभ्रमे गा ॥ ५९ ॥ ना तरी उदो अस्तु आपैसें । अखंडित होत जात जैसें । हें जन्ममरण तैसें अनिवार जर्गी ॥ १६० ॥ महाप्रलयअवसरें । हें त्रैलोक्यहि संहरे । म्हणौनि हा न परिहरे । आदि अंतु ॥ ६१ ॥ तूं जरी हें ऐसें मानिसी । तरी खेदु कां करिसी ? । काय जाणतुचि नेणसी । धनुर्धरा ॥ ६२ ॥ एथ आणीकही एक पार्था । तुज बहुतीं परी पहातां । दुःख करावया सर्वथा । विषो नाहीं ॥ ६३ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

जियें समस्तें इयें भूतें । जन्माआदि अमूर्तें । मग पातली व्यक्तीतें । जन्मलेया ॥ ६४ ॥ तियें क्षयासि जेथ जाती । तेथ निभ्रांतें आनें नव्हती । देखें पूर्वस्थितीच येती । आपुलिये ॥ ६५ ॥ येर मध्ये जें प्रतिभासे । तें निद्रिता स्वप्न जैसें । तैसा

हा आत्मा तर्कशास्त्राच्या दृष्टीने दिसणारा, अनुमान प्रमाणास विषय होणारा नव्हे; ध्यान तर याच्याच भेटी-साठी उक्तीत झालेले असते ४८. अर्जुना ! हा मनास नेहमी दुर्लभ, साधनाने प्राप्त न होणारा, अनंत म्ह. देशकालवस्तुपरिच्छेदरहित व पुरुषोत्तम म्हणजे क्षराक्षर पुरुषांत समव्याप्त असून त्या उभय उपाधींून अतीत केवळ निर्विशेष अनुभूतिरूप उत्तम पुरुष होय ४९. हा गुणत्रयरहित म्हणजे निर्गुण, निर्विशेष उत्पत्तिरहित, विकाररहित, जगतादि किंवा रूपादि आकाररहित व वस्तुमात्राच्या स्वरूपांत समव्याप्त आहे १५०. अर्जुना ! आत्मा हा असा आहे, असे जाणावे, तसेच हा व्यापी आहे असे तू जाणलेस म्हणजे मग तुझा हा शोक आपोआप नाहीसा होईल ५१.

अन्वयार्थ—अथ च—आतां जरी—त्वं—तू—एनं—या आत्म्याला—नित्यजातं—नित्य उत्पन्न झालेला—वा—किंवा—नित्यं मृतं—नित्य मेलेला—मानीत असशील—तथापि तरी—महाबाहो—हे पराक्रमी अर्जुना !—एवं—अशा रीतीने—शोचितुं—शोक करण्यास—न अर्हसि—तू योग्य नाहीस २६.

अथवा असें पहा कीं, अर्जुना ! आत्मा अविनाशी आहे, हा विचार कळत नसल्याने असें न मानतां तो नाशवंत आहे, असें जरी तू मानलेस, तरी देखील तुला शोक करण्याचें कारण नाही ५२. कारण, गंगेच्या पाण्याचा ओघ ज्याप्रमाणे अविच्छिन्न आहे. त्याप्रमाणे उत्पत्ति, स्थिति आणि लय याचा क्रम, प्रवाहहि अखंडच आहे. [या तिन्ही अवस्थेंत आत्मा अखंड व नित्य आहे] ५३.—ते गंगेचें पाणी उगमाच्या ठिकाणीं खंड पावलेले नसतें. पुढें तें समुद्राला जाऊन एकसारखें मिळत असतें, आणि जात असतांना मध्यंतरी वाहत्या प्रवाहांतहि तें पाणीच जसें दिसतें—५४. त्याप्रमाणे उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं तिन्ही [प्राणिमात्रांच्या] नेहमी बरोबरच आहेत. त्यांचा प्रवाह प्राणिमात्रास कोणत्याहि वेळीं थांबविता येत नाही, असें समज ५५. म्हणून तुला येथें सर्वाकरितां किंवा यांतील कोणाकरितांच शोक करावयास नको. कारण, स्वभावतःच हा असा लुप्तिक्रम अनादिसिद्ध म्ह. आरंभापासून चालत आलेला आहे ५६. हें प्राणिमात्र जन्ममरणाच्या आवीन आहेत असें पाहून जर हे म्हणणे

तुझ्या मनाला पटत नसेल ५७. तरीपण यांतील कोणा-विषयीच तुला येथें शोक करण्याचें कारण नाही. कारण, हे जन्ममृत्यु अपरिहार्य, अटळ आहेत, असें तू समज ५८.

अन्वयार्थ—हि—कारण—जातस्य—उत्पन्न झालेल्या आत्म्याचा—मृत्युः—मृत्यु-ध्रुवः—निश्चित आहे—च—आणि मृतस्य—मेलेल्या आत्म्याचा—जन्म—जन्म-ध्रुवं [भवति]—निश्चित आहे—तस्मात्—यास्तव—अपरिहार्य—अर्थ—या अपरिहार्य—टाळतां न येणाऱ्या गोष्टीविषयी—त्वं—तू—शोचितुं—शोक करण्यास—न अर्हसि योग्य नाहीस २७.

अरे ! जे जन्मास आले ते नाश पावणारच व नाश पावलेले पुनः जन्मास आल्याचे दिसते, ही जन्ममरण-परंपरा रहाटगाड्याप्रमाणे सतत चालू आहे ५९. अथवा सूर्याचे उदयास्त ज्याप्रमाणे आपोआप निरंतर होत-जात असतात, त्याप्रमाणे या जगांत हे जन्ममरण कोणालाहि अनिवार आहेत, टळत नाहीत १६०. महाप्रलयाच्या वेळीं या त्रैलोक्याचाहि संहार होतो, म्हणूनच उत्पत्ति व नाश हें टळत नाहीत ६१. असें हें जर [आत्म्याला आदि व अंत] मानीत असलास तर मग खेद कां करितोस ? अर्जुना ! तू शहाणा असून समजून उमजून असा वेडांत कां शिरतोस ? ६२. अर्जुना ! आणखी एक गोष्ट तुला सांगलों कीं, पुष्कळ प्रकारानें विचार करून पाहिलें असतां तुला येथें दुःख करावयास कांहीच कारण दिसत नाही ६३.

अन्वयार्थ—हे भारत—हे अर्जुना !—भूतानि अव्यक्ता-दीनि—भूतें उत्पत्तीच्या पूर्वी अव्यक्त असतात. तीं शरीरे-न्द्रियरूपानें दिसत नाहीत—व्यक्तमध्यानि—उत्पत्तीनंतर मरणापर्यंत जी मध्यमावस्था त्यांत शरीरेन्द्रियरूपानें तीं व्यक्त असतात—अव्यक्तनिधनानि एव—निधनानंतर तीं पुनः अव्यक्त होतात—दिसत नाहीत—तत्र—मग त्याविषयी का परिदेवना—शोक काय करावयाचा आहे ? २८.

अरे ! असें पहा कीं, हे सर्व प्राणी उत्पत्तीपूर्वी निराकार होतें, मग जन्म धारण केल्यावर ते आकाराला प्राप्त झाले ६४. मग ते जेथें लय पावून जातात तेथेहि ते निःसंशय दुसऱ्या स्थितीत जात नाहीत, तर पूर्वीच्या आपल्या अव्यक्त स्थितीलाच प्राप्त होतात ६५. आतां मध्यंतरी [जन्म व मृत्यु या दोन अवस्थांमध्ये] जे दुसरे

आकारू हा मायवशें । सत्स्वरूपीं ॥ ६६ ॥ ना तरी पवनें स्पर्शिलें नीर । पढियासे तरंगाकार । कां परापेक्षां अळंकार । व्यक्ती कनकीं ॥ ६७ ॥ तैसें सकळ हें मूर्त । जाणपां मायाकारित । जैसें आकाशीं बिंबत । अभ्रपटल ॥ ६८ ॥ तैसें आदीचि जें नाहीं । तयालागीं तूं रुदसी कायी । तूं अवीट तें पाहीं । चैतन्य एक ॥ ६९ ॥ जयाचि आंतींचि भोगित । विषयीं त्यजिले संत । जयालागीं विरक्त । वन-वासिये ॥ १७० ॥ दिठी सूनि जयातें । ब्रह्मवर्यादि व्रतें । मुनीश्वर तपातें । आचरताती ॥ ७१ ॥

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ब्रूवति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रूणोति श्रुत्वाऽप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

एक अंतरीं निश्चळ । जें निहाळितां केवळ । विसरले सकळ । संसारजात ॥ ७२ ॥ एकां गुणानुवादु करितां । उपरति होऊन चित्ता । निरवधि तल्लीनता । निरंतर ॥ ७३ ॥ एक ऐकतांचि निवाले । ते देहभावी सांडिले । एक अनुभवं पातले । तद्रूपता ॥ ७४ ॥ जैसे सरिता ओघ समस्त । समुद्रामाजीं मिळत । परी माघौते न समात । परतले नाहीं ॥ ७५ ॥ तैसिया योगीश्वरांचिया मती । मिळवणीसवें एकवटती । परी जे विचारुनि पुनरावृत्ति । भजतीचिना ॥ ७६ ॥

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

जें सर्वत्र सर्वही देहीं । जया करितांही घातु नाहीं । तें विश्वात्मक तूं पाहीं । चैतन्य एक ॥ ७७ ॥ जयाचेनि स्वभावे । हें होत जात आघवें । तरी सांग काय शोचावें । एथ तुवां ॥ ७८ ॥ एन्हवीं तरी पार्था । तुज कां नेणों न मनें चित्ता । परी किडाळ हें शोचितां । बहुतीं परीं ॥ ७९ ॥

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि । धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

तूं अझुनी कां न विचारिसी । काय हें चिंतितु आहासी । स्वधर्म तो विसरलासी । तरावें जेणें ॥ १८० ॥ या कौरवां भलतें जाहलें । अथवा तुजचि कांहीं पातलें । कीं युगचि हें बुडालें । जन्ही एथ ॥ ८१ ॥ तरी स्वधर्म एकु आहे । तो सर्वथा त्याज्य नोहे । मग तरिजेल काय पाहें । कृपाळूपणें ॥ ८२ ॥ अर्जुना तुझे चित्त । जन्ही जाहलें द्रवीभूत । तन्ही हें अनुचित । संग्रामसमयीं ॥ ८३ ॥ अगा गोक्षीर जरी जाहलें । तरी पथ्यासि नाहीं म्हणितलें । ऐसेनिहि

[व्यक्त, प्रत्यक्ष गोचर झालेला आकार हा] निजलेल्या मनुष्याला ज्याप्रमाणें स्वप्न दिसतें त्याप्रमाणें होय. तसाच हा जगदाकार मायेच्या योगानें सत्य ब्रह्मस्वरूप अधिष्ठानावर भासतो ६६. किंवा वायूचा पाण्याला स्पर्श झाल्याबरोबर जल जसें लाटांच्या आकारानें भासतें किंवा दुसऱ्याच्या इच्छेनें सुवर्णाच्या ठिकाणीं अलंकाराचा आकार व्यक्त होतो ६७. त्याप्रमाणें, सर्व साकार व्यक्त जगत मायाकार्य [म्ह. मिथ्या अनिर्वचनीय उत्पन्न झालें आहे] असें समज जसा आकाशांत मेघांचा पडदा भासतो ६८. [तें कसें?] उत्तर-अरे! जें मुळांतच नाही, त्याजबद्दल तूं रडतोस! याला काय म्हणावें? तर नित्य असें जें एक ब्रह्मचैतन्य त्याजकडे लक्ष दे. त्याचे आत्मत्वाने ज्ञान संपादन करून घे ६९. साधूंना त्या ब्रह्माची आवड, तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न झाल्याबरोबर विषय त्या संतांना सोडून जातात, आणि ज्या ब्रह्माची आत्मत्वानें प्राप्ति होण्याकरितां वैराग्यसंपन्न अधिकारी वनवासी होतात १७०. आणि त्या ब्रह्मप्राप्तिकडे दृष्टी ठेवूनच श्रेष्ठ मुनी ब्रह्मचर्यादि रते व तपें आचरतात ७१.

अन्वयार्थ—कश्चित्-कोणी एखादा-आश्चर्यवत्-आश्चर्याप्रमाणें-एनं-या आत्म्याला-पश्यति-पाहतो-तथा एव च-तसाच-अन्यः-दुसरा कोणी-आश्चर्यवत्-आश्चर्यासारखेंच-वदति-आत्म्याविषयीं बोलतो-च-आणि अन्यः-कोणी-एनं आश्चर्यवत्-याला आश्चर्याप्रमाणेंच-शृणोति-ऐकतो-च-आणि-कश्चित्-कोणी तर-एनं-याचें-श्रुत्वा अपि-श्रवण करूनहि-न वेद एव-जाणत नाहीच २९.

कित्येकजण त्या शुद्ध ब्रह्मास एकाग्र अंतःकरणानें निरीक्षण करून पाहतांच अंतर्दृष्टी स्थिर होऊन सर्व प्रकारचा संसार विसरतात ७२. कित्येकास त्याचे गुणानुवाद गातांना चित्तास उपरति, [वैराग्य] उत्पन्न होऊन शेवटीं त्यांना अमर्याद, निःसीम व त्याच्या ठिकाणीं अखंड तन्मयता लाभली ७३. कोणी एक तर त्याचें स्वरूपवर्णन ऐकूनच शांत होतात व देहाभिमानरहित, देहभान विवर्जित होतात आणि कोणी ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्काररूप अनुभवानें तद्रूपतेस प्राप्त होतात ७४. ज्याप्रमाणें नद्यांचें सर्व ओघ समुद्रास मिळतात; परंतु समुद्रांत समा-

१ दुसऱ्याच्या इच्छेनें होणारें. २ प्रकट दिसणारें. ३ आवड.

वेश होण्यास जागा नाही म्हणून मार्गे परतल्या असें केव्हांहि नाही ७५. त्याप्रमाणें ह्या थोर योग्यांच्या बुद्धिब्रह्मसाक्षात्काराबरोबर तद्रूप होतात. पुन्हां संसाराला, देहतादाल्म्य भांतीला प्राप्त होत नाहीत ७६.

अन्वयार्थ—हे भारत-हे अर्जुना!-अयं देही-हा देहवान् आत्मा-सर्वस्य देहे-सर्व प्राण्यांच्या देहांत-नित्यं अवध्यः-सर्वदा अवध्य आहे-तस्मात्-म्हणून-त्वं-तु-सर्वाणि भूतानि-भीष्मादि कोणत्याच भूताला उद्देशून-शोचितुं-शोक करण्यास-न अर्हसि-योग्य नाहीस ३०.

अर्जुना! जें सर्वत्र, सर्व देहांत, सर्व सर्वांतर्गत रूपांनं व्यापलेलें आहे व ज्याचा घात करूं गेलें असतां हि तो होत नाही, असें एक विश्वव्यापी अधिष्ठान चैतन्यच आहे, असें तूं पहा. लक्षांत ठेव ७७. ज्या अधिष्ठान चैतन्याच्या केवळ आश्रयावर हें सर्व जग स्वभावतःच उत्पन्न होतें व नाश पावतें, तर मग तूं यांतील कशाविषयीं शोक करावास, तें सांग बरें? ७८. हें अर्जुना! विचार करून पाहिलें असतां तुझ्या मनाला हे का पटत नाही, तें मलाहि समजत नाही; परंतु एकंदरीत हा शोक करणें अनेक प्रकारें तुला अनुचित होय ७९.

अन्वयार्थ—च-शिवाय-स्वधर्म-आपल्या धर्माला अवश्य अपि-पाहूनहि-स्वधर्माकडे दृष्टि देऊनहि विकम्पितुं-असा डगमगण्यास-न अर्हसि-तूं योग्य नाहीस-स्वधर्मापासून च्युत होणें तुला उचित नाही-हि-कारण-क्षत्रियस्य-क्षत्रियाला-धर्म्यात्-धर्माला सोडून नसलेल्या, धर्मरूप-युद्धात्-युद्धाहून-अन्यत्-दुसरे कांहीं-श्रेयः-श्रेयस्कर-न विद्यते-नाही ३१.

अरे वेढ्या! अजून तूं कां विचार करीत नाहीस? हे तूं मनांत काय घेऊन बसला आहेस? अरे! ज्या स्वधर्माचरणानें मनुष्य तरतो, त्याला तूं अगदींच विसरला आहेस! १८०. असें समज कीं, ह्या ठिकाणीं सर्व मेलें किंवा तुझ्यावरच कांहीं प्रसंग ओढवला अथवा सगळें जगहि बुडून नाहीसें झालें ८१. तरीहि स्वधर्म म्हणून जो एक आहे, तो केव्हांहि टाकतां येत नाही; असे असतां त्याचा त्याग केल्यावर तुझ्या या कृपाकृपणानें तूं तरला जाशील काय? याचा विचार कर ८२. अर्जुना! तुझें चित्त जरी दया उत्पन्न झाल्यामुळें विरघळून गेलें आहे, तरी तसें होणें ह्या युद्धप्रसंगीं अयोग्य आहे ८३.

४ घालून, ठेवून. ५ मीपणानें. ६ तदाकारता.

विष होय सुदलें । नवज्वरीं देतां ॥ ८४ ॥ तैसें आनी आन करितां । नाशु होईल हिता । म्हणौनि तूं आतां । सावध होई ॥ ८५ ॥ वायांचि व्याकुळ कायी । आपुला निजधर्मु पाहीं । जो आचरितां बाधुं नाहीं । कवणें काळीं ॥ ८६ ॥ जैसैं मार्गेचि चालतां । अपावो न पवे सर्वथा । कां दीपाधारे वरतां । नाडळिजे ॥ ८७ ॥ तयापरी पार्था । स्वधर्में राहाटतां । सकळ कामपूर्णता । सहजें होय ॥ ८८ ॥ म्हणौनि यालागीं पाहीं । तुम्हां क्षत्रियां आणीक कांहीं । संग्रामावांचूनि नाहीं । उचित जाणें ॥ ८९ ॥ निष्कपटा होआवें । उसिणा घाई झुंजावें । हें असो काय सांगावें । प्रत्यक्षावरी ॥ १९० ॥

यदुच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

अर्जुना झुंज देखें आतांचें । हें हो कां जें दैव तुमचें । कीं निधान सकळ धर्माचें । प्रगटलें असे ॥ ९१ ॥ हा संग्रामु काय म्हणिपे । कीं स्वर्गुचि येणें रूपें । मूर्त कां प्रतापें । उदो केला ॥ ९२ ॥ ना तरी गुणाचेनि पतिकरें । आर्तीचेनि पडिभरें । हें कीर्तीचि स्वयंवरें । आली तुज ॥ ९३ ॥ क्षत्रियें बहुत पुण्य कीजे । तें झुंज ऐसें लाहिजे । जैसैं मार्गे जातां आडळिजे । चिंतामणि ॥ ९४ ॥ ना तरी जांभया पसरे मुख । तेथ अवचटें पडे पीयूख । तैसा संग्रामु हा देख । पातला असे ॥ ९५ ॥

अथ चेत्स्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

आतां हा ऐसा अन्हेरिजे । मग नांथिलें शोचूं बैसिजे । तरी आपण आहोणा होईजे । आपणपेयां ॥ ९६ ॥ पूर्वजांचें जोडलें । आपणचि होय धाडिलें । जरी आजि शस्त्र सांडिलें । रणीं इये ॥ ९७ ॥ असती कीर्ति जाईल । जगचि अभिशापु देईल । आणि गिंवसित पावतील । महादोष ॥ ९८ ॥ जैसीं भातारेंहीन वनिता । उपहती पावे सर्वथा । तैशी दशा जीविता । स्वधर्मेंवीण ॥ ९९ ॥ ना तरी रणीं शव सांडिजे । तें चौमेरीं गिधीं विदारिजे । तैसें स्वधर्महीना अभिर्भविजे । महादोषीं ॥ २०० ॥

अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् । संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

म्हणौनि स्वधर्मु हा सांडसील । पापा वरपडां होसील । आणि अपेश तें न वचेलें । कल्पांतवरी ॥ १ ॥ जाणतेनि तंवचि जियावें । जंव अपकीर्ति आंगा न पवे । आणि सांग पां केवीं निगावें । एथोनियां ? ॥ २ ॥ तूं निर्मत्सर सदयता । येथूनि

१८४-२०२

अरे असें पहा कीं, गाईचें दूध उत्तम आहे, तरी तें पथ्याला घेऊं नये असे वैद्याने सांगितले, असें असतां हि जर तें नवज्वरांतल्या मनुष्याला दिलेंच तर विषवत् [बाधक] होतें ८४. त्याचप्रमाणें, भलत्या वेळीं, भलत्या ठिकाणीं, भलत्यानें भलतेंच कर्माचरण केलें तर त्यांच्या हिताचा नाश होतो; म्हणून तूं आतां सावध हो. [अनधिकाऱ्यानें कोणताहि व्यवहार वा साधनानुष्ठान केलें तर त्या व्यवहाराचें-साधनाचें 'उचित' फल त्यास प्राप्त होत नाहीं. फलनाश होतो; म्हणून अधिकारा-नुरूप वेदविहित व्यवहारांत, साधनांत प्रवृत्त होणें अवश्य आहे. हे यांतल तात्पर्य होय] ८५. तूं व्यर्थ शोकाकुल का होतोस आणि ज्याचें आचरण केलें असतां कोणतेंहि काळीं दोष लागत नाहीं त्या आपल्या स्वधर्माकडे तूं लक्ष दे ८६. ज्याप्रमाणें सरळमार्गानें चालले म्हणजे जसा कधींहि अपाय पोहोंचत नाहीं किंवा दिव्याच्या उजेडाचें साह्यानें चालले असतां अडखळत नाहीं ८७. त्याप्रमाणें अर्जुना ! स्वधर्मानें वागले असतां त्याच्या सर्व इच्छा सहजच पूर्ण होतात ८८. म्हणून ह्यासाठींच तूं असें समज कीं, तुम्हां क्षत्रियांना संप्रामांवाचून दुसरें कांहीं योग्य नाहीं ८९. मनांत कष्ट न धरतां सामोरासमोर उभे राहून एकमेकांवर प्रहाराला प्रतिप्रहार करून युद्ध करावें, हें असो. प्रत्यक्ष तुला माहीत आहेच; त्या ज्ञात गोष्टीविषयीं आणखी आम्हीं काय सांगारें ? १९०.

अन्वयार्थ—च हे पार्थ—आणि हे अर्जुना—यदृच्छया—नशिबानें—उपपन्न—प्राप्त झालेलें—अपावृत्त—उघडलेलें—स्वर्गद्वार—स्वर्गाचें द्वारच—ईदृश—अशा प्रकारचें हें—युद्ध—युद्ध—सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते—मोठ्या भाग्यशाली क्षत्रियांना प्राप्त होतें ३२.

अर्जुना ! सांप्रतचे हें युद्ध म्हणजे तुमचें पूर्वजन्मीचें भाग्यच समजा ! अथवा सर्व धर्मांचा ठेवाच उघड रूपानें प्रगट झालेला आहे ! १९. अरे ! याला काय युद्ध म्हणावें ? हा तर तुमच्या प्रतापानें मूर्तिमंत स्वर्गच तुम्हांपुढें युद्धरूपानें उभा केला आहे २२. किंवा तुझ्या गुणांचा लौकिक ऐकून तुजवर अतिशय आसक्त झाल्यामुळें ही कीर्ति-रूप स्त्रीच उत्कट स्नेहनें तुला वरण्यास आली आहे २३. अरे ! असल्याप्रकारचे युद्ध क्षत्रियाला सहज प्राप्त

होणारें नव्हे. कारण, क्षत्रियानें पुष्कळ पुण्य करावें, तेव्हां त्याला हा असल्या युद्धप्रसंग प्राप्त होतो. परंतु ज्याप्रमाणें एखाद्याला मार्गानें जातांना इच्छित फल देणारा चिंतामणि अकस्मात् सांपडावा ९४. किंवा जांभई आल्या-मुळें तोंड पसरलें असतां त्यांत अकस्मात् अमृत येऊन पडावें, त्याप्रमाणें हा युद्धप्रसंग अनायासानें तुम्हाला प्राप्त झाला आहे, असें तूं समज ९५.

अन्वयार्थ—अथ—आतां—त्वं—इमं धर्म्यं संग्रामं—या धर्मरूप विहित संग्रामास—न करिष्यसि चेत्—जर न करशील—हें शास्त्र विहित युद्धहि न करशील—ततः—तर—स्वधर्मं च कीर्ति—स्वधर्म व कीर्ति दोघांनाहि—हित्वा—सोडून—या दोघांनाहि मुकून—पापं—पापाळा—अवाप्स्यसि जोडशील,—तुला पाप लागेल ३३.

आतां असल्या हा संग्राम टाकून नसल्या भलत्याच गोष्टीचा शोक करीत बसल्यास, तर तूं आपली आपणच हानि करून घेतली असें होईल ९६. ह्या रणाचे ठिकाणीं जर तूं आज शस्त्र टाकून दिलेंस, तर पूर्वजांनीं जोडून ठेवलेली पुण्यकीर्ति तूं स्वतः घालविलीस, असें होईल ९७. इतकेंच नव्हे, तर तुझ्या असलेल्या कीर्तीचाहि नाश होईल व सर्व जग तुझी निंदा करील; आणि मग अनेक मोठाले दोष तुला शोधीत येऊन गांठतील ९८. ज्याप्रमाणें पतिविरहित स्त्री सर्वतोपरी तिरस्करणीय होते. त्याप्रमाणेंच स्वधर्मांचून स्वधर्मत्यागी जीविताची तशी दशा होते ९९. अथवा रणांत प्रेत पडले म्हणजे ज्या-प्रमाणें चोहोंकडून त्याला गिधाडें फाडतात—त्याप्रमाणें स्वधर्मविहीन मनुष्याला महादोष व्यापून टाकतात २००.

अन्वयार्थ—भूतानि—सर्व लोक—ते—तुझीं—अव्ययाम् अकीर्ति च अपि—अक्षय अपकीर्तीहि—कथयिष्यन्ति—सांगतील,—च—आणि—संभावितस्य—एखाद्या संभावित—मान्य पुरुषाची—अकीर्तिः—अपकीर्ति—मरणात्—मरणाहून—अतिरिच्यते—अधिक आहे ३४.

एवढ्याचकरितां जर तूं प्रस्तुत प्राप्त झालेल्या आपल्या धर्माचा त्याग करशील तर तुला पाप लागेल आणि कल्पांता-पर्यंतहि अपकीर्तीचा डाग नाहींसा होणार नाहीं १. जोपर्यंत अपकीर्ति झाली नाहीं तोपर्यंतच व्यवहारज्ञ सज्ज-नानें जगावें; असें असतां तूच सांग कीं, आतां या संग्रामांतून कसें परत फिरावें ? २. या संग्रामांतून तूं विरहित. ८ चोहोंकडून. ९ जिंकतात. १० प्राप्त. ११ दूर होणार नाहीं.

१ प्रत्यवाय, दोष. २ अडखळत नाहीं. ३ मनोरथ-सिद्धि. ४ मूर्तिमंत. ५ नसतें. ६ हानि करणारा. ७ पति-

निघसील कीर माघौता । परी ते गती समस्तां । न मनेल ययां ॥३॥ हे चहूंकडूनि वेढितील । बाणवरी घेतील । तेथ पार्था न सुटिजेल । कृपाळुपणें ॥४॥ ऐसेनिहि प्राण-संकटें ॥ जरी विपायें पां निघणें घटे । तरी तें जियालेंही वोखटें । मरणाहुनी ॥५॥

भयाद्रणादुपरतं संस्यन्ते त्वां महारथाः । येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

तूं आणीकही एक न विचारिसी । एथ संभ्रमें झुंजों आलासी । आणि सकणवपणें निघालासी । मागुता जरी ॥ ६ ॥ तरी तुझे तें अर्जुना । या वैरियां दुर्जनां । कां प्रत्यया येईल मना । सांगैं मज ॥ ७ ॥

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

हे म्हणती गेला रे गेला । अर्जुन आम्हां बिहाला । हा सांगैं बोलु उरला । निका कायी ? ॥ ८ ॥ लोक सायासें करुनि बहुतें । कां वेंचिती आपुलीं जीवितें । परी वाढविती कीर्तीतें । धनुर्धरा ॥ ९ ॥ ते तुज अनायासें । अंनकळित जोडिली असे । हें अद्वितीय जैसें । गगन आहे ॥ २१० ॥ तैसी कीर्ती निःसीम । तुझ्या ठायीं निरुपम । तुझे गुण उत्तम । तिहीं लोकीं ॥ ११ ॥ दिगंतीचे भूपति । भांट होऊनि वाखाणिती । जे ऐकिलिया दचकती । कृतांतादिकं ॥ १२ ॥ ऐसी महिमा घनवट । गंगा जैसी चोखट । जया देखीं जर्गी सुभट । वोट जाहली ॥ १३ ॥ तें पौरुष तुझे अद्भुत । आइकोनियां हे समस्त । जाहले आधि विरक्त । जीवितेंसी ॥ १४ ॥ जैसा सिंहाचिया हांका । युगांतु होय मदंमुखा । तैसा कौरवां अशेखां । धाकु तुझा ॥ १५ ॥ जैसे पर्वत वज्रातें । ना तरी सर्प गरुडातें । तैसे अर्जुना हे तूतें । मानिती सदा ॥ १६ ॥ तें अगाधपण जाईल । मग हीर्णावो अंगा येईल । जरी मागुता निघसील । न झुंजतुचि ॥ १७ ॥ आणि हे पळतां पळों नेदिती । धरुनि अवकळा करिती । न गणित कुटीं बोलती । आइकतां तुज ॥ १८ ॥ मग ते वेळीं हियें फुटावें । आतां लाठेपणें कां न झुंजावें ? । हे जितलें तरी भोगावें । महीतळ ॥ १९ ॥

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् । तस्मादुत्तिष्ठ कौंतेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

ना तरी रणीं एथ । झुंजतां वेंचलें जीवित । तरी स्वर्गमुख अनकळित । पावसील ॥ २२० ॥ म्हणौनि ये गोठी । विचारु न करी किराटी । आतां धनुष्य घेऊनि उठीं । झुजें वेगीं ॥ २१ ॥ देखें स्वधर्मु हा आचरतां । दोषु नाशे

मत्सररहित होऊन दयायुक्त अंतःकरणाने माधारा फिर-
शील खरा; परंतु ह्या सर्वाना ती गोष्ट वा तुझी स्थिति ही
मुळीच पटणार नाही ३. हे कौरव तुला चोहोंकडून-
चारी बाजूंनी घेरतील व तुजवर बाणांचा मारा करतील;
पार्था, मग त्याप्रसंगी ह्या तुझ्या कनवाळूपणाने कांहीं
तुझी सुटका होणार नाही ४. इतकें करूनहि जर
कदाचित् मोठ्या कष्टाने त्या प्राणसंकटातून तुझी कशी
तरी सुटका झाली, तरी तें तसे जगणें मरणापेक्षाहि वाईटच
आहे ५.

अन्वयार्थ-महारथा: दुर्योधनादिक वीर-त्वां-तुला-
रणात्-रणांतून-भयात्-भयाने-उपरतं-परतला असें-
मंस्यन्ते-समजतील-च-आणि-येषां-ज्यांना-त्वं-तूं पूर्वीं
-बहुमतः [अभूः तेषां तव तादृश्यः] भूत्वा-बहुमत-
मोठा शूर योद्धा-खरा क्षत्रिय म्हणून अतिशय मान्य
झाला होतास, त्याच भीष्मादिकांस तसा मान्य होऊन-
लाघवं यास्यसि-लघुत्वास-हलकेपणास-साक्षात् तिर-
स्कारास पात्र होशील ३५.

आणखी एका गोष्टीचा तूं विचार करीत नाहीस, तूं ह्या
ठिकाणीं मोठ्या उत्सुकतेनें लढण्यासाठीं आलास आणि दया
उत्पन्न झाल्यामुळे आतां माधारा परत जाण्यास फिरलास
६. तर तूंच मला सांग बरें! कीं तुझे तें दयाळूपण हे तुझे
दुर्जन वैरी जे कौरव त्यांच्या मनाला खरें वाटेल कां! ७.

**अन्वयार्थ-च-व-तव-तुझ्या-सामर्थ्य-
सामर्थ्यास-निदन्तः-निदणारे-तव-तुझे-अहिताः-शत्रु-
बहून् अवाच्यवादान्-अनेक अवाच्य शब्द-वदिष्यन्ति-
बोलतील-ततः-त्याहून-दुःखतरं-अधिक दुःखकर-किं
नू-काय बरें? ३६.**

हे म्हणतील, “गेला रे गेला! अर्जुन आम्हांला
भिऊन पळून गेला.” अरे, असा हा तुझ्यावर लोकाप-
वाद राहिला तर तो चांगला का! सांग ८. अर्जुना!
वाटेल तें अनेक कष्ट करून, प्रसंगीं आपलें प्राणहि खर्ची
घालतात; पण लोक कीर्तीचें संपादन करून वाढवितात
९. ती अनुपमेय व निष्प्रतिबंध कीर्ति तुला सायास न
करतां पुरती लाभली आहे हें तुला आकाश जसें अद्वितीय
आहे २१०. तशी ही अमर्याद व उपमारहित कीर्ति

तुझ्या ठिकाणीं आहे व तुझे गुणहि उत्तम आहेत. अशी
तिन्ही लोकांत ख्याति आहे ११. देशदेशांतरींचे राजे-
रजगडे, स्तुतिपाठक होऊन तुझीच गुणकीर्ति गातात. ती
ऐकून यमादिक देखील तुला भितात! १२. असा त्या
तुझ्या कीर्तीचा महिमा गंगेच्या पाण्याप्रमाणें निर्मल व गहन
आहे, आणि तो पाहून व ऐकून जगांतील मोठमोठ्या
योद्ध्यांना कीर्ति संपादन करण्याचा तो एक मार्ग झाला आहे
१३. असा तुझ्या अपूर्व शौर्याचा महिमा ऐकून हे सर्व
कौरव आपल्या जीविताची आशा सोडून प्राणावर उदार
झाले आहेत १४. ज्याप्रमाणें सिंहाची गर्जना ऐकल्या-
बरोबर मदनोन्मत्त हत्तीलाहि प्रलयकालाच ओढवला असें
वाटतें, त्याप्रमाणें ह्या सर्व कौरवांस तुझा धाकच वाटतो
१५. ज्याप्रमाणें पर्वत वज्राला किंवा सर्प गरुडाला भयप्रद
समजतात, त्याप्रमाणें हे कौरव तुला नेहमीं मानतात १६.
तेव्हां आतांच तूं युद्ध न करितांच जर माधारी फिरशील.
तर ही तुझी थोरवी-महती नाहीशी होईल व मग तुझ्या अंगीं
हीनत्व प्राप्त होईल १७. बरें! पळून जाऊ लागलास तर हे
तुला जाऊ देणार नाहीत. तुला धरून आणून तुझी फजिती
करतील, आणि तूं ऐकत असतां तुझ्या तोंडावर तुझी
अतिशय निंदा करतील १८. ते मर्मभेदक शब्द ऐकून
मग अंतःकरण विदीर्ण होण्यापेक्षां आतांच शौर्यानें कां
युद्ध करूं नये? जर ह्यांना तूं जिंकलेस तर पृथ्वीचें
राज्य भोगशील १९.

**अन्वयार्थ-हतः वा-युद्धांत शत्रूकडून मारला गेलास
तर-स्वर्ग-स्वर्गाला-प्राप्स्यसि-प्राप्त होशील-जित्वा
वा-किंवा शत्रूंना तूं जर जिंकलेस, तर-महीं भोक्ष्यसे-
पृथ्वीचा उपभोग घेशील-तस्मात्-यास्तव-हे कौन्तेय-
हे कुंतीपुत्रा!-कृतनिश्चयः-मी शत्रूंना मारीन किंवा
मरेन, असा निश्चय करून-युद्धाय-युद्ध करावयास-
उत्तिष्ठ-ऊठ ३७.**

अथवा ह्या रणामध्ये युद्ध करतांना तुझे प्राण खर्ची
पडले तर अनायासाने सहजच स्वर्गसुख प्राप्त होईल २२०.
म्हणून अर्जुना ह्याबद्दल आतां विचार करीत बसूं नकोस
तर ऊठ आणि हातांत धनुष्य घेऊन लवकर युद्धास
आरंभ कर २१. हें पहा या स्वधर्माचें आचरण केलें

१ आवेशानें, तयारीनें. २ अकलेश, सहज. ३ स्तुतिपाठ
करणारे. ४ यमादिक. ५ महायोद्धे. ६ तटस्थ, स्तब्ध.

७ उन्मत्त हत्तीला. ८ नीचपणा, कमीपणा. ९ कुशब्द,
निंदा. १० हृदय. ११ उपद्रवरहित.

असता । तुज भ्रांति हे कवण चित्ता । पातकाची ॥ २२ ॥ सांगैं पुर्वेचि काय
बुडिजे । कां मार्गी जातां आडळिजे । परी विपायें चालों नेणिजे । तरी तेंही
घडे ॥ २३ ॥ अमृतें तरीच मरिजे । जरी विखोंसि सेविजे । तैसा स्वधर्मी दोषु
पाविजे । हेतुकपणें ॥ २४ ॥ म्हणौनियां पार्था । हेतू सांडोनि सर्वथा । तुज
क्षात्रवृत्ति जुंजतां । पाप नाही ॥ २५ ॥

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । ततो युद्धाय युज्यस्व नवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

सुखी संतोषा न यावें । दुःखीं विषादां न भजावें । आणि लाभालाभ न धरावे ।
मनामार्जी ॥ २६ ॥ एंथ विजयपण होईल । कीं सर्वथा देह जाईल । हें आधींचि
कांहीं पुढील । चिंतावेनां ॥ २७ ॥ आपणयां उचिता । स्वधर्में राहाटेंतां । जें पावे
तें निवांतां । साहोनि जावें ॥ २८ ॥ ऐसियां मनें होआवें । तरी दोषु न घडे
स्वभावे । म्हणौनि आतां जुंजावें । निभ्रांत तुवां ॥ २९ ॥

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

हे सांख्यैस्थिति मुकुळितें । सांगितली तुज येथ । आतां बुद्धियोगुं निश्चित ।
अवधारीं पां ॥ २३० ॥ जया बुद्धियुक्ता । जाहलिया पार्था । कर्मबंधु सर्वथा ।
बाधूं न पवे ॥ ३१ ॥ जैसैं वज्रकंवच लेइजे । मग शस्त्रांचा वर्षावो साहिजे ।
परी जैतेसीं उरिजे । अंचुंबित ॥ ३२ ॥

नेहामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥

तैसैं ऐहिक तरी न नशे । आणि मोक्षु तो उरला असे । जेथ पूर्वानुक्रमु दिसे ।
चोखाळत ॥ ३३ ॥ कर्माधारें राहाटिजे । परी कर्मफळ न निरीक्षिजे । जैसा मंत्रजु
न बांधिजे । भूतबाधा ॥ ३४ ॥ तियापरी जे सुबुद्धि । आपुलालिया निरवधि । हा
असतांचि उपाधि । आकळूं न सके ॥ ३५ ॥ जेथ न संचरे पुण्यपाप । जें सूक्ष्म
अति निष्कंप । गुणत्रयादि लेप । न लगती जेथ ॥ ३६ ॥ अर्जुना तें पुण्यवशें ।

१ नीकेने, २ रस्त्याने, ३ अडखळावे, ४ कदाचित्, ५ दुधाने, ६ विषाबरोबर, ७ सकामतेने, ८ क्षत्रिय धर्मांने, ९ खेदाला,
१० मानावे, ११ समरांगणांत, १२ चिंतूं नये, १३ आपल्याला, १४ व्यवहार करीत असतां, १५ निमुटपणें, १६ ज्ञान-
योग, १७ संक्षिप्त, १८ निष्काम कर्मयोग, १९ वज्राचें चिलखत, २० अवाधित, २१ ईश्वरार्पण बुद्धी.

तर असलेलेच दोष-पातकें नाश पावतात-असें असून या धर्म्य युद्धापासूनच मला पातक लागेल, हा भ्रम तुझ्या मनांत कोरून उत्पन्न झाला कोण जाणे ? २२. तूच सांग कीं, -नावेनेंच कधीं कोणी बुडेल का ? किंवा चांगल्या रस्त्यानें जात असता कधीं ठेंच लागून अडखलेल का ? परंतु कदाचित् एकाद्यास नीट चालतांच येत नसले तर-तेही होईल [तो मात्र कदाचित् ठेंच लागून पडण्याचा संभव आहे] २३. दूध प्याल्यानें मरण येणार नाही; ते दूधच परंतु त्रिपासह सेवन केले तरच त्या दूध सेवन करणारास मरण येईल. त्याचप्रमाणें स्वधर्माचें आचरण करण्यानेंहि दोष मात्र लागतील, पण मनांत फलकामना धरली असेल तर २४. म्हणून, अर्जुना ! फलेच्छा सर्वथैव सोडून क्षत्रियधर्मानें युद्ध कर, म्हणजे पातकाचा लेशहि तुला लागणार नाही २५.

अन्वयार्थ—सुखदुःखे—सुख व दुःख यांना-समे—तुल्य-एकसारखे-कृत्वा-करून मानून-म्ह० सुखाविषयी आसक्ति-राग व दुःखाविषयी द्वेष न करतां-**लाभालाभौ च जयाजयौ [समौ कृत्वा]**-त्याचप्रमाणें लाभ व अलाभ, जय व पराजय यांनाहि तुल्य समजून-**ततः-मग-युद्धाय**-युद्ध करावयास-**युज्यस्व**-तयार हो-**एवं-अशा भावनेनें** युद्ध करूं लागलास म्हणजे-**पापं-न अवाप्स्यसि**-तुला पाप लागणार नाही ३८.

सुख प्राप्त झालें असतां संतोष मानूं नये, दुःख प्राप्त झालें असतां खेद मानूं नये आणि मनांत लाभ व हानी धरूं नये २६. ह्या युद्धांत आपल्यास जय मिळेल किंवा आपला देहच सर्वथैव नाहीसा होईल, ह्या पुढील गोष्टींचे अगोदरच चिंतन करीत बसूं नये २७. आपल्याला विहित अशा स्वधर्मानें वागत असतांना जें बरें वाईट प्रसंग प्राप्त होतील तें निमुटपणें सहन करीत जावेंत २८. अशा रीतीनें मनाचा निश्चय करून तूं युद्ध केलेस तर तुला दोष सहजच घडणार नाहीत. म्हणून तूं निःसंदिग्धपणें आतां युद्धास आरंभ कर २९.

अन्वयार्थ—एषा-ही-ते-तुला-सांख्ये-परमार्थ वस्तु-च्या विवेकाविषयी-**बुद्धिः-ज्ञान-अभिहिता-सांगितली-**तु-पण आतां-**योगे-त्याच्या प्राप्तीच्या उपायाविषयीची-**इमां-ही बुद्धि-**शृणु-तूं ऐक-पार्थ-हे अर्जुना !-यया** सा. श्रीज्ञा....९

बुद्ध्या युक्तः [स्वं]-ज्या योगबुद्धीनें-युक्त झालेला तूं **कर्मबंधं-कर्मरूप बंधाला-प्रहास्यसि-टाकशील ३९.**

एथपर्यंत ह्या ज्ञानयोग तुला संक्षिप्तपणें सांगितला. आतां बुद्धियोग म्ह. निष्काम कर्ममार्ग, निश्चित सांगतो तो तूं ऐक. [बुद्धियोग म्हणजे नित्य नैमित्तिक कर्माची जी स्वर्गादि फलें त्याची इच्छा न करतां ईश्वरापणबुद्धीनें स्व-कर्म म्हणून कर्म करणें, याचेच नांव बुद्धियोग, नित्य-नैमित्तिक कर्मास दोन फाटे फुटतात; सकाम बुद्धीनें कर्म केले तर स्वर्गादि लोक प्राप्ति होते आणि तेंच कर्म निष्काम बुद्धीनें केले तर, वैराग्य, चित्तशुद्धि, विविदिषा, हरि-गुरु कृपा; ज्ञानद्वारां मोक्ष प्राप्ति होते.] २३०. अर्जुना ! ज्यास निष्काम कर्म करण्याची हातगुटी साधली म्हणजे त्याला कर्मबंध मुळींच बाधत नाही ३१. ज्याप्रमाणें अंगांत वस्त्रकवच, चिलखत घातलें म्हणजे शस्त्रांचीं वृष्टी सहन करता येते, इतकेच नव्हे तर त्याला [त्याच्या अंगाला] शस्त्राचा स्पर्शहि न होतां खात्रीनें विजयी होऊन राहतो येते ३२.

अन्वयार्थ—इह-या मोक्षमार्गरूप कर्मयोगांत-अभि-क्रमनाशः-आरंभिलेल्या कर्माचा नाश-**न अस्ति-होत** नाही. त्यांत-**प्रत्यवायः न विद्यते-दोष** नाही. **अस्य-**धर्मस्य-या योगरूप धर्माचें-**स्वल्पम् अपि-थोडेसेंहि** अनुष्ठान-**महतः भयात्-संसाररूप मोठ्या भयापासून** त्रायते-रक्षितें ४०.

त्याप्रमाणें इहलोकचें भोग्यसुख नाहीसें न होतां मोक्षहि अंतरत नाही. तो खात्रीनें ठेवल्यासारखाच आहे व ज्या निष्काम कर्मयोगांत पूर्वीपासून चालत आलेले पवित्र धर्मानुष्ठान शुद्धपणानें चाटू राहिलेलें दिसून येते ३३. म्हणून निष्काम कर्मानुष्ठान करीत राहावे, परंतु त्या कर्म-फलाची इच्छा धरूं नये. -जसा पंचाक्षरी मंत्रवेत्ता असल्यामुळें भूतपासून बाधा पावत नाही ३४. त्याच-प्रमाणें कर्मफलाच्या ठिकाणीं आसक्ति न ठेवितां निरभि-मान बुद्धीनें कर्म करण्याची सद्बुद्धि पूर्णपणें आपलीशीं झाली म्ह. प्राप्त झाली असतां हा उपाधीत असूनहि उपाधी त्याला जन्ममरणद्वारां बाधा करूं शकत नाही ३५. [योगी ज्या परमतत्त्वरूप ब्रह्मस्थितीस प्राप्त होतात अर्थात्] जेथें पुण्य-पापादि कर्मजन्य अदृष्टाचा प्रवेशच होत नाही, जे

जरी अल्पचि हृदयीं बुद्धि प्रकाशे । तरी अशेषहि नाशे । संसारभय ॥ ३७ ॥

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन । बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

जैसी दीपकळिका धाकुटी । परी बहु तेजांतें प्रकटी । तैसी सदबुद्धि । हे थेकुंटी । म्हणों नये ॥ ३८ ॥ पार्था बहुतीं परी । हे अपेक्षिजे विचारशूरीं । जे दुर्लभ चराचरीं । सद्भासना ॥ ३९ ॥ आणिकासारिखा बहुवंसु । जैसा न जोडे परिसु । कां अमृताचा लेशुं । दैवगुणें ॥ २४० ॥ तैसी दुर्लभ जे सदबुद्धि । जिये परमात्माचि अवधि । जैसा गंगेसी उदधि । निरंतर ॥ ४१ ॥ तैसें ईश्वरावांचुनी कांहीं । जिये आणीक लाणी नाहीं । ते एकचि बुद्धि पाहीं । अर्जुना जर्गी ॥ ४२ ॥ येर ते दुर्मति । जे बहुधा असे विकरति । तेथ निरंतर रमती । अविवेकिये ॥ ४३ ॥ म्हणौनि त्यां पार्था । स्वर्ग संसार नरकावस्था । आत्मसुख सर्वथा । दृष्ट नाहीं ॥ ४४ ॥

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयाऽपहृतचेतसाम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

वेदाधारे बोलती । केवळ कर्म प्रतिष्ठिती । परी कर्मफळीं आसक्ती । धरुनियां ॥ ४५ ॥ म्हणती संसारीं जन्मिजे । यज्ञादिक कर्म कीजे । मग स्वर्गसुख भोगिजे । मनोहर ॥ ४६ ॥ येथ हें वांचूनि कांहीं । आणिक सर्वथा सुखचि नाहीं । ऐसें अर्जुना बोलती पाहीं । दुर्बुद्धि ते ॥ ४७ ॥ देखें कामना अभिभूत । होऊनि कर्म आचरत । ते केवळ भोगीं चित्त । देऊनियां ॥ ४८ ॥ क्रियाविशेषें बहुतें । न लोपिती विधीतें । निपुण होऊन धर्मातें । अनुष्ठिती ॥ ४९ ॥ परी एकचि कुंडें करितीं । जे स्वर्गकामु मनीं धरिती । यज्ञपुरुषा चुकती । भोक्ता जो ॥ २५० ॥ जैसा कर्पूराचा राशी कीजे । मग अग्नि लाऊन दीजे । कां मिष्टान्नीं संचरविजे । काळकूट ॥ ५१ ॥ दैवें अमृतकुंभ जोडला । तो पायें हाणोनि उलंडिला । तैसा नासिती धर्मु निपजला । हेतुकपणें ॥ ५२ ॥ सायासें पुण्य अर्जिजे । मग संसार कां अपेक्षिजे ? । परी नेणती ते काय कीजे । अप्राप्य देखें ॥ ५३ ॥ जैसी रांधवणी रंसोय निकी । करुनियां मोलें विकी । तैसा

सूक्ष्मातिसूक्ष्म आहे, जे चिरस्थिर आणि सत्वरजतम या त्रिगुणादिकांचा ज्यास मुळीच स्पर्शहि होत नाही ३६. अर्जुना ! ते [परब्रह्मतत्त्व ज्या बुद्धीचे अन्तिम साध्य आहे अशी] सद्बुद्धि जर अनंतजन्मीच्या पुण्याईच्या बलाने थोडीशीच अंतःकरणांत प्रकाशित, प्रगट झाली तर तेवढ्यानेच सर्व संसारभय नाहीसे होते ३७.

अन्वयार्थ--हे कुरुनंदन--हे कुरुवंशजा अर्जुना !--इह-या मोक्षमार्गात--व्यवसायात्मिका बुद्धिः--ही निश्चय-स्वभावाची बुद्धि--एका-एकच आहे--अव्यवसायिनां--अनिश्चयी पुरुषांच्या--बुद्ध्यः--बुद्धि--बहुशाखाः--अनेक प्रकारच्या--च--च अनन्ताः--हि--अनन्त आहेत हे प्रसिद्ध आहे ४१.

ज्याप्रमाणे दिव्याची ज्योत लहानच असते तरीपण मोठा प्रकाश पाडते, त्याप्रमाणे ही सद्बुद्धि अल्प जरी असली तरी तिला लहान समजूनये ३८. अर्जुना ! जे विचारनिष्णात ज्ञानी आहेत ते अशा बुद्धीची अनेक प्रकारे उत्कट इच्छा करितात; कारण ती सद्बुद्धि सहज प्राप्त होण्यासारखी नाही तर फारच दुर्लभ आहे ३९. ज्या-प्रमाणे इतर दगडांसारखे परीस कांहीं पुष्कळ सांपडत नाहीत, अथवा लेशमात्र अमृत प्राप्त होण्यास देखील तसा दैवयोगच लागतो २४०. त्याचप्रमाणे, परमेश्वरप्राप्तीतच जिचे अंतिम पर्यवसान होतें अशी ही सद्बुद्धि फार दुर्लभ आहे.--ज्याप्रमाणे गंगेचे पर्यवसान निरंतर समुद्रच आहे ४१. त्याप्रमाणे अर्जुना, जिला ईश्वरप्राप्तीचाचून दुसरी कांहीं प्राप्ति नाही, अंतिम साध्य नाही, अशी ती जगतामध्ये एकच बुद्धि, सद्बुद्धि आहे असे जाण ४२. इच्याशिवाय इतर बुद्धि त्या दुर्बुद्धि होत, कीं ज्या बुद्धीत फार विकार उत्पन्न होतात अशा बुद्धीच्या ठिकाणीं जे अविचारी आहेत तेच नेहमी रममाण होतात ४३. म्हणून अर्जुना ! त्याच अवि-वेकी लोकांना स्वर्ग, संसार किंवा नरकावस्था प्राप्त होते; परंतु त्यांना आत्मसुखाचे मुळीच दर्शन ज्ञान होत नाही ४४.

अन्वयार्थ--हे पार्थ-- हे अर्जुना ! वेदवादरताः--वेदांच्या अर्थवादांतच आसक्त झालेले--अन्यत् न अस्ति इतिवादिनः--स्वर्गादि फल देणाऱ्या कर्माहून दुसरे साधन नाही असे बोलणारे--कामात्मानः--कामस्वभाव-विषयमय झालेले --स्वर्गपराः --स्वर्गाला श्रेष्ठ पुरुषार्थ समजणारे असे--अविपरिचितः--अविवेकी लोक--याम् इमां पुष्पितां--ज्या फुललेल्या वृक्षाप्रमाणे वाटणाऱ्या--जन्मकर्मफल-

प्रदां--जन्म हेच कर्मांचे फल देणाऱ्या--भोगैश्वर्यगतिं प्रति क्रियाविशेषबहुलां--भोग व ऐश्वर्य यांच्या प्राप्ती-साठीं जिच्यामध्ये अनेक प्रकारचीं कर्मे सांगितली आहेत, अशा--वाचं--वाणीला--प्रवदन्ति--बोलतात --तया--त्या वाणीनें--अपहृतचेतसां--ज्यांचे चित्त हरण केले आहे अशा--भोगैश्वर्यप्रसक्तानां--भोग व ऐश्वर्य यांत अत्यंत आसक्त झालेल्या--[तेषां--त्या अविवेक्यांच्या]--समाधौ अंतःकरणात--व्यवसायात्मिका बुद्धिः--निश्चयस्वभाव--सांख्य-योगबुद्धि--न विधीयते--होत नाही ४२-४४.

ते [पूर्वमीमांसक] वेदाचे आधाराने अर्थात प्रमाण-पूर्वक बोलतात व दुर्दैवाने वेदाच्या स्तावक वचनांवर जोर देऊन केवळ कर्मयोगाचेच श्रेष्ठ स्थापन करतात, परंतु त्या कर्मजन्य स्वर्गादि फलावर लोभ ठेवतात ४५. ते असे म्हणतात कीं, मृत्युलोकीं जन्मास यावे यज्ञा-दिक कर्मेच करावीत व आल्हाददायक असे स्वर्गसुख भोगावे ४६. अर्जुना ! ते दुर्बुद्धि लोक नेहमी असे म्हण-तात कीं, या लोकांत जीवाला स्वर्गसुखाचाचून प्राप्त करून घेण्याच्या साधनानुष्ठानाचाचून दुसरे कर्तव्यच नाही, आणखी दुसरे सुख मुळीच नाही ४७. असे पहा कीं, [ते दुर्बुद्धीचे लोक] कामनासक्त होऊन, फला-भिलाष भाराने दडपून जाऊन व केवळ भोगजन्य सुखा-वर चित्तवृत्ति, नजर ठेवूनच [सकाम] कर्मे करीत असतात ४८. व अनेक प्रकारचीं क्रियात्मक अनुष्ठाने विधीचा मुळीच लोप होऊ न देता, तीं शेवटास नेण्या-करितां फार दक्षतेने धर्माचरण करतात ४९. परंतु अर्जुना ! ते एकच गोष्ट फार वाईट करतात ? ती ही कीं, ते मना-मध्ये स्वर्गाची इच्छा धारण करतात; आणि यज्ञभोक्ता जो ईश्वर त्याला विसरतात ! २५०.--ज्याप्रमाणे कापु-राचा ढीग करावा, आणि मग त्याला आग लावून धावी, अथवा मिष्टानांत काळकूट विष मिसळावे ५१. किंवा दैवयोगाने मिळालेल्या अमृताचा घडा पायाने लाथ मारून लवंडून धावा,--त्याप्रमाणे [धर्मानुष्ठानाने] संपादन केलेला धर्म क्षणिक फलप्राप्तीचे इच्छेने वायां घालवितात ५२. अर्जुना ! विचार कर कीं, मोठ्या परिश्रमाने पुण्य संपादन करावे, मग संसाराची क्षणिक इच्छा का करावी याचे आश्चर्य वाटते. परंतु काय करावे हे त्या अज्ञानी लोकांना सद्बुद्धि प्राप्त झाली नसल्यामुळे समजतच नाही ५३. अरे ! उत्तम स्वयंपाकीण नानातऱ्हेचा चांगला स्वयंपाक

१ दिव्याची ज्योत. २ प्रकाशाला. ३ अल्प. ४ इच्छावी. ५ श्रेष्ठ विचारी पुरुषांनी. ६ इतर दगडादिकांप्रमाणे.

७ पुष्कळ. ८ मिळत नाही. ९ थेंब. १० वाईट. ११ ईश्वराला. १२ संपादावे. १३ स्वयंपाक करणारी. १४ पाकनिष्पत्ति

भोगासाठीं अविवेकी । धाडिती धर्मु ॥ ५४ ॥ म्हणोनि हे पार्था । दुर्बुद्धि देख सर्वथा ।
तया वेदवादरतां । मनीं वसे ॥ ५५ ॥

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । निर्वृद्धो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

तिन्हीं गुणीं आवृत । हे वेद जाणें निभ्रांत । म्हणौनि उपनिषदादि समस्त ।
सात्विक तें ॥ ५६ ॥ येर रजतमात्मक । जेथ निरूपिजे कर्मादिक । जे केवळ
स्वर्गसूचक । धनुर्धरा ॥ ५७ ॥ म्हणौनि तूं जाण । हे सुखदुःखांसीच कारण । एथ
झणें अंतःकरण । रिगों देसी ॥ ५८ ॥ तूं गुणत्रयातें अब्हेरीं । मी माझें हें न
करीं । एक आत्मसुख अंतरीं । विसंब झणीं ॥ ५९ ॥

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

जरी वेदें बहुत बोलिलें । विविध भेद सूचिले । तन्ही आपण हित आपुलें । तेंचि
घेपें ॥ २६० ॥ जैसा प्रगटालिया गभस्ती । अशेषही मार्ग दिसती । तरी तेतुलेहि
काय चालिजती । सांगें मज ॥ ६१ ॥ कां उदकमय सकळ । जन्ही जाहले असें
महीतळ । तरी आपण घेपें केवळ । आर्तीचिजोगें ॥ ६२ ॥ तैसें ज्ञानीये जे होती ।
ते वेदार्थातें विवरिती । मग अपेक्षित तें स्वीकारिती । शाश्वत जें ॥ ६३ ॥

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

म्हणोनि आइकें पार्था । याचिपरी पाहतां । तुजं उचित होय आतां । स्वकर्म हें
॥ ६४ ॥ आम्हीं समस्तही विचारिलें । तंव ऐसेचि हें मना आलें । जें न
सांडिजे तुवां आपुलें । विहित कर्म ॥ ६५ ॥ परी कर्म फळीं आस न करावी ।
आणि कुकर्मिं संगति न व्हावी । हे सत्क्रियाचि आचरावी । हेतूविणें ॥ ६६ ॥

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । सिद्धदधसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

तूं योगयुक्त होऊनी । फळाचा संगुं टाकुनी । मग अर्जुना चित्त देउनी ।
करीं कर्में ॥ ६७ ॥ परी आदरिलें कर्म दैवें । जरी समाप्तीतें पावे । तरी विशेषें
तेथ तोषावें । हेंही नको ॥ ६८ ॥ कीं निमित्तें कोणें एके । तें सिद्धी न वचतां
ठाके । तरी तोर्थिचेनि अपरितोखें । क्षोभावें ना ॥ ६९ ॥ आचरतां सिद्धी
गेलें । तरी काजाची कीर आलें । परी ठेलियाही सगुण जहालें । ऐसेचि मानीं
॥ २७० ॥ देखें जेतुलालें कर्म निपजे । तेतुलें औदिपुरुषीं अर्पिजे । तरी

तयार करून तो लोभानें द्रव्य घेऊन विकते, -त्याप्रमाणें हें अविचारी लोक सुखोपभोगासाठीं अनेक परिश्रम करून संपादिलेला हातीचा धर्म निष्फल दवडतात ९४. म्हणून अर्जुना ! वेदांतील अर्थवादांत मग्न झालेल्या त्या लोकांच्या मनांत सर्वप्रकारें ही दुर्बुद्धीच वास करिते, हें लक्षांत असूंदे ९५.

अन्वयार्थ—हे अर्जुन-हे अर्जुना ! वेदाः त्रैगुण्य-विषयाः--वेदांचा विषय त्रैगुण्य म्ह० संसार आहे-[त्वं-तू-] निस्त्रैगुण्यः--निष्काम-निर्द्वंद्वः--शीतोष्ण-सुखदुःख, लाभालाभ इत्यादि द्वंद्वानां रहित-नित्यसत्त्वस्थः--नेहमी सत्त्वगुणी-निर्योगक्षेमः--योगक्षेमाची चिंता न करणारा व-आत्मवान्-आत्मस्वरूपाविषयीं सावधान-भव-हो ४९.

तूं निश्चयानें असें समज कीं, वेद सत्त्व, रज, तम या तीन गुणांनीं व्याप्त-भरलेले आहेत; म्हणून सर्व उपनिषदांची मात्र ज्ञान प्रधान असल्यामुळे सत्त्वगुणामध्ये गणना केली जाते ९६. धनुर्धरा बाकीचे [वेदाचे भाग] ज्यामध्ये कर्म, उपासना इत्यादिकांचें निरूपण केलेलें आहे, ते सर्व रज व तम ह्या गुणांनीं युक्त आहेत कारण ते केवळ स्वर्गसूचकच आहेत ९७. म्हणून तूं असें पक्कें समज कीं हें [रजतमात्मक भाग] केवळ सुखदुःखांनाच कारण आहेत; व ह्याकरितां तूं आपलें मन कदाचित् तेथें शिरून देशील हो ! पण तेथे तसे जाऊं देऊं नकोस ९८. तूं ह्या त्रिगुणांना टाकून दे, मी व माझे असा अहंममाध्यास धरून नकोस, अंतःकरणांत एका आत्म-स्वरूपसुखाला विसरशील पण विसरून नकोस हो ! ९९.

अन्वयार्थ—उदपाने-विहीर, आड, तळें, इत्यादि अनेक लहान लहान जलाशयांत-यावान्-जेवढा-अर्थः-कार्यभाग होतो-[सः सर्वः-तो सर्व]-सर्वतः संप्लु-तोदके-चोहोंबाजूंनीं पाण्यानें भरलेल्या समुद्रादिकांत-तावान् [एव] तेवढाच होतो. त्याच न्यायानें-सर्वेषु वेदेषु-सर्व कर्मकांडरूप वेदांत [यः अर्थः]-जो अर्थ-जें फल मिळतें-[सः सर्वः] तीं सर्व फलनिष्पत्ति-विजानतः ब्राह्मणस्य-[फले] त्रिद्वान् ब्राह्मणाच्या फळांत-[तावान् एव] [तेवढाच] अंतर्भूत होते ४६.

जरी वेदांत पुष्कळ गोष्टी सांगितल्या आहेत, व [अधिकार भेदानें] अनेक प्रकारचें साधन मार्गहि सुचविले आहेत, तरी त्यांतील आपण आपलें ज्यांत हित असेल तेंच तेवढे ध्यावें २६०.-अरे ! जसें सूर्योदय झाल्यावर सर्वच्या सर्व रस्ते दृष्टीस पडतात, परंतु, त्या

सर्वच रस्त्यांनीं का मनुष्य चालतो ? सांग बरें मला ? ६१. अथवा, सर्व भूतल जरी जलमय झालें, तरी आपण आपल्या गरजेपुरतेंच त्यांतील पाणी घेतले पाहिजे ६२. त्याप्रमाणें ज्ञानी जे आहेत, जे विचारवान् सुमुक्षु आहेत ते वेदार्थाचा विचार करतात, मग वेदतात्पर्य विषयीभूत व आपल्याला अपेक्षित अशा शाश्वत ब्रह्मतत्त्वाचाच तेवढा स्वीकार करतात ६३.

अन्वयार्थ—ते-तुझा-अधिकारः-अधिकार-कर्मणि एव-कर्मातच आहे-ज्ञानामय्ये नाही-कर्म करीत असतांनाहि-फलेषु - फलांविषयीं - कदाचन - केव्हांहि - मा-तुझा अधिकार-तुझी तृष्णा नसो. त्याचप्रमाणें तूं-कर्मफलहेतुः मा भूः-कर्मफलाची इच्छा करून त्या फलाचें कारण-निमित्त होऊ नकोस. ते संगः-तुझी प्रीति-अकर्मणि-कर्मच न करणें, या गोष्टीत-मा अस्तु-न होय ४७.

म्हणून अर्जुना ! ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करून पाहिले असतां तुला आतां स्वकर्मच उचित [निश्चित फलप्रद] आहे ६४. आम्हीं सर्व गोष्टींचा विचार करून पाहिला, तेव्हां आमचे मनास हे असेंच उचित म्हणून आलें कीं, तूं आपलें विहित असें कर्तव्यकर्म सोडूं नयेस, ६५. मात्र कर्मफलाची इच्छा ठेवूं नकोस आणि निषिद्ध कर्माकडेहि प्रवृत्ति होऊं देवूं नकोस. हे सत्कर्माचेंच निष्काम वृत्तीने आचरण करावेंस ६६.

अन्वयार्थ—हे धनंजय-हे धनंजया !-योगस्थः-तूं योगांत स्थित होऊन-सद्गं त्यक्त्वा-कर्मफलाविषयींची आसक्ति सोडून-सिद्धयसिद्धयोः समः भूत्वा-सिद्धि व असिद्धि याविषयीं सम होऊन-कर्मणि-विहित कर्म-कुरु-कर-समत्वं-सिद्धि व असिद्धि यांना समान मानणें, हाच-योगः उच्यते-योग म्हणला जातो ४८.

अर्जुना ! तूं निष्काम कर्मयोगानें युक्त होऊन फलाची इच्छा टाकून मन लावून वेदविहित कर्म करावीस ६७. परंतु दैवानुकूलतेनें आरंभिलेलें कर्म जरी त्या दैवयोगानेंच यथासांग पूर्ण झालें तरी त्याचा विशेष संतोष मानावा हेहि नको ६८. किंवा कोणत्याहि कारणानें तें कर्म सिद्धीस न जातां तसेंच राहिलें तरी त्याबद्दल मनांत असंतोष मानून त्रासूंहि नकोस ६९. आरंभिलेले कर्म करतांना जर शेवटास गेलें तर तें खरोखर आपल्या उप-योगालाच आलें; परंतु [कदाचित् विघ्न येऊन] अपुरें राहिलें, तरीहि ते सफल झालें असेंच समज २७०. कारण,

परिपूर्ण सहजें । जहालें जाणें ॥ ७१ ॥ देखें संतासंतकमीं । हें जें सरिसेपण मनोधर्मी । तेचि योगस्थिति उत्तमीं । प्रशंसिजे ॥ ७२ ॥

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय । बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

अर्जुना समत्व चित्ताचें । तेंचि सार जाणें योगाचें । जेथ मन आणि बुद्धीचें । ऐक्य आधी ॥ ७३ ॥ तो बुद्धियोग विवरितां । बहुतें पाडें पार्था । दिसे हा अहंता । कर्मयोग ॥ ७४ ॥ परी तेंचि कर्म आचरिजे । तरीच हा योग पाविजे । जें कर्मशेष सहजें । योगस्थिति ॥ ७५ ॥ म्हणौनि बुद्धियोग सधरु । तेथ अर्जुना होई स्थिरु । मनं करीं अच्हेरु । फलहेतूचा ॥ ७६ ॥ जे बुद्धियोगा योजिले । तेचि पारंगत जाहले । इहीं उभयबंधीं सांडिले । पापपुण्यां ॥ ७७ ॥

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । जन्मबंधविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

ते कमीं तरी वर्तती । परी कर्मफळा नातळती । आणि यातायाति न लोपती । अर्जुना तयां ॥ ७८ ॥ मग निरामयभारित । पावती पद अच्युत । ते बुद्धियोग-युक्त । धनुर्धरा ॥ ७९ ॥

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

तूं ऐसा तें होसी । जें मोहातें यया सांडिसी । आणि वैराग्य मानसीं । संचरैल ॥ २८० ॥ मग निष्कळंक गहन । उपजेल आत्मज्ञान । तेणें निचाडें होईल मन । औपेसें तुझे ॥ ८१ ॥ तेथ आणिक कांहीं जाणावें । कां मागिलातें स्मरावें । हें अर्जुना आघवें । पारुषेल ॥ ८२ ॥

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

इंद्रियांचिया संगति । जिये पसरु होतसे मति । ते स्थिर होईल मागुती । आत्मस्वरूपीं ॥ ८३ ॥ समाधिसुखीं केवळ । जें बुद्धि होईल निश्चळ । तें पावसी तूं सकळ । योगस्थिति ॥ ८४ ॥

अर्जुन उवाच :-

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

तेथ अर्जुन म्हणे देवा । हाचि अभिप्रावो आघवा । मी पुसेन आतां सांगावा । कृपानिधी ॥ ८५ ॥ मग अच्युत म्हणे सुखें । जें किरीटी तुज निकें । तें पूस पां

असें पहा-जेवढे म्हणून आपल्या हातून कर्म घडेल ते तेवढे सर्वच ईश्वराला अर्पण केले म्हणजे ते सहजरीत्याच पूर्ण झाले, असें समज ७१. आणखी असें पहा कीं, पूर्ण-अपूर्ण किंवा चांगल्या व वाईट कर्मांचे बाबतीत मनोवर्म सारखा समतोल रहाणें हीच योगस्थिति होय तिचीच ज्ञाते लोक वाखाणणी करतात ७२.

अन्वयार्थ—हे धनंजय-हे धनंजय !-बुद्धियोगात्-या समत्वबुद्धियुक्त कर्माहून किंवा ज्ञानयोगाहून-कर्म-फलाच्या इच्छेनें केलेले कर्म-दूरेण हि-फारच-अवरं-निकृष्ट आहे-[अतः]-यास्तत्र-बुद्धौ-बुद्धीत-ज्ञानांत-शरणम् अन्विच्छ-आश्रय मिळविण्याची इच्छा कर. परमार्थज्ञानशरण हो. कारण-फलहेतवः-फलाच्या तृष्णेनें कर्मफलाचे हेतु होणारे कर्मठ-कृपणाः-कृपण-अज्ञ आहेत. -बुद्धियुक्तः-ज्ञानयुक्त पुरुष-ज्ञानी-इह-या लोकां-सुकृतदुष्कृते उभे-पुण्य व पाप हीं दोन्ही-जहाति-सोडतो.-तस्मात्-म्हणून-योगाय-समत्वरूप योगाला-युज्यस्व-तूं तयार हो. समत्वरूप योगामध्ये सहजच स्थित होऊन ज्ञानप्राप्तीसाठीं कर्म कर, कारण-योगः-सिद्धि व असिद्धि यांना सम मानणें, हा योग-कर्मसु-कर्मातील-कौशलं-कुशलता आहे ४९-५०.

अर्जुना ! अशी चित्ताची जी समता तेंच योगाचें सार-तात्पर्य आहे, असें तूं समज. ज्या समतेत मन [क्रिया] व बुद्धि [ज्ञान] यांचें ऐक्य असतें ७३. अर्जुना ! त्या बुद्धियोगाविषयीं विचार करूं लागले असतां [अहंकार-युक्त व फलेच्छासहित] हा [सकाम] कर्मयोग पुष्कळ प्रमाणानें कमी योग्यतेचा दिसतो ७४. परंतु त्या कर्माचें निरहंकार व निष्कामबुद्धीनें आचरण केले तरच हा बुद्धि-योग साध्य होतो; कारण या कर्माची जी उत्तरावस्था म्ह. कर्मपर्यवसानरूप जी अवस्था तीच स्वाभाविक योगस्थिति होय ७५. म्हणून अर्जुना ! बुद्धियोगच श्रेष्ठ आहे, आणि त्याचेच ठिकाणीं तूं निश्चल हो, आणि मनानें फलप्राप्तीच्या आशेचा त्याग कर हो ! ७६. ज्यांची बुद्धियोगाकडे प्रवृत्ती झाली, तेच (भवांतून) पार पडले आणि तेंच पाप व पुण्य या दोन्ही स्वरूपाच्या बंधनांतून सुटले ७७.

अन्वयार्थ—हि-कारण-बुद्धियुक्तः मनीषिणः-ज्ञानानें युक्त असलेले विद्वान्-कर्मजं फलं त्यक्त्वा-कर्मापासून उत्पन्न होणारें सुख-दुःखरूप फल टाकून-जन्म-बन्धविनिर्मुक्ताः [सन्तः] जन्मरूप बंधनापासून सर्वथा मुक्त होस्वाते-अनामयं पदं-सर्व उपद्रवहित पदाला विष्णूच्या परम पदाला-गच्छन्ति-प्राप्त होतात ९१.

१ बरेंवाईट. २ कमी योग्यतेचा. ३ बुद्धियोग. ४ कर्माचा

अर्जुना ! ते कर्मांचे अनुष्ठान तर करतात; पण ते कर्माच्या फलांची इच्छा धरीत नाहींत, म्हणून त्यांच्या जन्ममरणाच्या येरझारा-खेपा पार संपतात, म्हणजे जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सदाचीच सुटका होते ७८. हे अर्जुना ! मग ते बुद्धियोगानुष्ठान करणारें लोक सर्वोपद्रव-रहित, ब्रह्मानंद भरित, अढळ, अविनाशी, अशा पदास पावतात ७९.

अन्वयार्थ—यदा ज्यावेळीं-ते बुद्धिः-तुझी बुद्धि-मोहकलिलं-मोहरूपी मलास-व्यतिरिच्यति-उल्लेखन करील-तदा-त्यावेळीं-श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य-श्रवण कर-प्यास योग्य व श्रवण केलेले शास्त्रादिक यांच्या-निर्वंदं-वैराग्यास-गन्तासि-तूं प्राप्त होशील ९२.

जेव्हां तूं स्वजनांच्या मोहाचा त्याग करशील आणि तुझ्या मनांत आपण होऊन वैराग्य सहज उत्पन्न होईल तेव्हां तूं उपर्युक्त स्थितीस प्राप्त [बुद्धियोगयुक्त] होशील २८०. मग त्या योगाने निर्दोष आणि गहन असें आत्म-ज्ञान उत्पन्न होईल व त्यामुळे तुजें अंतःकरण सर्व प्रकारें सहजच निरिच्छ होईल ८१. त्या अवस्थेत आणखी कांहीं ज्ञान मिळवावें किंवा पूर्वी मिळविलेले ज्ञान ते पुनः आठवावें, हें सर्व अर्जुना ! सहजच थांबेल ८२.

अन्वयार्थ—श्रुतिविप्रतिपत्ता-अनेक-साध्य-साधन-संबंध दाखविणाऱ्या श्रवणांनीं विक्षिप्त झालेलीं-ते बुद्धिः-तुझी बुद्धि-यदा निश्चला [सती]-जेव्हां विक्षेपरहित होऊन व-अचला-त्यांतूनहि विकल्पशून्य होऊन-समाधौ-आत्म्यामध्ये-स्थास्यति-स्थिर होईल-तदा-त्या वेळीं-योगं-खऱ्या मुख्य योगाला-अवाप्स्यसि-तूं प्राप्त होशील ९३.

अरे ! इंद्रियांच्या संगतीनें जी बुद्धि चंचल होत असते तीच पुनः आत्मस्वरूपां स्थिर होईल ८३. केवळ समाधि-सुखाचे शुद्ध आत्मसुखाचे ठिकाणीं जेव्हां तुझी बुद्धि स्थिर होईल, तेव्हांच तुला सर्व योगस्थिति प्राप्त होईल ८४.

अन्वयार्थ—हे केशव-हे केशवा !-समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य-समाधिस्थ-आत्मनिष्ठ स्थितप्रज्ञाचें-भाषा-लक्षण-का-काय आहे ? स्थितधीः-स्थितप्रज्ञ-किं प्रभा-षेत-काय बोलतो ? किम् आसीत्-तो कसा राहातो ?-किं व्रजत-व्यवहार कसा करितो ? ९४.

त्या वेळीं अर्जुन म्हणाला-देवा ! कृपानिधे ! आतां ह्याजबदलचाच खुलासा मी जो विचारीन, तो कृपा करून मला सांगावा ८५. मग श्रीकृष्ण म्हणतात-अर्जुना ! जें तुला शेवट. ५ जन्ममरणादि येरझारा. ६ ब्रह्मानंदभरित.

उन्मेखें । मनाचेनि ॥ ८६ ॥ या बोला पार्थें । म्हणितलें सांग पां श्रीकृष्णातें ।
काय म्हणिपें स्थितप्रज्ञातें । वोळखों केवीं ॥ ८७ ॥ आणि स्थिरबुद्धि जो म्हणिजे ।
तो कैसिया चिन्हीं जाणिजे । जो समाधिसुख भुंजे । अखांडित ॥ ८८ ॥ तो
कवणें स्थिती असे । कैसेनि रूपीं विलसे । देवा सांगावें हें ऐसें । लक्ष्मीपती ॥ ८९ ॥
तंव परब्रह्म अवतरण । जो षड्गुणाधिकरण । तो काय तेथ नारायण । बोलतु
असे ॥ २९० ॥

श्रीभगवान् उवाच :—

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थं मनोगतान् । आत्मन्येवाऽऽत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

म्हणे अर्जुना परियेसीं । जो हा अभिलाषु प्रौढ मानसीं । तो अंतराय
स्वसुखेंसीं । करीतु असे ॥ ९१ ॥ जो सर्वदा नित्यतृप्त । अंतःकरण भरितु ।
परी विषयामार्जीं पतितु । जेणें संगें कीजे ॥ ९२ ॥ तो कामु सर्वथा जाये ।
जयाचें आत्मतोषीं मन राहे । तोचि स्थितप्रज्ञ होये । पुरुष जाणें ॥ ९३ ॥

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

नाना दुःखीं प्राप्तीं । जयासी उद्वेगु नाहीं चितीं । आणि सुखाचिया ओर्ती ।
अंडपैजेना ॥ ९४ ॥ अर्जुना तयाच्या ठायीं । कामक्रोधु सहजें नाहीं । आणि
भयातें नेणें कहीं । परिपूर्ण तो ॥ ९५ ॥ ऐसा जो. निरवधि । तो जाण पां
स्थिरबुद्धि । जो निरसूनि उपाधि । भेदरहितु ॥ ९६ ॥

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

जो सर्वत्र सदा सरिसा । परिपूर्ण चंद्र कां जैसा । अधमोत्तम प्रकाशा-। मार्जी
न म्हणे ॥ ९७ ॥ ऐसी अनवच्छिन्न समता । भूतमात्रीं सदयता । आणि
पालटु नाहीं चित्ता । कवणें वेळे ॥ ९८ ॥ गोमटें कांहीं पावे । तरी संतोषें
तेणें नाभिभेवे । जो वोखटेनि नागवे । विषादासी ॥ ९९ ॥ ऐसा हरिखशोक-
रहितु । जो आत्मबोधभरितु । तो जाण पां प्रज्ञार्थुंक्तु । धनुर्धरा ॥ ३०० ॥

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानोव सर्वशः । इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

कां कूर्म जियापरी । उवाडेंला अवेवें पसरी । ना तरी इच्छावशें आवरी ।
आपुले आपण ॥ १ ॥ तैसीं इंद्रियें आपैतीं होती । जयाचें म्हणितलें करिती ।
तयाची प्रज्ञा जाण स्थिति । पातली असे ॥ २ ॥

संतोषित, मोकळ्या, प्रसन्न मनानें योग्य वाटेल, तें खुशाल विचार" ८६. असें म्हटल्यावर अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणाला, स्थितप्रज्ञ [ज्यांची बुद्धि स्थिर आहे तो] कोणाला म्हणावें ? व त्यास ओळखावे कसे ? हें उघड करून सांगा बरे ! ८७. ज्याला स्थिरबुद्धि म्हणतात, व जो निरंतर समाधिसुख भोगतो तो कोणत्या चिन्हांनीं ओळखावा ? ८८. देवा ! लक्ष्मीपते ! तो कोणत्या स्थितीत असतो, व कोणत्या प्रकारें वर्तन करतो, हें कृपा करून मला सांगावे " ८९. तेव्हां षड्गुणैश्वर्यसंपन्न, सर्व गुणांचें अधिष्ठान व परब्रह्मावतार असे भगवान् श्रीकृष्ण काय बोद्धें लागले २९०.

अन्वयार्थ—हे पार्थ—हे पार्थ ! यदा—जेव्हां—मनो-गतान् सर्वान् कामान्—मनांतील सर्व कामांस—प्रजहति—सर्वथा सोडतो, आणि—आत्मनि एव—आत्म्यामध्येच—आत्मना तुष्टः—आत्मस्वरूपानेंच संतुष्ट झालेला असतो—तदा—त्या वेळीं—स्थितप्रज्ञः—तो स्थितप्रज्ञ—उच्यते—म्हटला जातो ९९.

श्रीभगवान् म्हणतातः—अर्जुना ऐक. मनांतील जी बलवत्तर विषयासक्ति—कामवासना तीच आत्मानंदानुभवाला नेहमी प्रतिबंध—विघ्न करते ९१. [वास्तविक आत्मा नित्य आनंदरूप आहे अशा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानामुळे] जो सर्वदा सुखतुष्ट असून ज्याचें अंतःकरण आत्मज्ञानानें, आनंदानें भरलेलें आहे, पण ज्या कामाच्या संगतीनें पुरुष विषयासक्त होऊन दीन केला जातो ९२. तो काम ज्याच्या मनांतून पूर्णतया निवृत्त होऊन गेलेला असतो; ज्याचें मन आत्मसंतोषांत म्हणजे आत्मानंदांत रममाण असतें, तोच पुरुष स्थितप्रज्ञ—स्थिरबुद्धि होय असें जाणावें ९३.

अन्वयार्थ—दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः—आध्यात्मिकादि दुःखें प्राप्त झालीं असतां ज्याचें मन उद्विग्न होत नाही—सुखेषु—नाना प्रकारचीं सुखें प्राप्त झालीं असतां—विगतस्पृहः—त्याविषयींची ज्याची इच्छा गेलेली आहे म्ह० त्याविषयीं जो निरिच्छ असतो,—वीतरागभयक्रोधः—ज्याचे राग, प्रीति, भय व क्रोध निवृत्त झालेले असतात तो—स्थितधीः—स्थितप्रज्ञ—मुनिः—मुनि—उच्यते—म्हटला जातो ९६.

१ स्थिरबुद्धि. २ भोगतो. ३ परब्रह्माचा अवतार. ४ यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य आणि ऐश्वर्य ह्या सहा गुणांचें स्थान. ५ आत्मसुखाला. ६ आशेला. ७ अडचणीत पडत

नाना प्रकारचीं दुःखें प्राप्त झालीं असतांहि ज्याच्या मनांत त्रास उत्पन्न होत नाही आणि जो सुखाच्या इच्छे-मध्ये मुळीहि अडकून राहात नाही; ९७. अर्जुना ! त्या सत्पुरुषाचे अंतःकरणांतून कामक्रोध सहजच नाहीतसे झालेले असतात, व त्या पूर्णावस्थेस पोहोचलेल्या पुरुषास केव्हांहि भयाचें नांव देखील माहित नसतें ९९. अशा प्रकारें जो कार्य-कारणात्मक उभय उपाधींचा निरास करून केवळ परिपूर्ण भेदरहित आत्मरूप झालेला असतो, तोच पुरुष स्थिरबुद्धि होय. असें समजावें ९६.

अन्वयार्थ—यः—जो—सर्वत्र—देह—जीवितादिकांविषयीं—हि—अनभिस्नेहः—प्रीति नसलेला—तत् तत् शुभाशुभं प्राप्य—तें तें शुभ वा अशुभ यांस प्राप्त होऊन—न अभिनन्दति न द्वेष्टि—अभिनंदन करीत नाही व द्वेष करीत नाही—तस्य प्रज्ञा—त्याची प्रज्ञा—त्याची बुद्धि—प्रतिष्ठिता—प्रतिष्ठित आहे ९७.

पौर्णिमेचा परिपूर्ण चंद्र जसा आपला प्रकाश देतेवेळीं हा चांगला हा वाईट असें म्हणत नाही तर सर्व लोकांस सारखा प्रकाश देतो, तसा सर्वांशीं सदैव सारखें वर्तन ठेवितो; ९७. त्याप्रमाणें अवंड समता आणि प्राणिमात्रा-विषयीं ज्याच्या चित्तांत दया असते. ज्याच्या चित्ताची स्थिति कोणत्याहि वेळीं पालटत नाही ९८. दैववशात् कांहीं चांगलें प्राप्त झालें तरी त्याच्या संतोषानें वश होऊन त्यांत अडकत नाही. आणि प्रतिकूल विषयाच्या प्राप्ति-पासून दुःखाच्या तावडीत सांपडत नाही ९९. असा हर्षशोकरहित असतो व नेहमीं आत्मानुभूतिसंपन्न असतो. तोच, स्थिरबुद्धि होय असें समज ३००.

अन्वयार्थ—च—आणि—कर्मः—कांसत्र—अंगानि इव—आपले अवयव जसे एकदम आंवरून घेतो तसा—अयं—हा पुरुष—यदा—जेव्हां—इंद्रियायैभ्यः—विषयांपासून—इंद्रियाणि—इंद्रियें—सर्वशः—सर्व प्रकारें—संहरते—परतवून घेतो—[तदा]—तेव्हां—तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता—त्याची प्रज्ञा प्रतिष्ठित झाली आहे ९८.

किंवा कांसत्र आनंदांत असतांना आपले हात-पाय जसें पसरतें अथवा वाटेल तेव्हां आपले आपण आंवरून घेतें १. त्याप्रमाणें ज्याचीं इंद्रियें स्वाधीन असतात व तीं तो आपल्या इच्छेप्रमाणें जशी आज्ञा करील तसें वागतात, त्याची बुद्धि स्थिरतेस पावली आहे असें समज २.

नाहीं, गुंतत नाही. ८ प्राणिमात्रांवर. ९ बेहोष होत नाही. १० स्थिरबुद्धीचा. ११ कासव. १२ आंखडलेळा. १३ अवयव. १४ स्वाधीन.

विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

अर्जुना आणिकही एक । सांगेन ऐकें कवतिक । या विषयांतें साधक त्यजिती नियमें ॥ ३ ॥ श्रोत्रादि इंद्रियें आवरिती । परि रसने नियमु न करिती । ते सहस्रधा कवळिजती । विषयीं इहीं ॥ ४ ॥ जैसी वरिवरि पालवी खुडिजे । आणि मुळीं उदक घालिजे । तरी कैसेनि नाशु निपजे । तथा वृक्षा ॥ ५ ॥ तो उदकाचेनि बळें अधिकें । जैसा आडवेनि आंगें फांके । तैसा मानसीं विषो पोखे । रसनाद्वारें ॥ ६ ॥ येरां इंद्रियां विषय तुटे । तैसा नियमूं न ये रस हटें । जे जीवन हें न घटे । येणेंविण ॥ ७ ॥ मग अर्जुना स्वभावे । ऐसियाही नियमातें पावे । जें परब्रह्म अनुभवे । होऊनि जाइजे ॥ ८ ॥ तें शरीरभाव नासती । इंद्रियें विषय विसरती । जें सोहंभाव प्रतीति । प्रगट होय ॥ ९ ॥

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥

येन्हवीं तरी अर्जुना । हें आयां नये साधना । जे राहटताती जतना । निरंतर ॥ ३१० ॥ जयातें अभ्यासाची घरटी । यमनियमांची तांटी । जे मनातें सदा मुठी । धरुनि आहाती ॥ ११ ॥ तेही किजती कासाविसी । या इंद्रियांची प्रौढी ऐसी । जैसी मंत्रज्ञातें विवंसी । भुलवी कां ॥ १२ ॥ देखें विषय हे तैसे । पावती ऋद्धि-सिद्धीचेनि मिषें । मग आकाळिती स्पर्श । इंद्रियांचेनि ॥ १३ ॥ तिये संधीं मन जाये । मग अभ्यासीं ठोठावलें ठाये । ऐसें बळकटपण आहे । इंद्रियांचें ॥ १४ ॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य ज्ञाना प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥

म्हणौनि आइकें पार्था । यांतें निर्दळी जो सर्वथा । सर्व विषयीं आस्था । सांडूनियां ॥ १५ ॥ तोचि तूं जाण । योगनिष्ठेसी कारण । जयाचे विषयसुखें अंतःकरण । झकवेना ॥ १६ ॥ जो आत्मबोधयुक्तु । होऊनि असे सततु । जो मातें हृदयाआंतु । विसंबेना ॥ १७ ॥ येन्हवीं बाह्य विषय तरी नाहीं । परी मानसीं होईल जरी कांहीं । तरी साद्यंतुचि पाहीं । संसारु असे ॥ १८ ॥ जैसा कां विषाचा लेशु । घेतलियां होय बहुवसु । मग निभ्रांत करी नाशु । जीवितासी ॥ १९ ॥ तैसी विषयाची शंका । मनीं वसती देखा । घातु करी अशेखा । विवेकजाता ॥ ३२० ॥

ध्यायतो विषयान्मुनः संगस्तेषूपजायते । संगत्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

अन्वयार्थ—निराहरस्य—जो विषयांचें हरण करू शकत नाही, अनुभव घेऊं शकत नाही, अशा उपाशी किंवा अशक्त—**देहिनः**—प्राण्यापासूनहि—**विषयाः**—शब्द-स्पर्शादि विषय—**रसवर्जं**—प्रीतीवांचून—**विनिवर्तन्ते**—निवृत्त होतात. [विषयासक्तीसह निवृत्त होत नाहीत.]—**अस्य**—या स्थितप्रज्ञाचा—**रसः अपि**—तो विषयासक्तीरूप रसहि परं वृष्टवा—परमार्थत्वाचा अनुभव घेऊन—**विवर्तते**—निवृत्त होतो ५९.

अर्जुना! आणखी एक मौजेची गोष्ट तुला सांगतो; ऐक. जे साधक या विषयांचा नियमाने निग्रहपूर्वक त्याग करितात, ३. श्रोत्रादि इंद्रियांना आवरतात, परंतु जिभेला मात्र निग्रहाने आवरीत नाहीत, ते ह्या विषयांकडून हजारो प्रकारांनी वेढले जातात ४. एखाद्या वृक्षाची वरची वरची पालवी खुडली आणि त्याच्या मुळाला पाणी घातलें तर वृक्षाचा नाश कसा होईल? ५. तो वृक्ष जसा उदकाच्या बळानें अधिक आडव्या अंगाने फोफावतो त्याप्रमाणें ह्या रसनेच्या द्वारें म्हणजे हवा तसा अन्नरस घेतला असतां अंतःकरणांत विषयवासना पोसल्या जाऊन अधिकाधिकच पुष्ट होतात ६. जसे इतर इंद्रियांचे विषय निग्रहाने कमी केलें असतां कमी होतात; पण त्याचप्रमाणें जिभेचा रस हा विषय हृद्धानें कमी करतां येत नाही; कारण यावांचून [शरीर] जिवंतच राहणे शक्य नाही ७. पण या रसनेंद्रियाचा विषय तुटावा कसा? असें म्हणशील तर, अर्जुना! जेव्हां साधक श्रीगुरुकृपेने परब्रह्माच्या अपरोक्षानुभवद्वारा ब्रह्मरूप होईल तेव्हांच रसनेंद्रियाची लालसा शिथिल होईल. मग अशाहि रसनेचे सहज नियमन होऊं शकतें ८. अरे! ज्या वेळीं ते ब्रह्म मीच आहे असा साक्षात्कारात्मक अनुभव येतो, त्यावेळीं शरीराचे व्यवहार नाहीसे म्ह. बाधित होतात [दृढ मिथ्यात्वनिश्चय] होऊन इंद्रियें आपापले विषयांना विसरून जातात ९.

अन्वयार्थ—हि—कारण—हे कौन्तेय—हे कुंतीपुत्रा!—**यततः अपि**—यत्न करणाऱ्याहि—**विपश्चितः पुरुषस्य**—बुद्धिमान् पुरुषाची—**प्रमाथीनि इंद्रियाणी**—व्याकुळ करणारी इंद्रियें—**मनः**—त्याच्या मनाला—**प्रसभं**—बलात्कारानें—**हरन्ति**—हरण करितात ६०.

येव्ही अर्जुना! [असे न झाले तर] ही इंद्रियें इतर दुसऱ्या कोणत्याहि साधनानुष्ठानानें स्वाधीन होत नाहीत म्हणून जे या इंद्रियांना जिकण्याकरितां जपून-दक्षतेनें निरंतर प्रयत्न करतात ३१०. जे साधक आपल्या भोंवतीं

अभ्यासाचें घट्टें करून यमनियमांची ताटी लावितात आणि मनाला तर सदा मुठेंत धरून असतात ११. अशा साधकांलासुद्धां हीं इंद्रियें विषय भोगण्याकरितां व्याकुळ करून टाकतात. अरे एवढा या इंद्रियांचा प्रताप आहे. ज्याप्रमाणें मांत्रिकांस जखीण, हडळ मुलवून चकविते १२. त्याप्रमाणेंच पहा हें विषय ऋद्धिसिद्धीच्या रूपानें योग्याला प्राप्त होतात व इंद्रियासंबंधद्वारा योग्यांचीहि मनें भ्रष्ट करितात १३. त्याप्रमाणें इंद्रियांच्या कचाट्यांत मन सांपडलें तर ते मन पंगु झाल्यामुळें अभ्यास जागच्या जागी राहतो. असा ह्या इंद्रियांचा मोठा प्रताप आहे! १४.

अन्वयार्थ—तानि सर्वाणि—त्या सर्व इंद्रियांचें—**संयम्य**—संयमन करून—त्यांना आपल्या वश ठेवून—**युक्तः**—शांतचित्त व—**मत्परः**—मीच ज्याला श्रेष्ठ आहे, दुसरा कोणी श्रेष्ठ नाही, असें होऊन—**आसीत**—राहावे,—**हि**—कारण—**इंद्रियाणि**—इंद्रियें—**यस्य**—ज्याच्या—**वशे**—आधीन असतात—**तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता**—त्याची प्रज्ञा प्रतिष्ठित असते ६१.

म्हणून अर्जुना ऐक! जो सर्व विषयांची आसक्ति-इच्छा सोडून या इंद्रियांना सर्वतोपरी दमन करून आपल्या स्वाधीन ठेवतो १५. व ज्याचें अंतःकरण विषयांच्या सुखानें मुद्धन फसले जात नाही, तोच योगनिष्ठा प्राप्त होण्यास योग्य अधिकारी आहे, असें जाण १६. कारण, तो नेहमी आत्मज्ञानानें संपन्न होऊन राहतो व अंतःकरणांत मला कधीहि विसरत नाही १७. परवीं कोणी एखाद्याने शब्दादि बाह्य विषयांचा स्वीकार तर केलाच नाही, पण मनांत जर विषयांची थोडीशीहि वासना असेल तर, त्याला आरंभापासून शेवटपर्यंत सर्व संसार [जन्म-मरणाचा फेरा] आहेच तो चुकत नाही असें समज १८. विष हें सेवन करते वेळीं जरी थोडें असलें तरी ते परिणामी फार होते व मग तें शरीरांत पसरून जीवाचा निःसंशय नाश करितें १९. त्याप्रमाणें मनांत विषयांची सूक्ष्म संस्काररूप थोडी इच्छा राहिली तरी ती सर्व विचार-समूहाचा घात करिते! ३२०.

अन्वयार्थ—विषयान् ध्यायतः पुंसः—विषयांचें ध्यान—चित्तन करणाऱ्या पुरुषाची—**तेषु**—त्या विषयांचे ठिकाणीं—**सङ्गः**—प्रीति-आसक्ति—**उपजायते**—उत्पन्न होते—**सङ्गात्**—आसक्तीमुळें **कामः**—विषयाविषयींची इच्छा—**संजायते**—उत्पन्न होते.—**कामात्**—विषयेच्छेपासून—**क्रोधः**—क्रोध—**अभिजायते**—उत्पन्न होतो ६२.

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

जरी हृदयीं विषय स्मरती । तरी निसंगाही आपजे संगती । संगें प्रगटे मूर्ति । अभिलाषाची ॥ २१ ॥ जेथ कामु उपजला । तेथ क्रोधु आधींचि आला । क्रोधीं असे ठेविला । संमोह जाणें ॥ २२ ॥ संमोहा जालिया व्यक्ति । तरी नाशु पावे स्मृति । चडवातें ज्योति । आहत जैसी ॥ २३ ॥ कां अस्तमानीं निशी । जैसी सूर्य तेजातें ग्रासी । तैसी दशा स्मृतिभ्रंशीं । प्राणियांसी ॥ २४ ॥ मग अज्ञानांध केवळ । तेणें आप्लविजे सकळ । तेथ बुद्धि होय व्याकुळ । हृदयामार्जी ॥ २५ ॥ जैसें जात्यंधा पळणीं पावे । मग ते काकुळती सैरा धांवे । तैसें बुद्धीसि होती भंवे । धनुर्धरा ॥ २६ ॥ ऐसा स्मृतिभ्रंशु घडे । मग सर्वथा बुद्धि अवघडे । तेथ समूळ हें उपडे । ज्ञानजात ॥ २७ ॥ चैतन्याच्या भ्रंशीं । शरीरा दशा जैशी । तैसें पुरुषा बुद्धिनाशीं । होय देखें ॥ २८ ॥ म्हणौनि आइकें अर्जुना । जैसा विस्फुलिंग लागे इंधना । मग तो प्रौढ जालिया त्रिभुवना । पुरों शके ॥ २९ ॥ तैसें विषयांचें ध्यान । जरी विपायें वाहे मन । तरी येसणें हें पतन । गिंवसित पावे ॥ ३३० ॥

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् । आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥

म्हणौनि विषय हे आघवे । सर्वथा मनौनि सांडावे । मग रागद्वेष स्वभावे । नाशतील ॥ ३१ ॥ पार्था आणिकही एक । जरी नाशले रागद्वेष । तरी इंद्रियां विषयीं बाधक । रमतां नाहीं ॥ ३२ ॥ जैसा सूर्य आकाशगतु । रश्मिकरें जगातें स्पर्शतु । तरी संगदोषें काय लिंपतु । तेथिचेनि ॥ ३३ ॥ तैसा इंद्रियार्थी उदासीन । आत्मरसेंचि निर्भिन्न । जो कामक्रोधविहीन । होऊनि असे ॥ ३४ ॥ तरी विषयां तयां कांहीं । आपणपेवांचूनि नाहीं । मग विषय कवण कायी । बाधितील कवणा ॥ ३५ ॥ जरी उदकीं उदक बुडिजे । कां अग्नि आगी पोळिजे । तरी विषयसंगें आप्लविजे । परिपूर्ण तो ॥ ३६ ॥ ऐसा आपणचि केवळु । होऊनि असे निखळु । तयाचि प्रज्ञा अचळु । निभ्रांत मानीं ॥ ३७ ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

देखें अखंडित प्रसन्नता । आथी जेथ चित्ता । तेथ रिगणें नाहीं समस्तां । संसारदुःखां ॥ ३८ ॥ जैसा अमृताचा निर्झरु । प्रसवे जयाचा जठरु । तया क्षुधेतृषेचा अडदरु । कहींचि नाहीं ॥ ३९ ॥ तैसें हृदय प्रसन्न होये । तरी दुःख

क्रोधात् - क्रोधापासून - **सम्मोहः** - अविवेक - भवति होतो. - **सम्मोहात्** - कार्य व अकार्य यांच्या अविवेकापासून - **स्मृतिविभ्रमः** - स्मृतिभ्रंश होतो - शास्त्रादिकांच्या उपदेशाची आठवण नाहीशी होते - **स्मृतिभ्रंशात्** - आठवण नाहीशी झाल्यामुळे - **बुद्धिनाशः** - बुद्धीचा नाश होतो व **बुद्धिनाशात्** - बुद्धीचा नाश झाल्यामुळे - **प्रणश्यति** - पुरुष नाश पावतो. तो पुरुषार्थाला योग्य होत नाही ६३.

अरे ! अंतःकरणांत विषयांची [भोग्यत्व रूपाने] नुसती आठवण जरी झाली तरी संग्रहित विस्मृतालाहि पुनः त्या विषयाचा संग घडतो व त्या विषयासक्तिद्वारां मूर्तिमंत काम उत्पन्न होतो २१. जेथें काम उत्पन्न झाला तेथें [त्या अगोदरच] क्रोध आपले बिन्हाड घेऊन ठेवल्यासारखा आलाच म्हणून समज व क्रोध जेथें आला तेथें कर्तव्याकर्तव्याविषयीचा अविचार हा ठेविलेला आहेच. असें जाण २२. ज्याप्रमाणें दिव्याची ज्योत प्रचंड वाऱ्यानें नाहीशी होते, त्याचप्रमाणे संमोह अभिव्यक्त झाला कीं अविचारांमुळे स्मृति नाश पावतें २३. सूर्य मावळण्याची वेळ होतांच रात्र जशी सूर्यतेजाला गिळून टाकते - त्याप्रमाणें स्मृतिचा भ्रंश झाल्यावर मनुष्याची तशी दयनीय दशा होते २४. मग केवळ अज्ञानांधता होऊन तत्त्वां सर्व व्यापिले जाते; तेव्हां अंतरांत बुद्धिहि व्याकुळ होते. [सर्वत्र केवळ अज्ञानांधकार होतो; त्याचेच सर्वांवर आवरण पडते; त्यामुळे त्याची बुद्धि आंधळी होऊन त्याला कांहीं सुचेनासें होते व मग तो परमात्म-प्राप्तीस सर्वथैव आंचवतो] २५. जसा जन्मांधाला पळण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला तर तो अगतिकतेने दीन होऊन सैराचैरा धावूं लागतो, त्याप्रमाणें अर्जुना ! मग बुद्धीला भ्रमण होतें २६. अशा रीतीनें [बुद्धीला] स्मृति भ्रंश झाला म्हणजे मग बुद्धि सर्वतोपरी घोंटाळ्यांत पडते आणि मग सर्वच्या सर्वज्ञान समूळ नष्ट होतें २७. शरीरांतील प्राण निघून गेला म्हणजे देहाची प्रेत रूप दशा होते - त्याप्रमाणें बुद्धि नष्ट झाल्यावर त्या जीवाची स्थिति होते असें जाण २८. म्हणून अर्जुना ऐक, जळणाला ठिणगी लागली व ती एकदां कां मडकली म्हणजे मग ती जशी त्रिभुवनाला देखील जाळण्यास पुरती समर्थ होते २९. त्याप्रमाणें विषयांचें स्मरण अंतःकरणाकडून चुकून यत्किंचित् जरी झालें, तरी एवढा हा अनर्थ त्यास शोधीत येतो ! ३३०.

अन्वयार्थ - तु - परंतु - रागद्वेषवियुक्तः - रागद्वेषरहित - आत्मवश्यः - व आपल्या वश असलेल्या - इंद्रियैः - इंद्रियांनीं - विषयान् - विषयांचा - चरन् - अनुभव घेणारा - विधेयात्मा - ज्याच्या इच्छेप्रमाणें चालणारें अंतःकरण असतें असा - प्रसादं - चित्ताच्या स्वास्थ्यास - अधिगच्छति प्राप्त होतो ६४.

म्हणून साधकानें पूर्णपणें मनांतूनच हे सर्व विषय काढून टाकावे. अर्थात् विषयांतील अनित्यत्व, जडत्व, मिथ्यात्वादि दोषदर्शनाने त्यापासून परावृत्त व्हावे. म्हणजे राग, प्रीति आणि द्वेष [अप्रीति] हे आपोआप नाहीतसे होतात ३१. अर्जुना ! आणखी एक गोष्ट तुला सांगतो कीं, राग द्वेष नाहीतसे झाल्यावर जरी इंद्रियें विषयांचे ठिकाणीं रममाण झालीं, तरी ते विषय [सिद्धांत] बाधक होत नाहीत ३२. ज्याप्रमाणें आकाशांतून सूर्य हा आपल्या किरणरूपी हातांनीं साऱ्या जगाला स्पर्श करितो, परंतु त्यांच्या संसर्गदोषानें सूर्य लिप्त होतो काय ? [नाही !] ३३. त्याप्रमाणें जो ज्ञानवान विषयांचें ठिकाणीं मिथ्यात्वनिश्चयामुळे उदासीन, आत्मानंदांत निमग्न व कामक्रोधापासून अलिप्त असतो ३४. आणि ज्याला विषयामध्येहि आपल्या आत्मस्वरूपाहून भिन्न असें दुसरे कांहींच दिसत नाही, त्याला विषय तरी कसले ? आणि बाधतील तरी कोणाला ? ३५. अरे जर पाण्यांत पाणी बुडेल, अग्नीनें अग्नि जळेल - तर मात्र तो परिपूर्णत्वावस्थेस पावलेला पुरुष विषयांचे संगतीनें लिप्त होईल ३६. अशा प्रकारे जो आपण स्वतःच शुद्ध आत्मस्वरूप होऊन राहतो, तोच अचलप्रज्ञ [स्थिरबुद्धि होय] असें निःसंदिग्धपणे समज ३७.

अन्वयार्थ - प्रसादे - चित्तप्रसाद झाला असतां - चित्त स्वस्थ झालें असतां, - अस्य - याच्या - सर्वदुःखानां - सर्व - आध्यात्मिकादि त्रिविध दुःखांची हानिः - हानि नाश - उपजायते - होते व - हि - ज्याअर्थी - प्रसन्नचेतसः - ज्याचें चित्त प्रसन्न झालें आहे त्याचें - बुद्धिः - चित्त - मन - आशु - सत्वर - पर्यवतिष्ठते - सर्व बाजूंनीं स्थिर होतें, त्याअर्थी राग-द्वेषरहित इन्द्रियांनीं अनिषिद्ध व अगदीं अवश्य तितक्याच विषयांचा अनुभव घ्यावा ६५.

असें पहा कीं - ज्या ठिकाणीं मनाचीं निरंतर पूर्ण शांति आहे, तेथें ह्या सर्व संसारदुःखांचा प्रवेश होतच नाही ३८. अरे ! ज्याचे उदरांतच अमृताचा झरा उत्पन्न झाला आहे, त्याला जशी तहानभुकेची कधींच पीडा-भय नसते ३९. त्याचप्रमाणें ज्याचे अंतःकरण प्रसन्न आहे त्याला

कैचें कें आहे ? । तेथ आपैसी बुद्धि राहे । परमात्मरूपी ॥३४०॥ जैसा निर्वातीचा दीपु । सर्वथा नेणें कंपु । तैसा स्थिरबुद्धि स्वस्वरूप । योगयुक्तु ॥ ४१ ॥

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः शांतिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

ये युक्तीची कडसणी । नाहीं जयाच्या अंतःकरणीं । तो आकळिला जाण गुणीं । विषयादिकीं ॥ ४२ ॥ तया स्थिरबुद्धि पार्था । कहीं नाहीं सर्वथा । आणि स्थैर्याची आस्था । तेही नुपजे ॥ ४३ ॥ निश्चळत्वाची भावना । जरी नव्हेचि देखें मना । तरी शांति केवीं अर्जुना । आपु होय ॥४४॥ जेथ शांतीचा जिव्हाळा नाहीं । तेथ सुख विसरोनि न रिगे कहीं । जैसा पापियाच्या ठायीं । मोक्षु न वसे ॥ ४५ ॥ देखें अभिमार्जी घापती । तियें बीजें जरी विरूढती । तरी अशांता सुखप्राप्ती । घडों शके ॥ ४६ ॥ म्हणौनि अयुक्तपण मनाचें । तेंचि सर्वस्व दुःखाचें । या कारणें इंद्रियांचें । दमन निकें ॥ ४७ ॥

इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि ॥ ६७ ॥

इंद्रियें जें जें म्हणती । तें तेंचि जे पुरुष करिती । ते तरलेचि न तरती । विषयसिंधु ॥ ४८ ॥ जैसी नाव थडिये ठाकितां । जरी वरपडी होय दुर्वाता । तरी चुकलाही मागौता । अपावो पावे ॥ ४९ ॥ तैसीं प्राप्तेही पुरुषें । इंद्रियें लाळिलीं जरी कौतुकें । तरी आक्रमिला जाण दुःखें । संसारिकें ॥ ३५० ॥

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । इंद्रियाणींद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

म्हणौनि आपुलीं आपणपेया । जरी इंद्रियें येती आया । तरी अधिक कांहीं धनंजया । सार्थक असे ? ॥ ५१ ॥ देखें कूर्म जियापरी । उवाइला अवेव पसरी । ना तरी इच्छावशें आवरी । आपणपेंचि ॥ ५२ ॥ तैसीं इंद्रियें आपैतीं होती । जयाचें म्हणितलें करिती । तयाची प्रज्ञा जाण स्थिती । पातली असे ॥ ५३ ॥ आतां आणिक एक गहन । पूर्णाचें चिन्ह । अर्जुना तुज सांगैन । परिस पां ॥ ५४ ॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

देखें भूतजात निदेलें । तेथेंचि जया पाहलें । आणि जीव जेथ चेडलें । तेथ निद्रितु जो ॥ ५५ ॥ तोचि तो निरुपाधि । अर्जुना तो स्थिरबुद्धि । तोचि जाणें निरवधि । मुनीश्वर ॥ ५६ ॥

दुःख कसले ? आणि तें होणार तरी कोडून ? कारण तेथें त्याची बुद्धि आपोआपच परमात्मस्वरूपी स्थिर होऊन रहाते; ३४०. ज्याप्रमाणें निवाऱ्यांतील दिव्याची ज्योत मुळीच कधीहि हालत नाही, त्याप्रमाणें योगयुक्त म्हणजे जो स्थिरबुद्धि आहे तो आत्मस्वरूप समाधीमध्यें निश्चलपणें रत असतो ४१.

अन्वयार्थ—अयुक्तस्य—ज्याचें चित्त स्थिर झालेले नसतें, त्याला—**बुद्धिः—**आत्म्याविषयीची बुद्धि—**न अस्ति—**नसते, **च—व—अयुक्तस्य—**ज्याचें चित्त स्थिर झालेले नसतें त्याला—**भावना—**आत्मज्ञानाविषयीचा अभिमान—**न—**नसतो—सतत आत्मानुसंधान, 'मीच ब्रह्म' ही बुद्धि नसतें—**च—**आणि—**अभावयतः—**तशी भावना न करणाराला—**शान्तिः—**शांति-चित्ताची स्वस्थता—**न अस्ति—**नसते—**अशान्तस्य—**आणि ज्यांचें चित्त शांत-स्वस्थ झालेले नाही त्याला—**सुखम्—**सुख—**कुतः—**कोठचें ? ६६.

हा योगयुक्तीचा म्ह. योगबुद्धीचा विचार ज्याचे अंतः-करणांत नाही, त्याला शब्दादिक विषय आपले पाशांत गोवून घेतात ४२. अर्जुना ! त्याच्या बुद्धीला कधीहि स्थिरता लाभत नसते व बुद्धि स्थिरतेच्या प्राप्तीविषयी त्याचे अंतःकरणांत आदर वा तीव्र इच्छाहि उत्पन्न होत नाही ४३. अर्जुना ! पहा ! स्थिरपणाची नुसती भावनाहि त्याचे अंतःकरणांत मुळीच उत्पन्न होत नाही. तर त्याला शांति तरी कशी बरें प्राप्त होईल ? ४४. पापी मनुष्याचे ठिकाणी मोक्ष जसा चुकूनहि वास्तव्य करीत नाही, त्याप्रमाणें जेथें शांतीचा ओलावा, लेशहि नाही, तेथें सुख हें चुकून देखील प्रवेश करीत नाही ४५. हे पहा, जर विस्तवांत घातलेली धान्याचीं भर्जित बीजें उगवतील तरच शांतिहीन मनुष्याला सुखप्राप्ति घडू शकेल ४६. म्हणूनच मनाचें चंचलत्व व त्याचे नियमन न करणें, हेंच सर्वतोपरी दुःखाचे कारण आहे; ह्याकरितां मुमुक्षुनें इंद्रियनिग्रह अवश्य करावा. हे चांगलें ४७.

अन्वयार्थ—हि—कारण—**चरताम् इंद्रियाणां—**आपा-पल्या विषयांमध्ये प्रवृत्त होणाऱ्या इंद्रियांच्या—**अनु-मागोमाग—यत् मनः—**जें मन—**विधीयते जातें—तत्—**ते मन—**अस्य—**या साधकाच्या—**प्रज्ञां—**प्रज्ञेला आत्मा व अनात्मा यांच्या विवेकापासून उत्पन्न झालेल्या बुद्धीला—**अम्भसि—**पाण्यांत—**वायुः—**वारा—**नावम् इव—**नावेला जसा अमार्गानें नेतो त्याप्रमाणें—**हरति—**हरण करतें ६७.

जे पुरुष इंद्रियें जें जें म्हणतील त्या त्यांच्या इच्छे-प्रमाणें वागतात, ते ह्या विषयरूपी सागरांतून आपण तरलों आहों, असें समजत असले तरी खरोखर तरले

नाहींत, असे जाण ४८. ज्याप्रमाणें एखादी नाव तीराजवळ येऊन टेंकते न टेंकते तोंच, जर वादळ उत्पन्न होऊन त्या वादळांत नाव सांपडली तर ती ज्या अपतींना चुकवून आली त्याच आपायांत फिरून पुनः सांपडते ४९. त्या प्रमाणें सिद्धदेशेला पोचण्याजवळ आलेल्या म्हणजे कृतार्थ होण्याच्या बेतांत आलेल्या [परोक्ष ज्ञानसंपन्न] पुरुषानें जरी कौतुकानें इंद्रियांचें लालन केलें, लाड पुरविले तरीहि तो संसारदुःखांनीं व्यापिला जातो, असें समज ३५०.

अन्वयार्थ—तस्मात्—म्हणून—**हे महाबाहो—**हे महा-पराक्रमी अर्जुना !—**यस्य—**ज्यांची—**इन्द्रियाणि—**इंद्रियें—**इन्द्रियाथैभ्यः—**विषयांपासून—**सर्वशः—**सर्व प्रकारें—**निगृहीतानि—**निग्रह करून ठेवलेलीं—**आंवरून धरलेलीं असतात—**तस्य—त्याची—**प्रज्ञा—**आत्मानात्मविवेका-पासून उत्पन्न झालेली बुद्धि—**प्रतिष्ठिता—**प्रतिष्ठित—झालेली असते ६८.

म्हणून धनंजया ! आपलीं हीं इंद्रियें जर आपल्या आज्ञेच्या आधीन करता येतील तर मग व्यापेक्षां अधिक दुसरे सार्थक तें काय आहे ? ५१. पहा कीं, ज्याप्रमाणें कांसव प्रसन्न असतांना आपलें हातपायादि अवयव पसरते व आपले पसरलेलें अवयव स्वेच्छेनें स्वतःच आंवरतें ५२. त्याप्रमाणें, ज्यांचीं इंद्रियें स्वाधीन असून तो म्हणेल त्या आज्ञेप्रमाणें करतात, त्यांचीच बुद्धि स्थिरत्वाप्रत पावली असें समज ५३. अर्जुना ! आतां पूर्णावस्थेस प्राप्त झालेल्या ज्ञान्यास ओळखण्याची आणखी एक सूक्ष्म गूढ [सहर्जी लक्षात न येणारी] खूण तुला सांगतो, ती ऐक ५४.

अन्वयार्थ—सर्वभूतानां—सर्वभूतांची—**या—**जी—**निशा-रात्र [परमार्थदर्शन]—**तस्यां—तिच्यामध्ये—**संयमी—**संयमवान् जिंतेंद्रिय योगी—स्थितप्रज्ञ—**जागति—**जागतो—[**च**] **यस्याम्—**व जिच्यामध्ये म्ह० ज्या व्यवहारावस्थेत—**भूतानि—**भूतें—**जाप्रति—**जागतात—**सा—**ती—**पश्यतः मुनेः—**ज्ञानी मुनींची—**निशा—**रात्र आहे ६९.

सर्व प्राणी [आत्माज्ञान निद्रा परवश] ज्या आत्म-स्वरूपाच्या ठिकाणीं निजलेले आहेत तेथें ज्यास उजाड-लेले असते म्ह. त्या आत्मस्वरूपाविषयी ज्याला पूर्ण यथार्थ ज्ञान असतें आणि ज्या व्यावहारिक विषयसुखाच्या प्राप्तीविषयी प्राणिमात्र जागे आहेत, त्या विषयसुखाचे ठिकाणीं जो निजलेला [अहंममाध्यासरहित] असतो, ५५. तोच अर्जुना ! खरा उपाधिरहित, स्थिरबुद्धि, गंभीर आणि मुनींमध्ये म्हणजे मनन करणारांमध्ये श्रेष्ठ आहे, असें समज ५६.

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥

पार्था आणीकही परी । तो जाणों येईल अवधारीं । जैसी अक्षोभता सागरीं । अखंडित ॥५७॥ जन्ही सरितावोध समस्त । परिपूर्ण होऊनि मिळत । तन्ही अधिक नोहे ईषत् । मर्यादा न संडी ॥ ५८ ॥ ना तरी ग्रीष्मकाळीं सरिता । शोषूनि जाती समस्ता । परी न्यून नव्हे पार्था । समुद्रु जैसा ॥५९॥ तैसा प्राप्तीं ऋद्धिसिद्धी । तयासि क्षोभु नाही बुद्धी । आणि न पवतां न बाधी । अधृति तयातें ॥६०॥ सांगें सूर्याच्या घरीं । प्रकाशु काय वातीवेरी । कां न लविजे तरी अंधारीं । कोंडेल तो ॥६१॥ देखें ऋद्धिसिद्धि तयापरी । आली गेली से न करी । तो विगुंतला असे अंतरीं । महासुखीं ॥६२॥ जो आपुलेनि नागरपणें । इंद्रभुवनातें पाबळें म्हणे । तो केवीं रंजे पालिवणें । भिलांचेनि ? ॥६३॥ जो अमृतासी ठी ठेवी । तो जैसा कांजी न सेवी । तैसा स्वसुखानुभवी । न भोगी ऋद्धि ॥ ६४ ॥ पार्था नवल हें पाहीं । जेथ स्वर्गसुख लेखनीय नाही । तेथ ऋद्धिसिद्धी कायी । प्राकृता होती ॥ ६५ ॥

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥

ऐसा आत्मबोधें तोषला । जो परमानंदें पोखला । तोचि स्थिरप्रज्ञु भला । वोळख तूं ॥ ६६ ॥ तो अहंकारातें दंडुनी । सकळ कामु सांडोनी । विचरे विश्व होऊनी । विश्वामार्जी ॥ ६७ ॥

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । स्थित्वास्यामंतकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

हे ब्रह्मस्थिति निःसीम । जे अनुभवितां निष्काम । ते पावले परब्रह्म । अनायासें ॥ ६८ ॥ जे चिद्रूपीं मिळतां । देहांतीचि व्याकुळता । आड ठाकों न सके चित्ता । प्राज्ञा जया ॥ ६९ ॥ तेचि हे स्थिति । स्वमुखें श्रीपति । सांगत अर्जुनाप्रति । संजयो म्हणे ॥ ३७० ॥ ऐसें कृष्णवाक्य ऐकिलें । तेथ अर्जुनें मनीं म्हणितलें । आतां आमुचियाचि काजा कीर आलें । उपपत्ति इया ॥ ७१ ॥ जें कर्मजात आघवें । एथ निराकारिलें देवें । तरी पारुषलें म्यां झुंजावें । म्हणौनियां ॥ ७२ ॥ ऐसा श्रीअच्युताचिया बोला । चित्तीं धनुर्धरु उवाइला । आतां प्रश्नु करील भला । आशंकोनी ॥ ७३ ॥ तो प्रसंगु असे नागरु । जो सकळ धर्मासी आगरु । कीं विवेकामृतसागरु । प्रांतहीनु ॥ ७४ ॥ जो आपण सर्वज्ञनाथु । निरूपिता होईल श्रीअनंतु । ज्ञानदेवो सांगेल मातु । निवृत्तिदासु ॥ ३७५ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ श्लोक ७२, ओव्या ३७५.

अन्वयार्थ—यद्वत्—ज्याप्रमाणें—आपः—पाणी—आपूर्य-
माणं—पाण्यानें चोहोत्राजुनीं भरल्या जाणाऱ्या—अचल-
प्रतिष्ठम्—तथापि ज्याची मर्यादा थोडीसुद्धां न्यूनाधिक
होत नाही—ज्याच्यामध्ये कांहीं फरक पडत नाही अशा—
समुद्रम्—समुद्रास—समुद्रामध्ये—प्रविशन्ति—शिरतें—तद्वत्
—त्याप्रमाणें—सर्वे कामाः सर्व इच्छा—यं प्रविशन्ति—ज्या
पुरुषामध्ये त्याला विकारयुक्त न करतां प्रवेश करितात—
सः—तो—शान्ति—शांतीला—आप्नोति—प्राप्त होतो—न
कामकामी—विषयांची इच्छा करणारा शांतीला प्राप्त होत
नाहीं ७०.

पार्थ ! आणखी एका प्रकारानें तो स्थितप्रज्ञ मनुष्य
ओळखतां येतो तो प्रकार कोणता, तो ऐक—समुद्राचे
ठिकाणीं जशी निरंतर शांतता असते [तशी शांती ह्या
पुरुषाचे ठिकाणीं असते] ५७. जरी समुद्रास पावसा-
व्यांत सर्व नद्यांचे प्रवाह तुडुंब भरून मिळतात, तरी
त्यामुळे तो किंचितही वाढत नाही व आपल्या मर्यादेचेंहि
उल्लंघन करित नाही; ५८. किंवा अर्जुना ! उन्हाळ्याच्या
वेळीं सर्व नद्यांचे पाणी जरी आढून जाते तरीहि तो समुद्र
ज्याप्रमाणें ओसरून यत्किंचितही कमी होत नाही ५९.
त्याप्रमाणें ऋद्धिसिद्धि प्राप्त झाल्यानें त्या पुरुषाच्या बुद्धीला
उल्हास होत नाही, आणि त्या जर प्राप्त न झाल्या तरी
त्यास असंतुष्टता, धैर्य गलितता प्राप्त होत नाही ३६०.
अरे ! तूच सांग बरे ! कीं—सूर्याचे घरी दिव्याचे ज्योतीचा
प्रकाश केला तरच उजेड पडतो काय ? किंवा तो दिवा
न लावला तर तो सूर्य अंधारांत कोंडला जाईल काय ?
६१. पहा त्याप्रमाणें, त्या पुरुषाच्या घरी ऋद्धिसिद्धि
आल्या काय व गेल्या काय, त्याची खिजगणतीहि [मानहि]
त्याला नसते कारण, तो अंतःकरणानें नित्य निरतिशय
परमात्मसुखाचे ठिकाणींच निमग्न झालेला असतो ६२.
जो आपल्या ऐश्वर्यापुढें [घराच्या सौन्दर्यापुढे] इंद्रमुक्-
नालासुद्धां तुच्छ मानतो, त्याला भिळाच्या पाल्याच्या
झोपड्यापासून [पर्णकुटीत] कसे समाधान होणार ? ६३.
अरे ! जो अमृताला देखील नात्र ठेवितो किंवा अमृत
सेवनांत स्थिर—तृप्त असतो तो जसा कांजी—पेज पीत
नाहीं—तसा आत्मानंदाचा अनुभव घेणारा पुरुष क्षुल्लक
ऋद्धीचा—क्षुद्र ऐहिक ऐश्वर्याचा उपभोग घेत नाही ६४.
अर्जुना ! काय हा चमत्कार आहे पहा, ज्या पुरुषाला
स्वर्गसुखाची पर्वा, मोजदाद नाही, त्याला क्षुल्लक सामान्य
ऋद्धिसिद्धीची काय किंमत ? ६५.

अन्वयार्थ—यः—जो—पुमान्—पुरुष—सर्वान् कामान्
विहाय—सर्व कामांना टाकून—सर्व कामांचा त्याग करून—

निःस्पृहः—निरिच्छ—निर्ममः—ममतारहित—निरहंकारः—
अहंकाररहित होऊन—चरति—पर्यटण करतो,—सः—तो—
शान्ति—शांतीला—अधिगच्छति—प्राप्त होतो ७१.

ह्याप्रमाणें जो आत्मज्ञानानें संतोष पावला आणि परमा-
नंदानें निमग्न होऊन पुष्ट झाला, तोच खरा स्थिरबुद्धि
होय असें तू समज ६६. तो आपले ठिकाणचा 'मीपणा
[प्रमातृत्वाध्यास]' घालवून व सर्व विषयशासना टाकून
[ज्ञान व तत् कार्य जगत बाधित करून] सर्व जगत् स्वतः
अधिष्ठान ब्रह्मरूपच समजून जगांत संचार करतो ६७.

अन्वयार्थ—हे पार्थ—हे अर्जुना !—एषा—ही वर
सांगितलेली ब्राह्मी—ब्रह्मांतील—ब्रह्मासंबंधी—स्थितिः—
आहे. एनां—या स्थितीला—प्राप्य—प्राप्त होऊन—[यः] न
विमुह्यति—जो मनुष्य मोहित होत नाही—अस्याम्—या
स्थितीत—अन्तकाले अपि स्थित्वा—अन्य वयामध्येहि
स्थित होऊन तो—ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षास—ऋच्छति—प्राप्त
होतो ७२.

जे निष्काम पुरुष अशा अमर्याद ब्रह्मस्थितीचा अनुभव
घेतात ते अनायासेंच परब्रह्मास आत्मत्वाने प्राप्त होतात.
६८. कारण, त्या स्थितप्रज्ञाला [देह असतांना देह-
तादात्म्यरहित, चिद्रूपब्रह्मस्थितीस प्राप्त झालेल्या जीव-
न्मुक्ताला] देहाच्या अंतकाळीं, मरण समयी होणारी
व्याकुलता, तळमळ, चिंता ज्या ब्रह्मस्थितीमुळे स्थित-
प्रज्ञाच्या चित्तांत [उत्पन्न होऊन देहरहित ब्रह्मस्थितिरूप
विदेह कैवल्यास] प्रतिबंध करू शकत नाही ६९. संजय
भृतराष्ट्रास म्हणतो, “ राजा तीच ही स्थिति श्रीकृष्णांनीं
स्वतः आपल्या मुखानें अर्जुनास सांगितली ” ३७०.
असें श्रीकृष्णाचें बोलणें ऐकल्यावर अर्जुनानें आपल्या
मनांत असे म्हटले कीं, ही विचारसरणी आतां आमच्या
कार्यास बरी पथ्यावर पडली ! ७१. [कारण आत्म-
स्वरूपाचे ठिकाणीं] सर्वच्या सर्व कर्मांचा श्रीकृष्णानें येथ-
वरच्या निरूपणांत निषेध केला, त्या निषेधानेंच माझे युद्ध
करणे सहजच थांबले [असे असले तरीहि मी युद्ध करावें
म्हणून मला मात्र ‘तू युद्ध कर’ असे बजावून सांगतात,
असे] ७२. ह्याप्रमाणें श्रीकृष्णाचें भाषण ऐकून अर्जुन
आपले मनांत फार हर्षित झाला. आतां तीच शंका
घेऊन पुढें अर्जुन चांगला प्रश्न करील ७३. तो प्रसंग
फार सुरस आहे. जणू तो सर्व धर्माचें उत्पत्तिस्थान
अथवा विचाररूपी अमृताचा समुद्रच आहे ७४. त्या
संवादाचें निरूपण सर्वश्रेष्ठ जगदीश्वर स्वतः करतील व
ती गोष्ट श्रीनिवृत्तिदास श्रीज्ञानदेव सांगतील ३७५.

अध्याय संगति व दुसऱ्या अध्यायाचें तात्पर्य

मोक्षदातीं स्वतंत्र । ज्ञानप्रधान हें शास्त्र ।

येतुलालें वुर्जी सूत्र । उभारिलें ॥

अ. १८-१४३६

पहिल्या अध्यायांत अर्जुनाला कसा शोक उत्पन्न झाला हें सांगून गीताशाखाच्या प्रतिपाद्य विषयाचा उपोद्घात सांगितला आणि आतां या दुसऱ्या अध्यायांत श्रीकृष्णार्जुन संवादांत 'सूत्ररूपानें' सर्व गीताशाख अर्थात् संपूर्ण गीताशाखाचा 'प्रतिपाद्य विषय' सांगितला आहे. कारण, श्रीज्ञानेश्वर महाराजांचें मतानुसार गीतेंत कर्म, उपासना आणि ज्ञान या कांडत्रयाचे निरूपण केले असले तरी गीताशाख हे 'ज्ञानप्रधान' असून जीवास मोक्ष प्राप्त करून देण्याचें बाबतींत स्वतंत्र आहे. या अध्यायांतच संपूर्ण गीताशाखाचें सूत्र आहे. ते असे:-

या अध्यायांत 'योगस्थः कुरु कर्माणि', 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' या श्लोकांत सूत्ररूपानें म्हणजे थोडक्यांत सांगितलेली अंतःकरणशुद्धीस साधनभूत अशा निष्काम-कर्मनिष्ठेचेच सामान्यरूपानें तिसऱ्या अध्यायांत प्रतिपादन केले आहे आणि विशेषरूपानें चवथ्या अध्यायांत प्रतिपादन केले आहे. नंतर ज्याचे अंतःकरण शुद्ध झालें आहे, त्याचे करितां 'विहाय कामान्यः सर्वान्' या श्लोकांत सूत्ररूपानें सांगितलेल्या शमदमादि साधनसंपत्तिपूर्वक सर्व कर्मसंन्यासनिष्ठेचे संक्षेपतः निरूपण पांचव्या अध्यायांत केले आहे. शिवाय या [१ ते ६] सहा अध्यायांतच 'त्वम्' पदाच्या अर्थाचाहि विचार सांगण्यांत आला आहे. त्यानंतर यापुढील सहा अध्यायांच्याद्वारां 'युक्त आसीत् मत्परः' [२-६१] या श्लोकांत सांगितलेल्या वेदान्त वाक्य-विचारासहित अनेक प्रकारच्या भगवद्भक्तिनिष्ठेचे प्रतिपादन केले आहे [७ ते १२] या सहा अध्यायांतच, 'तत्' पदाच्या अर्थाचाहि विचार निरूपिला आहे.

शिवाय प्रत्येक अध्यायांतील अवान्तर अध्याय संगति व प्रयोजन त्या त्या अध्यायाचें तात्पर्याचे वेळीं सांगितले आहेच. त्यानंतर 'वेदाविनाशिनं नित्यम्' [२-२१] इत्यादि श्लोकांत सूचित अशा 'तत्' आणि 'त्वम्' या पदांच्या अर्थाच्या एकतेचें अर्थात् 'असि' या पदाचें तेराव्या अध्यायांत 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' या रूपानें निरूपण केले व त्याच तेराव्या अध्यायांत जीवब्रह्मैक्यज्ञानरूप तत्त्वज्ञाननिष्ठेचे प्रकृतिपुरुष विवेकद्वारां निरूपण केले आहे. तेराव्या अध्यायांत सांगितलेल्या तत्त्वज्ञाननिष्ठेची फलरूप अशा त्रैगुण्य निवृत्तीचा कीं जिचा "त्रैगुण्यविषया वेदा निखैगुण्यो भवार्जुन" [२-४५] या श्लोकांत सूत्ररूपानें उल्लेख करण्यांत आला आहे. त्याचेच चवदाव्या अध्यायांत वर्णन केले आहे. त्याच त्रिगुणातीत अवस्थेस जीवनन्मुक्ति म्हणतात. म्हणून त्या गुणातीताचें लक्षण विस्तारानें सांगितलें आहे. नंतर 'तदागन्तासि निर्वेदम्' [२।५२] इत्यादि श्लोकांत सूत्ररूपानें सांगितलेले परवैराग्यनिष्ठेचे संसार वृक्षाचें छेदनद्वारां पंधराव्या अध्यायांत कथन केलें आहे. तसेंच 'दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः' [२।५६] इत्यादि श्लोकांत स्थितप्रज्ञाचें लक्षणाचेद्वारां संक्षेपानें सांगितलेल्या परवैराग्यास उपकारिणी उपादेयभूत अशा दैवीसंपत्तीचें आणि 'यामिमां पुष्पितां वाचम्' [२।४२] इत्यादि श्लोकांत सूचित कीं जी परवैराग्यास विरोधिनी होय, अशा आसुरी संपत्तीचें निरूपण सोळाव्या अध्यायांत केलें आहे. तसेंच 'निर्विन्दौ नित्यसत्त्वस्थो' [२।४५] इत्यादि श्लोकाधीन सूचित दैवीसंपत्तीस असाधारण कारण असणाऱ्या सात्विक श्रद्धेचें व तीस विरोधिनी असणाऱ्या राजसी, तामसी श्रद्धेचें परिहारपूर्वक असें वर्णन सतराव्या अध्यायांत केलें आहे. शेवटीं अठराव्या अध्यायांत सर्व गीताशाखाचा उपसंहार सांगितला आहे. सूत्ररूपानें अशी ही गीतेच्या संपूर्ण प्रतिपाद्य विषयाची संगति आहे. धृतराष्ट्रास संजय म्हणतो कीं, रणभूमिवर आपल्यासमोर जमलेल्या आप्तजनांचा समुदाय पाहून अर्जुन शोकाकुल होऊन, त्यास व्हेह उत्पन्न होऊन चिखळांत रुतलेल्या राजहंसाप्रमाणें अर्जुनाची स्थिति झाली. हे पाहून त्या अर्जुनास मोहोत्पन्न मुक्त करण्याकरितां भगवान् या अध्यायांत त्यास उपदेश करण्यास आरंभ करतात [१ ते ५]. प्रथम अर्जुनास त्याच्या शौर्य,

पराक्रम या गुणांची शंकराशीं केलेल्या युद्धादिकांचे दृष्टांतानें आठवण करून देऊन 'या युद्धप्रसंगीं निःशस्त्र होणें व हृदयाचे दिलेपणास प्राप्त होणें पंढासारखें आहे. अरे ! मोहामुळें तुझी असलेली प्रतिष्ठा तर जाईलच; परंतु इहपरलोकास तूं अंतरशील-संप्रामसमयीं असा हृदयाचा दिलेपणा ठेवणें पतनास कारण असतें. हे लक्षांत ठेव व खेद करणें टाकून दे' असें अर्जुनास कृपावंत भगवंतानें नानापरीनें सांगितलें [६ ते २९].

आतांपर्यंत अर्जुन निश्चयानें म्हणत होता कीं, 'मी युद्ध करणार नाही'; पण तो निश्चय सोडून अर्जुन संशयांत येऊन म्हणतो, "हे मधुसूदना ! या युद्धामध्ये भीष्म व द्रोणांवर बाण टाकून कसा बरें युद्ध करूं. कारण, हें मोठें पातक घडणार आहे. पूज्य गुरुजनांचा व इष्टमित्र, सोयरे यांचा वध करण्यापेक्षां भीक मागितलेली बरी ! कारण, मी या सर्व आप्तजनांचा वध करून त्यांच्या रक्तानें माखलेल्या भोगांचें सेवन तरी कसें करावें ? म्हणून देवा मला युद्ध करूं नये असेंच वाटतें", असें बोलून अर्जुनानें देवाकडे पाहिलें, तेव्हां देवास आपलें म्हणणें पटलेलें नाहीं. असें त्यास वाटलें. हें जाणून अर्जुन भ्याला, नंतर म्हणाला देवा ! माझ्या बोलण्याकडे कां लक्ष देत नाही. देवा ! मी युद्ध करावे कीं नाहीं ? हें मला कळत नाहीं [२९ ते ५४].

नंतर अर्जुन आपला देवाविषयींचा अनन्यभाव प्रगट करून देवास शरण गेला व म्हणाला, "देवा ! माझें हित काय व अनहित काय हें मला कळत नाहीं. मी तुझा शिष्य आहे. मला सर्वतोपरी तूंच एक आहेस. तेव्हां तूंच मला योग्य व धर्मविरुद्ध नसेल अर्थात् धर्म्य काय आहे तें चटकन् सांग" असें अर्जुन म्हणाला [५५ ते ६३].

कोणत्याहि दृष्टीनें धर्माला प्रतिकूल नसेल असा कल्याणाचा [मोक्षाचा] उपाय सांग. हें अर्जुनाच्या त्रिंनंतीचे तात्पर्य श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनीं 'उचित' पदानें सुचविलें आहे. पुढें मोहरूपी काळसर्पाचा दंश झालेल्या अर्जुनाचें रक्षण करण्याकरितां, ज्याच्या केवळ कृपाकटाक्ष दृष्टीतच तें विष उतरविण्याचें सामर्थ्य आहे, असें श्रीहरिरूप गारुडी कसें धांवून आलें हें श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनीं मोठ्या उत्कृष्ट रूपकानें प्रतिपादिलें आहे. तशीच पुढें 'ज्ञानप्राप्तीनें मोहनिवृत्ति' यावर सुंदर दोन रूपकें करून श्रीकृष्णरूपी मेघ कीं जो कृपामृतरूप जीवनानें युक्त आहे तो अर्जुनरूपी पर्वतावर वर्षाव करील व त्यामुळें अर्जुनरूपी पर्वत शांत होऊन ज्ञानरूपी नवीन अंकुर त्या ठिकाणीं कसा फुटेल ते पहा. ती कथा समाधान वृत्तीनें ऐका; असें निवृत्तिनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानदेव म्हणतात [६४ ते ८०]. येथपर्यंत देवाचे बोलणें वरकरणीं उपचाराप्रमाणें होते; परंतु सद्वैद्य जसा रोग असाध्य आहे असें पाहून त्या रोगाची खोलवर चिकित्सा करून रोगाचे निश्चित निदान करतो व मग अमृततुल्य निर्वाणीच्या दिव्य औषधीची तात्काळ योजना करतो. त्याप्रमाणें अतिस्नेहाने युक्त अर्जुनाच्या 'मी युद्ध करणार नाही', कारण मला पाप लागेल व कुलाच्या अधःपतनाला मीच कारण होईन' या म्हणण्याचें बारकाईनें निदान करून मोहनिवृत्तीकरितां भगवंतांनीं आतां येथूनच वरवर पाहतां कठोर; पण परिणामी अति सुरस अत्यंत हितकर असा उपदेश अध्यात्मज्ञानाच्या बैठकीवरून करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण, अध्यस्त मोह निवृत्त्यर्थ अध्यात्म ज्ञानच समर्थ आहे [८१ ते ९०]. श्रीभगवंतांनीं अर्जुनास असें विचारलें कीं, १. तूं काय आत्म्याचा नाश होईल म्हणून शोक करतोस कां, २. देहाचा नाश होईल म्हणून शोक करतोस, कां ३. प्राणिमात्रांचा नाश होईल म्हणून शोक करतोस, कां ४. स्वधर्माचा नाश होईल म्हणून शोक करतोस ? अशा चार विकल्पांचे क्रमानें विवेचन करून अर्जुना ! तुला कोणत्याहि दृष्टीनें शोक करण्याचें कारण नाहीं, असें भगवान् सांगतात.

अरे अर्जुना ! या जगाचा नियन्ता सर्वज्ञ, सर्व शक्तिमान् असा ईश्वर असून सृष्टीच्या उत्पत्तिनाशांचा क्रम अखंड चालू आहे. असें असतां तूं आपल्या ठिकाणीं 'मी मारले तरच हे मरतील व त्यामुळें मला पाप लागेल' अशी व्यर्थ अहंता कां घेतोस ? अरे ! तूं मारशील तरच हे मरतील, नाहीं तर हे चिरंजीव होणार आहेत कीं काय ? अरे ! जन्ममृत्यु ही केवळ भ्रांति असल्यामुळें विचारवंत या दोहोंचाहि शोक करीत नाहींत असें सांगितलें [९१ ते १०२].

जे तत्त्वज्ञ संत आहेत ते सार काय ? असार काय ? याचा विचार करून नित्य अस्तिभातिप्रियरूप परमात्म-

चैतन्यच, या त्रिगुणात्मक जगांत सार असून भ्रांति असार आहे अर्थात् त्रिगुणात्मक असत, जड, दुःखरूप प्रपंच मिथ्या आहे असें जाणतात. अर्थात् विचाराने ज्याचा निरास होतो तो प्रपंच मिथ्या व उपाधी निरासानंतर उर्वरित तत्त्वतः जें ब्रह्मतत्त्व उरते तें सत्य आहे असें तत्त्वज्ञान्यांनीं जाणलेलें असते. अर्जुना ! तूंही तसेंच जाण. हा लोक-त्रयाकार ज्याचा विस्तार आहे, त्याला नाम, वर्ण आकार इत्यादि कांहीं एक चिन्ह नाही. जो शाश्वत, सर्वांतर्यामी, जन्मक्षयातीत आणि 'सर्वदा-सर्वगत' म्हणजे देशकाल-वस्तु परिच्छेदरहित आत्मा आहे त्याचा कोणत्याहि शब्धानें घात करूं गेले तरी केव्हांही घात होत नाही. नव्हे, आत्म्याचा घात होणे शक्य नाही [१०३ ते १३५] आतां शरीर नाशाकरितां तूं शोक करीत असलास तरी तें योग्य नाही. कारण, शरीराचा नाशणें हा स्वभावच आहे. म्हणजे शरीरजात हे 'स्वभावतः'च नाशिवंत आहे. तूं शब्दानें शरीराचा नाश केला नाही तरी आज ना उद्या त्या शरीराचा नाश होणारच. तूं त्या शरीरावर नजर ठेवूनच मी मारणारा व हे कौरव मरणारे म्हणत आहेस. जशी जुनी वखें फाटलीं म्हणजे मनुष्य नवी वखें घेतो त्याप्रमाणें हा आत्मा एक देह टाकून दुसरा देह स्वीकारतो. शरीराच्या नाशानें मूळ चैतन्यस्वरूपाचा नाश होत नाही. अनादि, नित्यसिद्ध, निरुपाधिक त्रिशुद्ध चैतन्यनाथाचा या शब्हादिकांकडून नाश होणें शक्य नाही. असा गुणत्रयरहित, अविकृत, आकारातीत, सर्वात्मक आत्मा आहे, हे तूं जाण म्हणजे तुझा सगळा शोक आपोआपच नाहीसा होईल [१३६ ते १५१]. [येथपर्यंत आत्मा अमर आहे अविनाशी आहे त्या दृष्टीनें विचार केला अथवा शरीर पुनः पुनः जन्माला येणारे व जाणारेच आहे या दृष्टीनें विचार केला तरी तुला शोक करण्यास अवकाशच नाही असें दोन विकल्पांचे स्पष्टीकरण केले] आतां प्राणिमात्रांचा किंवा जीवात्म्याचा नाश होईल म्हणून शोक करीत असलास तरी ते योग्य नाही. कारण, जीवात्मा खरा ब्रह्मरूप असून नित्य आहे हे न जाणतां हा देहाच्या उत्पत्ति-नाशाबरोबर उत्पत्ति-नाशवान् आहे असें मानिलें, तरी तुला शोक करणें उचित नाही. अरे ! गंगेच्या पाण्याच्या प्रवाहाप्रमाणें 'अदि-स्थिति-अंत' यांचा क्रम अखंड चालू आहे. हा प्रवाह तुला थांबविता येणार नाही. जीवलोक जन्ममृत्यूच्या अधीन आहे हे पाहून शोककरीत असलास तरी जन्ममृत्यु हे अपरिहर-अटळ आहेत. त्यामुळें तुला शोक करण्याचें कारण नाही. जे उत्पन्न होतें ते नाश पावतें व नाश पावलेलें पुनः उत्पन्न होऊन दिसतें असा हा क्रम रहाटगाडग्याप्रमाणें सतत चालू आहे. हें सर्व जीव जन्मापूर्वीं निराकार होते, मग जन्मानंतर आकारास येतात; पुनः नाश होऊन अव्यक्त अशा पूर्वस्थितीसच येतात. आकारास आलेलीं सृष्टि मायाकरित आहे. मुळांतच जे नाही त्यासाठीं तूं काय रडत बसला आहेस ! ज्या चैतन्याच्या प्राप्तीकरितां संतांचें ठिकाणीं तळमळ उत्पन्न होतांच, त्यांना विषय सोडून जातात, विरक्त आत्मलाभाकरितां वनवास सहन करतात, ज्याच्यावर नजर ठेवून मुनीश्वर तपाचे आचरण करतात, ज्या चैतन्यास निश्चळ अन्तःकरणानें निरखून पहातांच सर्व संसार विसरून जातात, कित्येक त्याचे गुणानुवाद करतां करतां चित्तांत वैराग्य उत्पन्न होऊन शेवटीं तद्रूप झाले. कित्येक त्याचे स्वरूप ऐकतांच शांत होऊन देहभाव विवर्जित झालें. कित्येक त्याच्या अनुभवानें तद्रूपता पावले. त्या चैतन्याकडे तूं लक्ष दे. जन्म व मृत्यु हें भ्रांतीला वश झाल्यामुळें अनुभवास येतात, तत्त्वतः आत्मवस्तु ही अविनाशीच आहे. असे पहा कीं, जशा एकाच शरीराचें ठिकाणीं बालपण, तरुणपण इत्यादि अनेक अवस्था येतात व जातात त्या एकेक अवस्थेबरोबर शरीराचा कांहीं नाश होत नाही. त्याप्रमाणें एकाच अद्वितीय चैतन्याचें ठिकाणीं अनेक शरीरें येतात व जातात असें जो जाणतो तो व्यामोहदुःखास प्राप्त होत नाही. अरे ! या विषयांचें ठिकाणीं एकनिष्ठता नाही. हें विषय अनुकूलतेने केव्हां सुखास तर प्रतिकूलतेने केव्हां केव्हां दुःखासहि कारण होतात. विषयप्राप्ति व सुखदुःख यांचा अव्यभिचरित संबंध आहे असें मुळींच नाही. म्हणून तूं विषयसंगाचा अब्हेर कर. जो या देह आणि इंद्रिय यांच्या तडाख्यांत तादात्म्य भ्रांति ठेवून रहात नाही त्यास सुखदुःखें होत नाहीत. अर्थात् इंद्रिय व विषय यांच्या कक्षांत जो सांपडत नाही त्यास केवळ आत्माच दिसतो. कारण वस्तुस्थितीच अशी आहे कीं, या देहादि व्यष्टि व समष्टि उपाधींमध्यें सर्वत्र चैतन्य गुप्तरूपानें आहे.

जें सर्व देहांत, सर्वत्र आहे ज्याचा करूं लागले तरी घात होत नाही असें विश्वव्यापि एक चैतन्य तें तूं पहा. जीवात्मा उपाधितादात्म्याने जीव बनला वास्तविक प्राणिमात्र आत्मरूप आहेत तो आत्मा अमर आहे. म्हणून तुला शोक करण्याचें कारण नाही जग स्वभावतः उत्पन्न होते-जाते मग तेथें तुला शोक करण्यासारखें काय आहे? सारांश शोक करणें! पुष्कळ प्रकारांनीं वाईटच आहे [१५२ ते १७९]. आतां स्वधर्म नाश होईल म्हणून शोक करीत असशील तरी तेहि योग्य नाही. कारण, क्षत्रियांस जगांत युद्धासारखें दुसरें कांहींहि धर्म्य व उचित नाही. जरी गाईचें दूध असलें एवढीं तें कितीहि पवित्र व गोड असलें तरी नवज्वराच्या रोग्याला ते देऊं नये असें सांगितलें असतांहि आप्रहानें रोग्यास दिलेंच तर ते त्यास विषवत् मारक होते. त्याप्रमाणें दया, करुणा, कृपा हें गुण कितीहि चांगलें असलें तरी युद्धप्रसंगीं क्षत्रियांनं अंगिकारलें तर त्यांत त्याचा संपूर्ण नाशच होईल. अर्जुना ! सांप्रतचे युद्ध म्हणजे जणुं तुमचे दैवच फळले आहे. क्षत्रियांनं बहुत पुण्य करावें त्या वेळीं त्यांना असला युद्ध करावयाचा प्रसंग येतो. तो प्रसंग तूं टाकून जाणे म्हणजे पूर्वजांनीं मिळवून ठेवलेले पुण्य, यश व कीर्ति आपणच घालविल्यासारखें होईल, सगळे जग तुला नांवें ठेवील, आणि महापातकें तुला डुडकीत येऊन गांठतील. कारण, स्वधर्महीन पुरुषास महादोष घेत असतात [१८० ते २००].

असा हा धर्म्यसंग्राम टाकून नसत्या गोष्टीचा शोक करीत बसलास, तर पापाला पात्र होशील व अपकीर्तीचा डाग तर कल्पांतापर्यंतहि जाणार नाही. अरे ! अपकीर्ति जोपर्यंत अंगाला शिवली नाही तोपर्यंतच शहाण्यानें जगावे, आतां सांग बरें येथून कसें परत फिरावें? तूं दयेनें रणांतून परत फिरशील; ही तुझी स्थिति या सर्वांना पटणार नाही. हे कौरव तुला चारी बाजूंनीं घेरतील; तुझ्यावर बाणांचा वर्षाव करतील तेव्हां तुझी कृपाळूपणानें सुटका होणार नाही. शोडक्यांत सांगावयाचे तर तुला धरून कौरव बेअब्रू करतील व असलेली कीर्ति जाऊन तुझी अपकीर्ति होऊन तूं पापास पात्र होशील [२०१ ते २१९].

त्यापेक्षां युद्ध करणेंच चांगलें. कारण, युद्ध करतां करता मरण आले तर स्वर्ग मिळेल, बरे ! जय मिळाला तर राज्य हे ठेवलेलेच आहे. म्हणून अर्जुना फलाशा सोडून क्षत्रिय धर्माप्रमाणें युद्ध कर. त्यांत जय झाला काय किंवा अपजय झाला काय ते श्रेयस्करच आहे, अशी समत्वबुद्धि ठेवून 'उचित' असे युद्ध करण्यास तयार हो, त्या धर्म्य युद्धाचें आचरण करीत असतांना जो जो प्रसंग येईल तो तो मुकाट्यानें सहन करणें हेंच तुला श्रेयस्कर आहे व मग सहजच तुला पाप लागणार नाही. म्हणून तूं आतां खुशाल लढावें [२२० ते २२९]. ✓

येथपर्यंत चार विकल्पांचे विवेचन करून, शोडक्यांत सांख्यस्थिति सांगितली. आतां वज्रकवचाप्रमाणें रक्षण करणारा जो 'निष्काम कर्मयोग' तो तुला सांगतो. ज्या कर्मयोगांत-बुद्धियोगांत इहलोकच्या सुखाचा नाश तर होत नाहीच; पण मोक्षहि प्राप्त होतो. ईश्वरावांचून ज्या बुद्धीला अन्य आश्रयस्थान नाही. अर्थात् जिचे पर्यवसान परमेश्वर-प्राप्तीतच आहे, जगांत तीच एक दुर्लभ सदबुद्धि आहे. तीहून अन्य जी बुद्धि आहे ती अनेक प्रकारची असून तिच्या ठिकाणीं अविचारीच रममाण होतात. ईश्वरार्पण बुद्धीनें स्वधर्माचरण केले म्हणजे मग या देहादि उपाधींत असूनहि ती उपाधि मनुष्याला बाधा करूं शकत नाही. कारण नित्यनैमित्तिक कर्मांला दोन फाटे फुटतात. त्यांत एक म्हणजे सकामबुद्धीनें करणाराला स्वर्गादि फलांची प्राप्ति होते. दुसरा म्हणजे स्वर्गादि फलांची इच्छा न करतां ईश्वरार्पण, निष्कामबुद्धीनें स्वकर्म म्हणून करणाराला वैराग्यादि सामग्रीद्वारां मोक्षप्राप्ति होते. ते आत्मसुख ज्ञात होईपर्यंत स्वर्ग-संसारपैकींच कोणती तरी अवस्था प्राप्त होते [२३० ते २४४]. वेदांतील अर्थवादात्मक स्तावक वचनांवर जोर देऊन केवळ कर्मयोगाचेच महत्त्व, तेहि मनोहर दिसणाऱ्या स्वर्गसुखादि फलांच्या दृष्टीनेंच स्थापन करतात. अविचारी लोक क्षणिक सुखास मुद्दन त्याकरितां अनेक परिश्रम करून संपादिलेला धर्म निष्फल करतात. त्यांच्या पुष्पित वाणीला मुद्दन कदाचित् त्यांची संगती करून आत्मसुख विसरून जाशील ! पण तसा विसर पडूं देऊं नकोस हो ! [२४४ ते २५९]. अधिकारपरत्वे वेदांत बऱ्याच साध्यांचें व साधनांचें प्रतिपादन केलें आहे. तरीसुद्धां त्यांपैकीं

आपणास जे हितावह, अपेक्षित असेल त्याचाच स्वीकार करावा. केवळ प्रमाणसिद्ध असतें ते ते सर्व ग्राह्यच असतें असें नाही; तर प्रमाण सिद्ध असून जें तात्पर्य विषयीभूत असतें तेंच ग्राह्य असतें अशी व्याप्ति आहे. याविषयी दृष्टान्त-पूर्वक सांगतात. सूर्योदय झाल्यावर सगळे रस्ते दिसू लागतात, म्हणून त्या सर्वच रस्त्यांनीं कां चालावयाचे? सांग पाहू! संपूर्ण भूतल जलमय झाले तरीहि त्यांतून आपण आपल्या गरजेपुरतेंच पाणी घेतो त्याप्रमाणें विचारी मुमुक्षु संप्रदाय-पूर्वक 'वेदतात्पर्याचा' विचार करतात. त्यांत जें 'शाश्वत तत्त्व' असेल तेंच खरें हितावह व अपेक्षित असल्यामुळें त्याचाच स्वीकार करतात. अर्थात् तें वेदाविषयी उपक्रमोपसंहारादि षड्विंशपूर्वक विचार करून 'वेदतात्पर्य-विषयी-भूत', 'प्रमाणसिद्ध', 'शाश्वततत्त्व' आणि मुमुक्षूस अपेक्षित जें 'अद्वितीय ब्रह्म' तेंच ग्राह्य असल्यानें त्याचाच तेवढा स्वीकार करतात [२६० ते २६३]. याप्रमाणें विचार केल्यास तुला मात्र निष्काम कर्म करणेंच उचित आहे. कुकर्माचा अंगिकार न करतां सत्कर्मच निष्काम बुद्धीनें करीत रहा. ते निष्काम कर्म काहीं प्रतिबंधांमुळें यथासांग न होतां अपुरें, अर्धवट राहिलें तरी ईश्वरार्पण केलें असल्यामुळें तें परिपूर्णच आहे. बरें तें कर्म यथासांग पार पडलें तरी त्यामुळें संतोषातिशयास प्राप्त व्हावें, हेंहि नको. या रीतीनें ईश्वरार्पण बुद्धीनें कर्म करणें व त्यांत चित्ताची समता रहाणें हेंच योगाचे सार आहे. कर्तृत्वमद-अहंकारयुक्त व फलास्वाद-फलेच्छासहित म्ह. सकाम कर्मयोग हा निष्काम कर्माच्या मानानें फारच कमी प्रतीचा आहे. [सकाम कर्म करतां करतां यच्चयावत् प्रयत्नसाध्य विषयभोग अनित्य आहेत असा निश्चय झाला तर त्यामुळें विषयसौख्याविषयी त्यागबुद्धिरूप वैराग्य होऊन कर्तृत्वमद व फलस्वाद टाकून देऊन उर्वरित राहिलेल्या 'कर्मशेष' अनुष्ठानानें चित्तशुद्धिद्वारां गुरुकृपेनें शेवटीं जी स्थिति प्राप्त होते तीच योगस्थिति किंवा] निरहंकार व निष्कामबुद्धीनें केलेल्या कर्माचें पर्यवसानरूप जी स्वाभाविक योगस्थिति तिच्यामुळें जन्ममरण रूप संसाराच्या पार पलीकडे जातो व पाप व पुण्यरूप बंधांतूनहि सुटका होते, असें समज [२६४ ते २७७]. अरे! तुझी बुद्धि, देह व इंद्रिये यांच्या संगतीनें चंचल व मोहयुक्त झाली आहे. ती जेव्हां रजनांचा, देहेंद्रियाचा मोह टाकून शुद्ध होईल, वैराग्यसंपन्न होईल किंवा निरिच्छ होऊन आत्मस्वरूपाचे ठिकाणीं स्थिर होईल त्यावेळीं तुला या स्वाभाविक योगस्थितीचा अर्थात् समाधीचा अनुभव येईल [२७८ ते २८४]. असें समाधीचे वर्णन ऐकून 'या समाधीचा कोणी अनुभव घेणारा स्थितप्रज्ञ आहे काय?' जो निरंतर समाधिसुखाचा अनुभव घेतो तो कोणत्या स्थितीत असतो, तो कसा आचरण करतो, हे देवा! मला कृपा करून सांगा, अशी अर्जुनानें विनंती केली [२८४ ते २८९]. यापुढें षड्गुणेश्वरसंपन्न भगवान् त्या स्थितप्रज्ञाची लक्षणे सांगू लागलें [२९०]. जो निरुपाधिक आत्मानंदानें सर्वदा तृप्त आहे, ज्यास विषयासक्ति अजिवात नसते. अर्थात् ज्याच्या कामनेची आत्यंतिक निवृत्ति झाली आहे. देहादि उपाधी-वर आध्यात्मादिक दुःखांचे भयोत्पादक, उद्वेगजनक असें कितीहि प्रसङ्ग आलें तरी चित्त आत्मानंदांत तल्लीन झाले असल्यामुळें तो भयास किंवा उद्वेगास प्राप्त होत नाही. देहादि उपाधीचा निरास करून जो भेदरहित केवळ आत्मरूप झालेला असतो. चंद्राप्रमाणें जो आपला आत्मानंदप्रकाश सर्वांना अखंड सारखा देतो. अत्यंत बलवान् किंबहुना योग्यांसहि दुर्दम्य, ज्यांच्या कचाट्यांत मन सांपडले तर त्या साधकास व्याकुळ व हीन-दीन करणारीं इन्द्रिये ज्याच्या स्वाधीन आहेत. तो या विषयसुखास मुद्दन फसविला जात नाही. परमात्म्याला हृदयांत सांठविल्यामुळें संपूर्ण विषय-वासनेचा नाश झालेला असतो [२९१ ते ३१७]. यापुढें ज्यानें मनोनिग्रह व इन्द्रियनिग्रह केला नाही तो स्थितप्रज्ञ नव्हे, त्यास समाधिसुखाचा लेशहि मिळत नाही. याकरितां साधकांस इन्द्रियनिग्रह करणें अत्यंत जरूरीच आहे. असें सांगितलें [३१८ ते ३३०]. यःकश्चित् विषयाचे नुसते मनांत स्मरण झाले तरी अनर्थच ओढवतो. कारण, विषयाचे चिंतनांतच सर्वानर्थाचें व नाशाचे बीज सांठवलेलें असतें. म्हणून साधकानें आपल्या मनांतून संपूर्ण विषय काढून टाकण्याचा व मिथ्यात्व निश्चय करण्याचा प्रयत्न करावा, तो तसा निश्चय झाला कों मग रागद्वेष आपोआप नष्ट होतात. नंतर 'इन्द्रिये विषयाचे ठिकाणीं रममाण झालीं, तर तें विषय त्यास बाधक होत नाहीत'. [पूर्ण सिद्ध अवस्थेस प्राप्त झालेल्या दृढापरोक्षानुभूतिसंपन्न स्थितप्रज्ञाची ही गोष्ट आहे, हें लक्षांत ठेवावें.] कारण, परमात्मरूप

झालेल्या स्थितप्रज्ञ पुरुषास किंवा जीवन्मुक्तास स्वभिन्न, स्वविरोधी व स्वपेक्षा श्रेष्ठ असें कोणी रहातच नाही त्याला विषय कसलें? व ते बाधतील तरी कोणाला? तो आपणच स्वतः सर्वरूप, परिपूर्णरूपानें असतो, तोच 'अचलप्रज्ञ' असें निश्चांत समज. ज्याचे चित्तांत नेहमीं प्रसन्नता असते व ज्यास चिरशांतीचा लाभ झाला त्याला दुःख कसलें? आणि तें होणार तरी कोणून? निवाऱ्यांतील दिपज्योतिप्रमाणें जो स्थिर बुद्धि आहे तो आत्मस्वरूप समाधीत निश्चलपणें रत असतो [३३० ते ३४१]. हा योगयुक्त होऊन राहण्याचा विचार ज्याचे अन्तःकरणांत नाही त्याला शब्दादिक विषय आपल्या पाशांत गोवून टाकतात. अर्जुना! ज्याचे ठिकाणीं मनाची चंचलता असल्यानें इंद्रियनिग्रह नाही, ज्यास शांतीचा लेशहि नाही त्याला सुख हे चुकूनदेखील मिळत नाही. म्हणून मुमुक्षूनें मनोनिग्रह व इन्द्रियनिग्रह अवश्य करावा. इतकेंच नव्हे तर कृतार्थ होण्याच्या वेतांत आलेल्या, सिद्धस्थितिप्राप्तीच्या जवळ आलेल्यांनाहि इन्द्रिय-निग्रह करणें जरूरीच आहे. त्यानें कौतुकानें जरी इन्द्रियाचें लालन केलें तर तो संसारदुःखानें व्यापिला जातो, असें समज [३३१ ते ३५०]. सर्व प्राण्यांस अज्ञात असलेल्या आत्मस्वरूपाविषयीं स्थितप्रज्ञ पूर्ण जागा असतो. असे पहा कीं यच्चयावत् प्राणी ज्या आत्मस्वरूपाचे ठिकाणीं झोपलेले आहेत अर्थात् ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपाचे अज्ञान हीच कोणी एक निद्रा असून त्या अज्ञान निद्रापरवशतेमुळें प्राणी त्या ब्रह्मात्मैक्य तत्त्वास यथार्थत्वानें जाणत नाहीत, तेथें हा इन्द्रियसंयमपूर्वक स्थितप्रज्ञ झालेला पुरुष पूर्ण जागा असतो. म्हणजे ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपाविषयक अज्ञानरूपी निद्रा संपूर्ण तया क्षय पावल्यामुळें जो प्रबोध अवस्थेस प्राप्त झाला आहे. अर्थात् ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारास प्राप्त झालेला असतो.

तसेंच ज्या अविद्यादर्शेंत-द्रष्टा-दृश्य-दर्शनादि भेदवती अवस्थेंत प्राणिमात्र जागे आहेत. म्हणजे अहं-ममाध्यास पूर्वक हा 'मी' व हे 'माझे' अशा व्यवहारपूर्वक दृश्यास सत्य व भोगसाधन समजतो व स्वतःस भोक्ता समजून व्यवहार करतो त्या अवस्थेंत तो ज्ञानी निजलेला असतो. म्हणजे अहं-ममाध्यासास हेतुभूत अनादि अविद्या सर्वथैव निवृत्त झाल्यामुळें तिच्याविषयीं नाहींचाच निश्चय झाल्यामुळें ज्ञानदर्शेंत 'हा-मी, हें माझे' असा प्राकृत व्यवहार तो मुळींच करीत नाही, ही एक सूक्ष्म खूण आहे. जो निरंतर शांत असतो; तो अनंत अखंड एकरस सुखात निमग्न असल्यामुळें त्यास ऋद्धि-सिद्धि आल्या काय नि गेल्या काय त्यांची खिजगणितहि नसते. किंबहुना! स्वर्गसुखाचीहि त्याला पर्वा नसतें. कारण, तो आत्मबोधानें, परमानंदानें संतुष्ट झालेला असतो तो आपलें ठिकाणचा 'मीपणा' सर्व विषय बाधित करून संपूर्ण विश्व आत्मरूप समजूनच विश्वात संचार करीत असतो. [३५१ ते ३६७]. या सर्वोच्च ब्रह्मबोधावर निरंतर आरुढ असल्यामुळें त्याचा देहपात होण्याची वेळ आली तरीहि मरणकाळची चिंता, मृत्युसमयीचे देहदुःख त्याला मुळींच प्रतिबंध करूं शकत नाही. त्याच्या चित्तांत कोणतीच व्याकुळता न होतां देह पडतो. मरणा-पूर्वीच ब्रह्मस्थितीस लाभलेला ज्ञानी भक्त देहपातानंतर दुसरीकडे म्हणजे तरी कोठे जाणार? तर त्याची ब्रह्मस्थितीरूप अवस्था देहांतीहि मोडणें सुतराम् अशक्य आहे. असें भगवंताचे बोलणें ऐकून अर्जुन आपलें मनांत फारच हर्षित झाला. यापुढें त्याच्या मनांत शंका येऊन अर्जुन देवांना प्रश्न करील तो संवाद श्रीनिवृत्तिनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानदेव पुढच्या अध्यायांत सांगतील [३६८ ते ३७९].

[या संपूर्ण दुसऱ्या अध्यायाचा नकाशा क्रमांक १ पहावा]

अध्याय तिसरा

देवा तुवांचि ऐसें बोलावें । तरी आम्हीं नेणती काय करावें । आतां संपलें म्हण
पां आघवें । विवेकाचें ॥ ६ ॥ हां गा उपदेश जरी ऐसा । तरी अंप्रंशु तो कैसा ।
आतां पुरला आम्हां धिवसा । आत्मबोधाचा ॥ ७ ॥ वैद्यु पथ्य वारुनि जाये । मग
जरी आपणाचि विष सुये । तरी रोगिया कैसेनि जिये । सांगें मज ॥ ८ ॥ जैसें
आंधळें सुईजे आन्हांटा । कां माजवणं दीजे मर्कटा । तैसा उपदेशु हा गोमटा । वोढवला
आम्हां ॥ ९ ॥ मी आधींचि कांहीं नेणें । वरी कवळिलों मोहें येणें । श्रीकृष्णा विवेक
या कारणें । पुसिला तुज ॥ १० ॥ तंव तुझी एकेक नवाई । एथ उपदेशामार्जी
गोवाई ॥ तरी अनुसरलिया काई । ऐसें कीजे ? ॥ ११ ॥ आम्हीं तनुमनुजीवें ।
तुझिया बोला वोढगांवें । आणि तुवांचि ऐसें करावें । तरी सरलें म्हण ॥ १२ ॥
आतां ऐसियापरी बोधिसी । तरी निकें आम्हां करिसी । एथ ज्ञानाची आस
कायसी । अर्जुन म्हणे ॥ १३ ॥ तरी ये जाणिवेचें तरी सरलें । परी आणीक एक असे
जाहलें । जें थितें हें डहुळलें । मानस माझें ॥ १४ ॥ तेवींचि श्रीकृष्णा हें तुझे ।

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय तिसरा

अन्वयार्थ—हे जनार्दन—हे कृष्णा !—कर्मणः—कमी-
हून बद्धिः—ज्ञान—ते—तुला—ज्यायसि—श्रेष्ठ—चेत्—जर—
मत्ता—संमत आहे—तत्—तर मग—केशव—हे केशवा !—
घोरे कर्मणि—घोर कर्मांत—मां—मला—किं—कां बरें—
नियोजयसि—नियुक्त करतोस ? १.

ज्ञानोबाराय म्हणतातः—कोणत्या प्रकारें अर्जुनानें शंका
केली तें ऐका—मग अर्जुन म्हणाला, देवा ! कमलापतें !
तुम्ही जें कांहीं आतां बोललां, तें मी सर्व लक्षपूर्वक
ऐकिलें १. आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणीं विचार करून
पाहिले असतां कर्म आणि कर्ता हीं उरतच नाहीत.
श्रीअनंता हें जर तुझे निश्चित मत असेल २. तर मग
इषीकेशा ! ‘पार्था, तूं युद्धच कर’, असें मला कां
सांगतां ? ह्या भयंकर कर्मांत मला घालतांना तुम्हांला
लाज वाटत नाही काय ? ३. हें पहा, आत्मस्वरूपाच्या
ठिकाणीं सर्व कर्मांचा तूंच निषेध करतोस आणि माझ्या-
कडून मात्र हिंसात्मक कर्म करवित आहेत हे योग्य आहे
कां ? ४. तर इषीकेशा ! ह्याचा तूंच विचार कर. मला तर
असें वाटतें कीं, तूंच कर्ममार्गाला मनांतून मान देतोस व
माझ्या हातून हीं एवढी भयंकर हिंसा करवीत आहेस
[याचा मेळ कसा बसावा] ५.

अन्वयार्थ—व्यामिश्रेण इव—जणुं काय अत्यंत घोटा-
ळ्याच्या—वाक्येन—वाक्यानें—मे बुद्धि—माझ्या बुद्धीला—
मोहयसि इव—तूं मोहच पाडीत आहेस—मला जणुं काय
भ्रमांत पाडीत आहेस—[तत्—यास्तव]—येन—ज्याच्या
योगानें—अहं—मी—श्रेयः—परम कल्याणास—आप्नुयाम्—
प्राप्त होईन—तत्—तें—एकम्—एक—निश्चित्य—ठरवून—
बद्ध—मला सांग २.

देवा ! तूंच जर असें [संदेहकारक] बोलूं लागलास

१ घालितां. २ निषेधिसी. ३ भ्रष्टपणा. ४ धाडवें.

तर आम्हीं अज्ञान्यांनीं काय करावें ? तर आतां सर्व
विचार संपला असेंच म्हणण्याची पाळी आली ६. अहो !
ह्यालाच जर अज्ञान नाशाचा उपदेश म्हणावे, तर मग
भ्रम उत्पन्न करणारें भाषण याहून निराळें ते काय राहिले ?
आतां आमची आपणापासून आत्मबोध करून घेण्याची
इच्छा पूर्णच झाली म्हणावयाची ! [अर्थात नाही] ७.
अहो ! वैद्य हा रोग्याची प्रकृति पाहून प्रथम त्यावर
पथ्याची योजना [रोग्याने काय खावें, काय खाऊ नये
हे] सांगून गेल्यावर मग जर वैद्यच त्या औषधांत विष
घालील, तर तो रोगी जगेल तरी कसा ? हे मला सांग
बरें ! ८. जसे आंधळ्यास आडवाटेला लावावें किंवा
आधीच माकड आणि त्यांत त्याला मादक पदार्थ पाजावेंत
तसा तुझा हा उत्तम उपदेश आम्हांस फार चांगला
लाभला म्हणावयाचा ! ९. अहो ! मला आधीच कांहीं
समजत नाही, त्यांतून मी ह्या मोहानें ग्रस्त झालों आहे, म्हणून
तर तुला श्रीकृष्णा सारासार विचार काय तो
पुसला १०. तों तुझे एकेक पहावे तो सर्व नवलच ! तुझ्या
उपदेशांत साराच घोंटाळा ! तर शरणांगताशीं तूं असें
वागावेस कां ! ११. आम्हीं शरीरानें, मनानें व जीवा-
भावानें तुझ्या बोलण्यावर भरंवसा ठेवावा आणि तूंच जर
असें करूं लागलास तर मग [सर्व कांहीं] आटोपलेंच
म्हणावयाचें ! १२. अर्जुन म्हणालाः—“आतां अशाच
प्रकारें जर तूं बोध करणार असशील तर मग आमचें
चांगलेंच कल्याण करतोस म्हणावयाचे ! आतां येथें ज्ञान
संपादन करण्याची आशा कशाची ? १३. ज्ञान संपादन
करण्याची हौस तर खरोखर संपलीच, परंतु यांत उलट
एक असें झालें कीं, माझ्या मनाची प्राप्त असलेली
स्थिरता जाऊन माझे मन जास्तच घोंटाळ्यांत मात्र पडलें !
१४. [पुनः अर्जुन मनांत चपापून म्हणतो कीं,] त्या-

५ मद्यादि पदार्थ. ६ घोंटाळा, गुंतागुंत. ७ आश्रय करावा,

चरित्र कांहीं नेणिजे । जरी चित्त पाहसी माझे । येणे मिषें ॥ १५ ॥ ना तरी झकवीतु
 आहासी मातें । कीं तत्त्वचि कथिले ध्वनितें । हें अवगमितां निरुतें । जाणवेना
 ॥ १६ ॥ म्हणौनि आइकें देवा । हा भावार्थु आतां न बोलावा । मज विवेकु सांगावा ।
 मन्हाटा जी ॥ १७ ॥ मी अत्यंत जड असें । परी ऐसाही निकें परियेसें । श्रीकृष्णा
 बोलावें तुवां तैसें । एकनिष्ठ ॥ १८ ॥ देखें रोगातें जिणावें । औषध तरी देयावें ।
 परी तें अति रुच्य व्हावें । मधुर जैसें ॥ १९ ॥ तैसें सकळार्थभरित । तत्त्व सांगावें
 उचित । परी बोधें माझे चित्त । जयापरी ॥ २० ॥ देवा तुज ऐसा निजगुरु । आजि
 आर्तीधणी कां न करूं । एथ भीड कवणाची धरूं । तूं माय आमुची ॥ २१ ॥ हां
 गां कामधेनूचें दुभतें । दैवें जाहलें जरी आपैतें । तरी कामनेची कां तेथें । वानी
 कीजे ? ॥ २२ ॥ जरी चिंतामणी हाता चढे । तरी वांछेचें कवण सांकडें । कां आपुलेनि
 सुरवाडें । इच्छावें ना ? ॥ २३ ॥ देखा अमृतसिंधूतें ठाकावें । मग ताहानाचि जरी
 फुटावें । तरी सायासु कां करावे । मागील ते ? ॥ २४ ॥ तैसा जन्मांतरीं बहुतीं ।
 उपासितां श्रीलक्ष्मीपती । तूं दैवें आजि हातीं । जाहलासी जरी ॥ २५ ॥ तरी
 आपुलिया सवेशां । कां न मागावासि परेशां ? । देवा सुकाळु हा मानसा । पाहला
 असे ॥ २६ ॥ देखें सकळातींचें जियाले । आजि पुण्य यशासि आलें । हें मनोरथ जहाले ।
 विजयी माझे ॥ २७ ॥ जी जी परममंगळधामा । सकळ देवदेवोत्तमा । तूं स्वाधीन
 आजि आम्हां । म्हणौनियां ॥ २८ ॥ जैसें मातेच्या ठायीं । अपत्या अनवसरू
 नाहीं । स्तन्यालागूनि पाहीं । जियापरी ॥ २९ ॥ तैसें देवा तूतें । पुसिजतसे
 आवडे तें । आपुलेनि आतें । कृपानिधीं ॥ ३० ॥ तरीं पारत्रिकीं हित । आणि
 आचरितां तरी उचित । तें सांगें एक निश्चित । पार्थु म्हणे ॥ ३१ ॥

श्रीभगवानुवाच :—

लोकेऽस्मिन्निद्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

या बोला श्रीअच्युत । म्हणतसे विस्मृतुं । अर्जुना हा ध्वनितु । अभिप्रावो
 ॥ ३२ ॥ जे बुद्धियोगुं सांगतां । सांख्यमतसंस्था । प्रकटिली स्वभावता । प्रसंगें
 आम्हीं ॥ ३३ ॥ तो उद्देशुं तूं नेणसीचि । म्हणौनि क्षोभलासि वायांचि । तरी आतां
 जाणें म्यांचि । उक्तें दोन्ही ॥ ३४ ॥ अवधारीं वीरश्रेष्ठा । ये लोकीं या दोन्ही निष्ठा ।
 मजचिपासूनि प्रगटा । अनादिसिद्धा ॥ ३५ ॥ एकु ज्ञानयोगु म्हणिजे । जो सांख्यीं

बरोबरच श्रीकृष्णा! तुझी काय लीला आहे, हें मला कांहीं कळत नाही, कदाचित ह्या उपदेशाच्या मिषानें तूं माझें मनहि पाहातोस कीं काय? [कोण जाणें ते न कळें!!] १५. किंवा तूं आम्हाला फसवितहि असशील अथवा गूढार्थानें ब्रह्मस्वरूपहि सांगितलें असेल यांत खरें काय? हे विचारपूर्वक पाहिलें तरीहि निश्चित असें मला कांहींच कळत नाही १६. देवा! आतां मी अशी विनंती करतो कीं, हा उपदेश असा गूढार्थानें सांगू नकोस. महाराज! आपला विचार असेल तो मला आढाण्यालाहि समजेल अशा सोप्या भाषेत स्पष्ट करून सांगा १७. श्रीकृष्णा! मी अतिशय मंदबुद्धि आहे; पण अशाहि मला चांगलें समजेल, असें एक निश्चयात्मक काय असेल ते सांगा १८. रोग नाहीसा व्हावा, म्हणून औषध तर द्यावेच; परंतु ते औषध जसे मधुर व अतीव रुचकर असावें १९. तसें सर्व अर्थानें परिपूर्ण व [आचरणास] उचित योग्य असें तत्त्व तर सांगावे; पण तें असें सांगावे कीं, जेणेंकरून माझ्या मनाला त्याचा निःसंदिग्धपणें पूर्ण बोध होईल २०. देवा! तुमच्यासारखा गुरु आज मला मिळाला आहे तेव्हां आज मी आपल्या मनाची इच्छा तृप्त करून कां घेऊं नये? तूं आमची माय आहेस तर मग! ह्या ठिकाणीं मी भीड कोणाची धरूं २१. असें पहा कीं, दैवयोगानें कामधेनूचें दुमतें जर प्राप्त झाले तर तेथें इच्छित वस्तु मागण्यास कमी कां करावें? २२. किंवा चिंतामणि हातीं आला तर मग इच्छित वस्तु मागण्याचे संकट कां पडावें? आपल्याला जें अपेक्षित असेल तें कां मागूं नये? हेवे तें इच्छूं नये काय? २३. असें पहा कीं-अमृतसिंधूचें कांठीं येऊन उभे राहून अमृत न पितां जर तहानेनें तडफडावें तर मग अमृतसिंधूजवळ येण्याचे मागले श्रम तरी कां करावें? २४. त्याचप्रमाणें, हें कमलापते! तुझी अनेक जन्मजन्मांतरांमध्यें उपासना अर्थात् निष्काम सेवा केल्यामुळें दैवयोगानें आज जर तूं मला लाभला आहेस २५. तर मग परमेश्वरा! माझ्या इच्छेप्रमाणें तुझ्यापाशीं मी वाटेल तें कां मागून घेऊं नये? देवा! आज माझ्या मनातील हेतु पूर्ण फलीभूत होण्याचा हा दिवस उगवला आहे! २६. हें पहा-आज माझ्या सर्व इच्छांचे जीवित

परिपूर्ण सफल झालें व आज माझें पूर्वपुण्य यशास, फळ-द्वुपतेस आले व माझें सर्व मनोरथ आज सिद्धीस गेले; असेंच मी समजतो २७. कारण, अहो महाराज! सर्वोत्कृष्ट कल्याणाचें आदिपीठ व सर्वदेवाचे देव जे तुम्ही, ते आज आमच्या आधीन झालां आहांत ना! म्हणून २८. असें पहा! आईचें जवळ स्तनपान करण्यास मुलाला जशीवेळ अवेळ ह्यांची मुळीहि अडचण नसते २९. त्याचप्रमाणें देवा! कृपानिधे!! मी तुम्हांला माझे इच्छेनुरूप असें वाटेल तें विचारीत आहें ३०. म्हणून देवा! इह-लोकीं आचरण्यास योग्य व परलोकीं हितकारक असें जें एक निश्चित काय असेल ते मला सांग, असें अर्जुन म्हणाला ३१.

अन्वयार्थ—हे अनघ—हे निष्पाप अर्जुना!—मया—मी—अस्मिन् लोके—या लोकीं—द्विविधा निष्ठा—दोन प्रकारची स्थिति—अनुष्ठानतत्परता—पुरा—पूर्वी—वैदिक संप्रदाय सुरू केला त्यावेळीं सृष्टीच्या आरंभीं—प्रोक्ता—सांगितली—सांख्यानां—स्थितप्रज्ञ संन्यास्यांची—ज्ञानयोगन—ज्ञानयोगानें—सांख्ययोगानें व—योगिनाम्—अज्ञ कमी अधिन्यांची—कर्मयोगेन—कर्मयोगानें स्थिति सांगितली ३.

हें बोलणें ऐकून श्रीकृष्ण आश्चर्यानें विस्मय पावून म्हणतात—अर्जुना! तुला मी कर्म करण्याविषयीं जे थोडक्यांत सांगितलें त्यांत थोडा गर्भितार्थ होता. [देव आपल्याकडे थोडा कमीपणा घेऊन असें सांगतात कीं, मला प्राधान्यानें कर्म मार्गच सांगावयाचा होता] ३२. कारण तो ईश्वरार्पणरूप कर्ममार्ग सांगतांना प्रसंगानुसार जो सहज सांख्य-ज्ञानाच्या मताचा सिद्धान्त व ज्ञानमार्गाची व्यवस्था महती [ज्या हेतूनें] आम्ही सांगून गेलों ३३. तो आमचा सांगण्यांतला हेतु तूं जाणलाच नाहीस, म्हणून व्यर्थ रागावलास; असो तर आतां हें ध्यानांत ठेव कीं, [सांख्य-ज्ञानयोग आणि बुद्धियोग-निष्काम कर्मयोग] हे दोन्ही मार्ग मींच सांगितलेले आहेत ३४. ह्या लोकांत हे दोन्ही मार्गांचे संप्रदाय माझ्यापासूनच अनादिसिद्ध, पूर्वापार प्रकट झालेले आहेत ३५. त्यांपैकी एका संप्रदायालाच 'ज्ञानयोग' म्हणतात. त्याचे आचरण [आत्मानात्म विचार संपन्न] ज्ञानी लोक करतात. आणि त्यांत चैतन्याची आत्मत्वानें ओळख होताक्षणीच ते

१ संक्षेपानें, गूढार्थानें. २ कमतरता. ३ आवडेल तसें. ४ स्वच्छेनें. ५ परमेश्वरा. ६ साश्चर्य. ७ संक्षिप्त. ८ कर्मयोग.

९ आत्मानात्मविचार, ज्ञानयोग. १० हेतु, मतलब. ११ रागावलास. १२ सांगितले. १३ ज्ञानयोग व कर्मयोग.

अनुष्ठिजे । जेथ वोळखीसवें पाविजें । तद्रूपता ॥ ३६ ॥ एकु कर्मयोगु जाण । जेथ साधकजन निपुण । होऊनियां निर्वाण । पावती वेळे ॥ ३७ ॥ हे मार्गु तरी दोनी । परी एकवटतीं निदानीं । जैसी सिद्धसाध्य भोजनीं । तृती एक ॥ ३८ ॥ कां पूर्वापर सरितां । भिन्न दिसती पाहतां । मग सिंधुमिळणीं ऐक्यता । पावती शेखीं ॥ ३९ ॥ तैसीं दोनीही मते । सूचितीं एका कारणातें । परी उपास्ति ते योग्यते- । आधीन असे ॥ ४० ॥ देखें उत्प्लवनासरिसां । पक्षी फळासि झोंबें जैसा । सांगें नरु कैवीं तैसा । पावे वेगा ? ॥ ४१ ॥ तो हळू हळू ढाळेंढाळें । केउतेनि एके वेळे । तथा मार्गाचेनि बळें । निश्चित ठाकी ॥ ४२ ॥ तैसें देख पां विहंगममते । अधिष्ठूनि ज्ञानातें । सांग्य सद्य मोक्षातें । आकळिती ॥ ४३ ॥ येर योगिये कर्माधारें । विहितेंचि निजाचारें । पूर्णता अवसरें । पावतें होती ॥ ४४ ॥

न कर्मणामनारंभात्तैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिर्धनमधिगच्छति ॥ ४ ॥

वांचोनि कर्मारंभ उचित । न करितां सिद्धवत । कर्महीना निश्चित । होईजेना ॥ ४५ ॥ कीं प्राप्तकर्म सांडिजे । येतुलेनि नैष्कर्म्य होईजे । हे अर्जुना वायां बोलिजे । मूर्खपणें ॥ ४६ ॥ सांगें पैलतीरा जावें । ऐसें व्यसन कां जेथ पावे । तेथ नावेतें त्यजावें । घडे केवीं ? ॥ ४७ ॥ ना तरी तृप्ति इच्छिजे । तरी कैसेनि पाकु न कीजे । कीं सिद्धुही न सेविजे । केवीं सांगें ? ॥ ४८ ॥ जंव निरार्तता नाही । तंव व्यापारु असे पाहीं । मग संतुष्टीच्या ठायीं । कुठें सहजें ॥ ४९ ॥ म्हणौनि आईकें पार्था । जयां नैष्कर्म्यपदीं आस्था । तथा उचित कर्म सर्वथा । त्याज्य नोहे ॥ ५० ॥ आणि आपुलिये चाडे । आपादिलें हें मांडे । कीं त्याजिलें कर्म सांडे । ऐसें आहे ? ॥ ५१ ॥ हें वायांचि सैरा बोलिजे । उक्लु तरी देखोनि पाहिजे । परी त्याजितां कर्म न त्यजे । निभ्रांत मानीं ॥ ५२ ॥

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥

जंव प्रकृतीचें अधिष्ठान । तंव सांडी मांडी हें अज्ञान । जे चेषा ते गुणाधीन । आपैसी असे ॥ ५३ ॥ देखें विहित कर्म जेतुलें । तें सळें जरी वोसंडिलें । तरी स्वभाव काय निमाले । इंद्रियांचे ॥ ५४ ॥ सांगें श्रवणीं एकावें ठेलें ? । कीं नेत्रींचें तेज गेलें ? । हें नासारंभ्र बुझालें । परिमळु नेघे ? ॥ ५५ ॥ ना तरी प्राणापान-

तद्रूपेस [परमात्मस्वरूपास तन्मयतेनें प्राप्त होतात ३६. दुसऱ्यास कर्मयोग म्हणतात असे समज. त्या योगांत तत्पर, निष्णात होऊन मुमुक्षुजन परमगतीला पावतात; पण उशीरा, अवकाशाने [म्हणण्याचें कारण म्हणजे निष्काम कर्मानें अंतःकरणशुद्धि, विविदिषा, हरि-गुरुकृपा आणि ज्ञानद्वारां मोक्षास पावतात] ३७. तयार असलेल्या किंवा तयार करावयाच्या अशा दोन्ही अनाच्या भोजनापासून जशी सारखीच तृप्ति होते-तसे हे मार्ग तर दोन आहेत, पण ते परिणामी एकच ठिकाणीं [आत्मस्वरूपीच] मिळतात ३८. किंवा जशा पूर्व पश्चिम दिशांकडे वाहणाऱ्या नद्या पाहिल्या तर वाहतेवेळीं भिन्न दिसतात, परंतु समुद्रांत मिळण्याचे वेळीं अखेरीस त्या एक समुद्ररूपच होतात ३९. तशीं हीं दोन्ही [सांख्य व बुद्धियोग] मते एकाच तत्त्वप्राप्तीचीं-साध्याचीं सूचक आहेत, परंतु त्यांचे उपासनानुष्ठान मात्र उपासकांच्या योग्यतेवर अवलंबून आहे ४०. जसा पक्षी एका उड्डाणाबरोबर झाडाचे फळ प्राप्त करून घेतो; पण त्याच वेगानें मनुष्यास तें फळ कसे प्राप्त करून घेतां येईल ? सांग बरें ? ४१. तो हळूहळू एका फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर जातां जातां तो कांहीं वेळानें त्या मार्गाच्या आधारेनेंच फळाजवळ खात्रीनें पोहोचेल व तोही फळ प्राप्त करून घेईल ४२. त्याचप्रमाणें पहा ! सांख्य ज्ञानमार्गाचा आश्रय करून; ते ज्ञानी विहंगम न्यायानें पक्षाच्या गतीप्रमाणें तत्काळ मोक्ष प्राप्त करून घेतात ४३. दुसरे जें कर्मयोगी ते कर्ममार्गाच्या आधारेनें [पिपीलिका मार्गानें] वेदविहित अशा आपल्या वर्णाश्रमधर्माचें आचरण करून कांही कालानें अंतःकरण शुद्धि, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान इत्यादि द्वारेनें परंपरेनें मोक्षरूप पूर्णतेस प्राप्त होतात ४४.

अन्वयार्थ—पुरुषः—अधिकारी पुरुष—कर्मणाम्—विहित कर्माच्या-**अनारम्भात्—**आरंभावांचून-कर्मानुष्ठाला आरंभ केल्यावांचून-**नैष्कर्म्य—**ज्ञानयोगनिष्ठेला-**न अश्नुते—**प्राप्त होत नाही-**च आणि—संन्यसनात् एव—**केवळ ज्ञानरहित संन्यासानेच-**सिद्धि—**ज्ञानयोगनिष्ठेला-**न समधिगच्छति—**प्राप्त होत नाही ४.

शिवाय कोणीहि मनुष्य वेदविहित कर्माचा आरंभ न करतांच, आरंभापासूनच विहित प्राप्त कर्म टाकून देईल व जर सिद्ध ज्ञानवानाप्रमाणें आपण नैष्कर्म्य होऊं म्हणेल तर निश्चयानें त्या कर्महीनास नैष्कर्म्य स्थितीस प्राप्त होता येणार नाही ४५. अरे ! अर्जुना ! जीं ज्याला वेदविहित कर्म आहेत फक्त तीं टाकावीत व तेवढ्यानेच नैष्कर्म्य-वृत्तार्थ व्हावें असें

म्हणणें निव्वळ मूर्खपणाचें होय ४६. पहा ! नदी दुथडी भरली आहे व ती उतरून पलीकडे जाण्याची तीव्र आवश्यकता आहे, तेथें नावेचा त्याग करून जाऊं म्हटलें तर कसे जातां येईल ? सांग बरें ! ४७. किंवा मोजनापासून ज्यास तृप्तीची इच्छा आहे, त्याला स्वयंपाक न करून कसे चालेल ? अथवा स्वयंपाक करून तयार असलेलें अन्न न खातां कसे चालेल ? तृप्ति कशी प्राप्त होईल ? सांग बरें ! ४८. जोपर्यंत निरिच्छता प्राप्त झाली नाही, तोपर्यंत कर्म करणें हें असणारच असें समज; तीच तृप्ति प्राप्त झाली म्हणजे आत्मसंतोष झाला कीं, ते कर्म करणें साहजिकच थांबते ४९. म्हणून पार्था ! ज्याला नैष्कर्म्यस्थितीची-परमात्मप्राप्तीची तीव्र इच्छा आहे, त्याला वेदविहित कर्माचरण सोडणें कधीहि योग्य होणार नाही ५०. आणि दुसरें असें कीं, आपल्या इच्छेनेच कर्माचा स्वीकार केला कीं ते घडते व त्याचा त्याग केला कीं कर्माचा त्याग होतो असें आहे कीं काय ? ५१. हें व्यर्थ बहकल्यासारखें कांहीं तरी बोलणें आहे. ह्याचा नीट विचारपूर्वक उलगडा करून पाहिला तर नुस्तें कर्म करण्याचें टाकल्यानें कर्माचा त्याग होत नाही, असें तुं निःसंशय पक्कें समज ५२.

अन्वयार्थ—हि—कारण—कश्चित्—कोणीहि—क्षणम् अपि—एक क्षणभरसुद्धां-**अकर्मकृत्—**कर्म न करणारा असा, कर्म सोडून-**जातु—**केव्हांहि-**न तिष्ठति—**राहात नाही-**हि—कारण—अवशः [एव] सर्वः—**कर्माच्या आधीन असलेला प्राणी प्रकृति पराधीन असलेला हरएक जीव-**प्रकृतिजः गुणः—**ईश्वराच्या अचिन्त्य शक्तीपासून झालेल्या सत्त्व-रजस्तमोगुणांकडून-**कर्म—**कर्म-**कार्यते—**करविला जातो. [गुण प्रत्येक अन्न जीवांकडून कर्म करवितात] ५.

जोपर्यंत प्रकृतीचा [प्रकृतीकार्य देहेन्द्रियाचा] संबंध, आश्रय आहे तोपर्यंत मी कर्मानुष्ठान करीन किंवा कर्माचा त्याग करीन हें म्हणणें अज्ञानपूर्वक, मूर्खपणाचें आहे. कारण, जेवढें म्हणून कर्म घडते ते सर्व स्वभावतःच सत्त्वादिगुणांच्या आधीन आहे ५३. असें पहा कीं, जेवढें म्हणून वेदविहित कर्म आहे, तेवढें सर्वच्या सर्व आपण द्वेषानें, हट्टानें करावयाचें सोडून दिले तरी कर्म करण्याचें देहेन्द्रियादि उपाधीचे स्वाभाविक धर्म नाहीसे झाले आहेत असें होईल काय ५४. अरे ! जरी विहित-कर्माचा त्याग हट्टानें केला तरी कानांनीं ऐकण्याचें बंद झालें आहे काय ? कां डोळ्यांतील पाहण्याचें सामर्थ्य गेलें आहे काय ? नाकपुड्या बुजून जाऊन त्या वास घेई-नाशा झाल्या आहेत कां ? ५५. किंवा प्राणापानवायूच्या

गति । कीं निर्विकल्प जाहली मती । कीं क्षुधातृषादि आर्ति । खुंटलिया ॥ ५६ ॥
हे स्वप्नावबोधु ठेले । कीं चरण चालों विसरले । हें असो काय निमाले । जन्म-
मृत्यु ? ॥ ५७ ॥ हें न ठकेचि जरी कांहीं । तरी सांडिलें तें कायी । म्हणौनि कर्मत्यागु
नाहीं । प्रकृतिमंता ॥ ५८ ॥ कर्म पराधीनपणें । निपजतसे प्रकृतिगुणें । येरी
धरीं मोकलीं अंतःकरणें । वाहिजे वायां ॥ ५९ ॥ देखैं रथीं आरूढिजे । मग
जरी निश्चळ बैसिजे । तरी चळु होऊनि हिंडिजे । परतंत्रा ॥ ६० ॥ कां उच-
लिलें वायुवशें । चळे शुष्क पत्र जैसें । निचेष्ट आकाशें । परिभ्रमें ॥ ६१ ॥ तैसें
प्रकृतिआधारें । कर्मेन्द्रियविकारें । नैष्कर्म्यही व्यापारे । निरंतर ॥ ६२ ॥ म्हणौनि
संगू जंव प्रकृतीचा । तंववरी त्यागु न घडे कर्माचा । ऐसियाहि करूं म्हणती
त्यांचा । आग्रहोचि उरे ॥ ६३ ॥

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

जे उचित कर्म सांडिती । मग नैष्कर्म्य होऊं पाहती । परी कर्मेन्द्रियप्रवृत्ती ।
निरोधुनी ॥ ६४ ॥ त्यां कर्मत्यागु न घडे । जें कर्तव्य मनीं सांपडे । वरी नटती तें फुडें ।
दरिद्र जाण ॥ ६५ ॥ ऐसे ते पार्था । विषयासक्त सर्वथा । ओळखावे तत्त्वता । भ्रांति नाहीं
॥ ६६ ॥ आतां देई अवधान । प्रसंगें तुज सांगेन । या नैराश्याचें चिन्ह । धनुर्धरा ॥ ६७ ॥

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्याऽऽरभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

जो अंतरीं दृढ । परमात्मरूपीं गूढ । बाह्य भागू तरी रूढ । लौकिकु जैसा ॥ ६८ ॥
जो इंद्रियां आज्ञा न करी । वि यांचें भय न धरी । प्राप्त कर्म नाव्हेरी । उचित जें जें
॥ ६९ ॥ तो कर्मेन्द्रियें कमीं । राहटतां तरी न नियमी । परी तेथिचेनि उमीं । झांको-
ळेना ॥ ७० ॥ तो कामनामात्रें न धेपे । मोहमळें न लिपे । जैसें जळीं जळें न शिंपे ।
पद्मपत्र ॥ ७१ ॥ तैसा संसर्गामाजीं असे । सकळांसारिखा दिसे । जैसें तोयसंगें आभासे ।
भानुबिंब ॥ ७२ ॥ तैसा सामान्यत्वे पाहिजे । तरी साधारणुचि देखिजे । येरवीं
निर्धारितां नेणिजे । सोर्य जयाची ॥ ७३ ॥ ऐशा चिन्हीं चिन्हितु । देखसी तोचि मुक्तु ।
आशापाशरहितु । वोळख पां ॥ ७४ ॥ अर्जुना तोचि योगी । विशेषिजे जो जगीं ।
म्हणौनि ऐसा होय यालागीं । म्हणिपे तूतें ॥ ७५ ॥ तूं मानसा नियंमु करीं ॥
निश्चळु होय अंतरीं । मग कर्मेन्द्रियें व्यापारीं । वर्ततु सुखें ॥ ७६ ॥

गति बंद झाल्या काय? मनाचे संकल्प विकल्प करणे हें पार थांबले आहे कां? अथवा प्राणधर्म भूकतहान ह्यांची इच्छा नाहीशी झाली काय? ५६. किंवा स्वप्न व जागृति या अवस्था बंद झाल्या कां? किंवा पाय चालण्याचे तिसरले काय? हें सर्व असो; पण जन्ममरण चुकलें आहेत काय? ५७. हे कोणतेंच व्यापार बंद राहात नाहीत, तर मग सोडलें तें काय? म्हणून प्रकृतीचा आश्रय करणाऱ्या देहाभिमान्याकडून 'कर्मत्याग' कधीहि होणार नाही ५८. कर्म हें पराधीनपणानें म्हणजे शरीरांतील प्रकृतीच्या गुणांमुळें होत असतें, म्हणून एकाद्यानें मी कर्म करीन अगर कर्म सोडीन असें अंतःकरणानें आग्रह धरणें व्यर्थ होय ५९. अरे! असें पहा कीं, कोणी रथांत आरूढ झाल्यावर मग जरी स्वस्थ बसला असला तरी तो रथाच्या आधीन असल्यामुळें सहजच रथाचें फिरण्यामुळें ह्याचेंहि हिंडणें फिरणें जसें घडत असतें ६०. किंवा झाडाचें वाळलेलें पान आपण स्वतः निःश्रेष्ठ, क्रियारहित असतांहि ज्याप्रमाणें, वायूच्या वेगानें उडून उंच आकाशांत इकडे तिकडे भ्रमण करितें ६१. त्याप्रमाणें, प्रकृती व तत्कार्य शरीरादिकांच्या आश्रयानें व कर्मेद्रियांच्या विकारानें नैष्कर्म्यस्थितीला पोचलेला पुरुषहि नेहमी शारीरिक कर्म करितोच ६२. म्हणून जोंपर्यंत जीवाला शरीराचा, मायेचा संबंध आहे तोपर्यंत कर्माचा त्याग घडणें कधीहि शक्य नाही; असें असूनहि जे "कर्माचा त्याग करूं" म्हण- तील तर त्यांचा तो पोकळ आग्रह मात्र उरेल ६३.

अन्वयार्थ—यः विमूढात्मा—जे अत्यंत मूढबुद्धि पुरुष—कर्मेद्रियाणि—कर्मेद्रियांचें—संयम्य—संयमन करून इन्द्रियार्थान्—विषयांचें—मनसा—मनानें—स्मरन्—स्मरण करीत—आस्ते—राहतो—सः—तो—मिथ्याचारः—दोंगी—उच्यते—म्हटला जातो ६.

अरे! वेदविहित कर्माचा त्याग करतात; पण केवळ कर्मेद्रियांचा निग्रह करून एवढ्यानेंच जें पुरुष कर्मातीत अवस्थेस प्राप्त होऊं इच्छितात ६४. त्यांना कर्मत्याग तर मुळींच घडत नाही. कारण, त्यांच्या मनामध्ये कर्तव्य- बुद्धि शेष असतेच; तरीपण कर्मातीत झाल्याचे वरवर भिकार नाटक दाखवितात, खरोखर तें मात्र निव्वळ ढोंग, दैन्य आहे असें समज ६५. पार्था! असे असतील तें लोक नेहमी खरोखर केवळ विषयासक्त असतात असें

निःसंशय जाण ६६. आतां अर्जुना! प्रसंगप्राप्त अशी तुला खऱ्या निरिच्छ [नैष्कर्म्य सिद्धीस पावलेल्या] मनुष्याचीं लक्षणें सांगतो, तीं लक्ष देऊन ऐक ६७.

अन्वयार्थ—हे अर्जुन—हे अर्जुना!—तु—पण—यः—जो—इन्द्रियाणि—ज्ञानेन्द्रियांचा—मनसा—मनानें—नियम्य—निग्रह करून—असक्तः [सन्]—कर्मफलामध्ये आसक्त न होतां—कर्मेद्रियैः—कर्मेद्रियांनीं—कर्मयोगम्—कर्मयोगाचा—आरभते—आरंभ करतो—सः—तो—विशिष्यते—चांगला श्रेष्ठ होय ७.

जो अंतर्दामी [दृढ ब्रह्मात्मैक्यापरोक्ष ज्ञानानें] निश्चल व परमात्म्याचे ठिकाणीं गढून तल्लीन असतो, आणि तो बाह्यतः लोकाचारप्रमाणें इह लौकिक व्यवहार करीत असतो ६८. तसाच जो इन्द्रियांना कर्मप्रवृत्तिविषयीं आज्ञा करीत नाही आणि विषयांची भीतिहि बाळगीत नाही, ज्या ज्या वेळेस जीं जीं कर्मे करावयाचीं त्या सर्व प्राप्त कर्मांचा अन्वहर अनादर करीत नाही ६९. कर्मेद्रियें आपा- पलीं कर्मे करीत असतांना तो पुरुष त्यांना आवरीत नाही हें खरें; पण इन्द्रियांच्या विकारांच्या आधीन किंवा त्या- मुळें लिप्त होत नाही ७०. तो कोणत्याहि वासनेनें आकळला जात नाही व त्याचे मन अविवेकरूप मळानें मलीन होत नाही—कमळाचें पान जसें रात्रंदिवस पाण्यांत असून पाण्यानें भिजत नाही ७१. त्याप्रमाणें बाह्यतः संसारामध्ये राहून तो इतर जनांसारखा दिसतो; [पण आंतून अलिप्त असतो] ज्याप्रमाणें पाण्याच्या संगतीनें सूर्यबिंब पाण्यातून अलिप्त असूनहि त्याचे प्रति- बिंब मात्र पाण्यांत दिसतें ७२. त्याप्रमाणें वरकांती पहातां तो मनुष्य साधारण आज्ञान्यांप्रमाणें कर्म करणारा दिसतो; बाकी त्याची खरी स्थिति कोणती ते विचारपूर्वक ठरवूं पाहिले तर त्याच्याविषयीं निश्चित अशी कोणतीहि कल्पना करण्याची सोय नाही ७३. अशा लक्षणांनीं जो युक्त असलेला पुरुष तुला दिसेल तोच आशापाशरहित व तोच मुक्त आहे असें तूं समज ७४. अर्जुना! तोच तो योगी होय कीं ज्याची जगांत विशेष स्तुती केली जातें म्हणूनच "तूं असा हो," असें मी तुला म्हणतों ७५. तूं आपल्या मनाला आंवरून धर व अंतर्दामी स्थिबुद्धि हो. [मग] हीं कर्मेद्रियें आपापले व्यापारांत खुशाल प्रवृत्त होवोत ७६.

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥

म्हणौनि नैष्कर्म्य होआवें । तरी एथ तें न संभवें । आणि निषिद्ध केवीं राहाटावें । विचारीं पां ॥ ७७ ॥ म्हणौनि जें जें उचित । आणि अवसरेंकरुनि प्राप्त । तें कर्म हेतुरहित । आचरें तूं ॥ ७८ ॥ पार्था आणीकही एक । नेणसी तूं हें कवतिक । जें ऐसें कर्ममोचक । आपैसें असे ॥ ७९ ॥ देखें अनुक्रमाधारें । स्वधर्मु जो आचरे । तो मोक्षु तेणें व्यापारें । निश्चित पावे ॥ ८० ॥

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥

स्वधर्मु जो बापा । तोचि नित्ययज्ञु जाण पां । म्हणौनि वर्ततां तेथ पापा । संचारु नाहीं ॥ ८१ ॥ हा निजधर्म जें सांडे । आणि कुकर्म रति घडे । तैचि बंधु पडे । संसारिक ॥ ८२ ॥ म्हणौनि स्वधर्मानुष्ठान । तें अखंड यज्ञ याजन । जो करी तया बंधन । कहींच न घडे ॥ ८३ ॥ हा लोकु कर्म बांधिला । जो परतंत्रा भूत झाला । तो नित्य यज्ञातें चुकला । म्हणौनियां ॥ ८४ ॥ आतां येचिविशीं पार्था । तुज सांगेन एक मी कथा । जें सृष्ट्यादि संस्था । ब्रह्मेनें केली ॥ ८५ ॥

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेव बोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १० ॥

तैं नित्ययागसहितें । सृजिलीं भूतें समस्तें । परी नेणतीचि तियें यज्ञातें । सूक्ष्म म्हणौनि ॥ ८६ ॥ ते वेळीं प्रजीं विनविला ब्रह्मा । देवा काय आश्रयो एथ आम्हां । तंव म्हणे तो कमळजन्मा । मृतांप्रति ॥ ८७ ॥ तुम्हां वर्णविशेषवशें । आम्हीं हा स्वधर्मुचि विहिला असे । यातें उपासा मग आपैसे । पुरती काम ॥ ८८ ॥ तुम्हीं व्रतें नियमु न करावे । शरीरातें न पीडावें । दुरी केंही न वचावें । तीर्थासी गा ॥ ८९ ॥ योगादिकें साधनें । साकांक्ष आराधनें । मंत्रयंत्रविधानें । झणीं करा ॥ ९० ॥ देवतांतरा न भजावें । हें सर्वथा कांहीं न करावें । तुम्हीं स्वधर्मयज्ञीं यजावें । अनायासें ॥ ९१ ॥ अहेतुकें चित्तें । अनुष्ठा पां ययातें । पतिव्रता पतीतें । जियापरी ॥ ९२ ॥ तैसा स्वधर्मरूपमखु । हाचि सेव्यु तुम्हां एकु । ऐसें सत्यलोकनायकु । बोलता जाहला ॥ ९३ ॥ देखा स्वधर्मातें भजाल । तरी कामधेनु हा होईल । मग प्रजाहो न संडील । तुमतें कदा ॥ ९४ ॥

देवान्भावयतां जनेन ते देवा भावयंतु वः । परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

जैं येणेंकरुनि समस्तां । परितोषु होईल देवतां । मग ते तुम्हां ईप्सिता । अर्थातें देती ॥ ९५ ॥ या स्वधर्मपूजा पूजितां । देवतागणां समस्तां । योगक्षेमु

अन्वयार्थ—स्वम्-तुं-नियतं कर्म-नित्य कर्म-कुरु-कर-हि-कारण-अकर्मणः-कर्म मुलींच न करण्या-पेक्षां-कर्म-कर्म-ज्यायः-श्रेष्ठ आहे.-च-व-ते-तुझी-शरीरयात्रा अपि-शरीरस्थितीही-अकर्मणः-कर्म न करण्याने-न प्रसिध्दयेत्-उत्तम प्रकारे-शास्त्रविहित मार्गाने सिद्ध होणार नाही ८.

म्हणून कर्मरहित होणे हें [देहाभिमन्याला] येथे संसारांत संभवनीय नाही, मग त्याने शास्त्रविरुद्ध आचरण कां करावें? ह्याचा तूं विचार कर ७७. म्हणून जें जें योग्य व समयानुसार प्राप्त झालेलें कर्म असेल तें तें कर्म तूं फलहेतु सोडून अर्थात् निष्कामबुद्धीनें कर ७८. अर्जुना! निष्काम कर्माचरणांतील आणखीं एक कौतुक आहे हें तुला माहीत नाही; तें हें कीं, निष्कामबुद्धीनें केलेलें हें कर्मच सर्व कर्मबंधापासून म्हणजे संसारांतून सहजच सोडविणारे होतें ७९. पहा [वर्णपरंपरेनें वर्णाश्रम धर्माधिकाराप्रमाणें उचित स्वधर्माचें जो आचरण करितो, तो त्या आचरणानेंच, निश्चयें करून मोक्ष पावतो ८०.

अन्वयार्थ—अयं लोकः-हा अधिकारी कर्मठ मनुष्य-यज्ञार्थात् कर्मणः-ईश्वरार्थ केलेल्या कर्माहून-अन्यत्र-अन्य कर्माने-कर्मबंधनः-कर्मबद्ध होतो, ईश्वरासाठीं केलेल्या कर्माहून बाकीचें सर्व कर्म त्याला बंधनकारक होतें, म्हणून-कौन्तेय-हें अर्जुना!-मुक्तसङ्गः-कर्म-फलाविषयींचीं आसक्ति सोडून-तदर्थम्-ईश्वरासाठीं-कर्म-कर्म-समाचर-कर ९.

बाबारे! आपल्या धर्माप्रमाणें आचरण करणें हाच नित्ययज्ञ होय असें समज; म्हणून वर्णाश्रम धर्माप्रमाणें वर्तन केले असतां त्यांत पापाचा रिधावच होत नाही ८१. प्राण्यांकडून जेव्हां हे स्वधर्माचरण टाकले जातें आणि वाईट कर्माच्या ठिकाणीं आसक्ति वा प्रवृत्ति निर्माण होते, तेव्हांच त्यास संसारबंध प्राप्त होतो व जन्ममरणाचे फेऱ्यांत पडतो ८२. म्हणून स्वधर्माप्रमाणें आचरण करणें हाच अखंड यज्ञ-याजन आहे असें समज आणि जो पुरुष हा यज्ञ करतो, त्याला केव्हांहि बंधन प्राप्त होत नाही ८३. हे सर्व लोक जें कर्मानें बांधले गेले आहेत ते स्वकर्मांला चुकले म्हणूनच ते कर्मपाशांत गुंतून परतंत्र झाले आहेत ८४. पार्था! आतां तुला मी ह्याविषयीं एक कथा सांगितों ऐक. प्रथम ज्या वेळेस ब्रह्मदेवानें सृष्टि ही आदि-संस्था निर्माण केली ८५.

अन्वयार्थ—प्रजापतिः-स्रष्टा ब्रह्मदेव-पुरा-सृष्टीच्या आरंभी-सहयज्ञाः-यज्ञासहवर्तमान-प्रजाः-तीन वर्णाना सा. श्रीज्ञा....७

सृष्ट्वा-उत्पन्न करून-अनेन-या यज्ञाने-प्रसविष्यध्वम्-प्रसव-वृद्धि करा, आपली वाढ करून घ्या. एषः-हा यज्ञ-वः-तुम्हांस-इष्टकामधुक्-इष्ट भोग-फल देणारा-अस्तु-होवो,-[इति-असें] उवाच-म्हणाला १०.

त्यावेळेस सर्व मानवादि प्राणी व त्यांनीं नित्य आचरण्याचे यज्ञादि धर्म हीं दोन्ही बरोबरच उत्पन्न केलीं; परंतु ते यज्ञ धर्मस्वरूप गहन सूक्ष्म असल्यामुळे प्रजांना ते समजले नाहींत ८६. तेव्हां त्यांनीं ब्रह्मदेवाची प्रार्थना केली कीं, देवा ह्या लोकांत आम्हांला काय तरणोपाय आहे? तेव्हां तो भगवानाच्या नाभिकमलापासून उत्पन्न झालेला ब्रह्मदेव त्या लोकांना म्हणालाः-८७. तुमच्या वर्णाश्रमविशेषाप्रमाणें आम्हां [पूर्वीच] स्वधर्म नियमित केले आहेत, त्याप्रमाणें त्याचे तुम्ही आचरण करा म्हणजे तुमचे मनांतील हेतु सहजच पूर्ण होतील ८८. त्याखेरीज तुम्ही व्रतवैकल्यें करूं नका, उपासतापास करून शरीरास कष्ट देऊं नका व तीर्थयात्रेकरितां कोठें तरी दूर जाण्याचे श्रम करूं नका ८९. योगादिक साधनें, तसेंच कामनिक दैवताराधना व मंत्रतंत्रादि अनुष्ठाने कदाचित् कराल, करण्याच्या नादीं लागाल, पण करूं नका हो! तसेंच ९०. स्वधर्म टाकून इतर देवास भजूं नका, व ह्या गोष्टी धर्म समजून करूं नका, फक्त तुम्ही आपल्या वर्णाश्रमाप्रमाणें जो सहज प्राप्त धर्म सांगितला आहे, त्या स्वधर्मरूप यज्ञाचे सुखानें अनुष्ठान करा ९१. ज्याप्रमाणें पतिव्रता आपल्या पतीची सेवा निष्कामबुद्धीनें करिते; त्याप्रमाणें तुम्ही आपल्या स्वधर्माचें निष्कामबुद्धीनें निहंतूक चित्तानें आचरण करा ९२. सत्य लोकाधिपती ब्रह्मदेव म्हणाले, या प्रकारें स्वधर्माचें आचरण हाच एक तुमचा यज्ञ होय, म्हणून तोच एक तुम्हांला आचरण करण्यास योग्य आहे ९३. जनहो! असें पहा कीं, तुम्ही जर स्वधर्मानें वागाल, तर तो धर्मच कामधेनुसारखा इच्छित फल पुरविणारा होईल. मग ही कामधेनु तुम्हांला कधीहि अंतर देणार नाही ९४.

अन्वयार्थ—अनेन-या यज्ञाच्या योगाने-देवान्-इंद्रादि देवांची-भावयत-तुम्ही वृद्धि करा.-ते देवाः ते देव-वः-तुमची-भावयन्तु-वृद्धि करोत. याप्रमाणें-परस्परं भावयन्तः-एकमेकांची वृद्धि करणारे असे होत्साते तुम्ही सर्व-परंश्रेयः-ज्ञानप्राप्तीच्या द्वारां परम श्रेयास-अवाप्स्यथ-प्राप्त व्हाल ११.

कारण, ह्या स्वधर्माच्या आचरणानें सर्व देवतांना संतोष होईल आणि मग त्या तुम्हांला इच्छित विषय-फल देतील ९५. अशा रीतीनें स्वधर्माआचरणरूप पूजेनें सर्व

निश्चिता । करिती तुमचा ॥ ९६ ॥ तुम्हीं देवांतें भजाल । देव तुम्हां तुष्टील ।
 ऐसी परस्परें घडेल । प्रीति जेथ ॥ ९७ ॥ तेथ तुम्हीं जें करूं म्हणाल । तें
 आपैंसें सिद्धि जाईल । वांछितेही पुरेल । मानसींचें ॥ ९८ ॥ वाचासिद्धि पावाल ।
 आज्ञापंक होआल । म्हणियें तुमतें मागतील । महान्निद्धि ॥ ९९ ॥ जैसें ऋतुपतींचें
 द्वार । वनंश्री निरंतर । वोळगे फळभार । लावण्येसी ॥ १०० ॥

इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

तैसें सर्व सुखेंसाहित । दैवचि मूर्तिमंत । येईल देखा काढत । तुम्हांपाठीं ॥ ११ ॥
 ऐसें समस्त भोगभरित । होआल तुम्ही अनार्त । जरी स्वधर्मनिरत । वर्ताल
 बापा ॥ १२ ॥ कां जालिया सकळ संपदा । जो अनुसरेल इंद्रियमंदा । लुब्ध होऊनियां
 स्वादां । विषयांचिया ॥ १३ ॥ तिहीं यज्ञभाविकीं मुरीं । जे हे संपत्ति दिधली पुरी ।
 तयां स्वधर्मीं सर्वेश्वरीं । न भजेल जो ॥ १४ ॥ अग्निमुखीं हवन । न करील देवता
 पूजन । प्राप्तवेळे भोजन । ब्राह्मणांचें ॥ १५ ॥ विमुख होईल गुरुभक्ती । आदर न करील
 अतिथी । संतोष नेदील ज्ञाती । आपुलीये ॥ १६ ॥ ऐसा स्वधर्मक्रियारहित । आथिलेपणें
 प्रमत्तु । केवळ भोगासक्तु । होईल जो ॥ १७ ॥ तया मग अपावो थोर आहे ।
 जेणें तें हातींचें सकळ जाये । देखा प्राप्तही न लाहे । भोग भोगूं ॥ १८ ॥ जैसें
 गतायुषी शरीरीं । चैतन्य वासु न करी । कां निदैवाच्या घरीं । न राहे लक्ष्मी ॥ १९ ॥
 तैसा स्वधर्म जरी लोपला । तरी सर्व सुखांचा थारा मोडला । जैसा दीपासवें
 हरपला । प्रकाश जाय ॥ ११० ॥ तैसी निजवृत्ति जेथ सांडे । तेथ स्वतंत्रते वस्ती
 न घडे । आइका प्रजाहो हे फुडें । विरंचि म्हणे ॥ १११ ॥ म्हणौनि स्वधर्म जो
 सांडील । तयातें काळु दंडील । चोरु म्हणौनि हरील । सर्वस्व तयाचें ॥ ११२ ॥ मग
 सकळ दोषु भंवते । गिंवसोनि घेति तयातें । रात्रिसमयीं स्मशानातें । भूतें जैसीं
 ॥ ११३ ॥ तैसीं त्रिभुवनींचीं दुःखें । आणि नानाविधें पातकें । दैन्यजात तितुकें ।
 तेथेंचि वसे ॥ ११४ ॥ ऐसें होय तया उन्मत्ता । मग न सुटे बापा रुदतां । कल्पांतींही
 सर्वथा । प्राणिगणहो ॥ ११५ ॥ म्हणौनि निजवृत्ती हे न संडावी । इंद्रियें बरळों नेदावीं ।
 ऐसें प्रजातें शिकवी । चतुराननु ॥ ११६ ॥ जैसें जळचरा जळ सांडे । आणि तत्क्षणीं
 मरण मांडे । हा स्वधर्म तेणें पाडें । विसंबों नये ॥ ११७ ॥ म्हणौनि तुम्हीं समस्तीं ।
 आपुलालिया कर्मीं उचितीं । निरत व्हावें पुढत पुढती । म्हणिपत असे ॥ ११८ ॥

देवतागणांचें पूजन केलें असतां त्या तुम्हांला अप्राप्य वस्तूची प्राप्ति करून देऊन प्राप्त वस्तूचें संरक्षणरूप क्षेमहि निःसंशय करतील ९६. तुम्ही देवांना भजाल तर देवहि तुम्हांवर संतुष्ट होतील आणि अशा प्रकारें एकमेकांचे एकमेकांवर जेव्हां प्रेम जडेल ९७. तेव्हां तुम्हीं जें करूं म्हणाल तें सहजच सिद्धीस जाईल आणि तुमच्या मनांतील सर्व इच्छित गोष्टीहि पूर्ण होतील ९८. तुम्ही वाणानें जे बोलाल तें सिद्ध-खरे होईल, आणि तुम्ही दुसऱ्यांना आज्ञा करणारें व्हाल व महाशुद्धि नेहमी तुमच्या दासी होऊन तुम्हांला “सेवा घ्या, आपली काय आज्ञा आहे” असें विचारतील ९९. ऋतुपति अशा वसंतऋतूचे द्वारांत ज्याप्रमाणें वनशोभा ही आपल्या फलपुष्पभाराच्या लावण्यासह निरंतरचे वास्तव्य व सेवा करिते-१००.

अन्वयार्थ—यज्ञभाविताः देवाः—यज्ञानें संतुष्ट केले गेलेले देव-**वः**—तुम्हांस-**इष्टान् भोगान् हि**—इष्ट असलेले भोगच-**वाप्त्यन्ते**—देतील-**तैः**—त्या देवांनीं-**वत्तान्**—दिलेले भोग-**एभ्यः**—त्या देवांस-**अप्रदाय**—न देतां-**यः**—जो-**भुङ्क्ते**—भोगतो-**सः**—तो-**स्तेनः एव**—चोरच होय १२.

त्याप्रमाणें, तुम्हीं जेथें असाल तेथें सर्व सुखांसह मूर्तिमंत दैवच तुमचा शोध करीत तुमच्या मागोमाग येईल १. बाबांनो ! अशा रीतीनें जर तुम्ही एकनिष्ठेनें स्वधर्माचें आचरण कराल तर तुम्ही सर्व ऐश्वर्ययुक्त होऊन पूर्ण काम व्हाल अर्थात् तुम्हांला कसलीहि इच्छा राहणार नाही २. [त्याहून उलटपक्षीं] सकल संपत्ति प्राप्त झाली असतां जो कोण विषयसेवनाच्या गोडीला आसक्त होऊन उन्मत्त इंद्रियांच्या स्वैरवर्तनास अनुमोदन देऊन त्याच्या सांगीप्रमाणें वागतो ३. यज्ञानें संतुष्ट झालेल्या देवांनीं जी ही आपल्यास पूर्ण संपत्ति दिली आहे, त्या संपत्तीनें व स्वधर्माचरणानें जो सर्व व्यापक ईश्वरास भजणार नाही, ४. जो अर्घीत आहुति देणार नाही, देवतापूजन करणार नाही, यथायोग्यकालीं ब्राह्मणास भोजन घालणार नाही ५. अथवा गुरुभक्तीला जो कंटाळून पाठमोरा होईल, अतिथीचा आदर सत्कार करणार नाही व आपल्या जातीस

संतोष देणार नाही ६. असा जो, स्वधर्माचे आचरण न करणारा, श्रीमंतीचा ज्याला ताठा भरला आहे आणि जो द्रव्यमदानें उन्मत्त होऊन केवळ भोगलोडूप, विषयासक्त होईल ७. त्याला महत्संकरें येण्याचा थोर धोका आहे तो असा कीं, त्याच्याजवळ असलेलें सर्व ऐश्वर्य नाहीसें होईल, आणि हे पहा ! प्राप्त असलेले भोग सुद्धां भोगावयास मिळणार नाहीत ८. जसा आयुष्य संपलेल्या शरीरांत प्राण वास करीत नाही, किंवा दैवहीन करंड्याचे घरीं लक्ष्मी राहात नाही ९. तसा, स्वधर्माचा लोप झाला म्हणजे सुखाचें आश्रयस्थान नष्ट झालें म्हणून समजावें. दीप मालवतांक्षणींच त्याबरोबर जसा प्रकाशहि नाहीसा होतो-११०. त्याप्रमाणें, ब्रह्मदेव म्हणतो प्रजाजनहो ! जो आपापल्या वर्णाश्रमधर्माचें आचरण सोडतो, त्याचें स्वातंत्र्य खरोखर नष्ट होते हे नीट ऐका ११. म्हणून स्वधर्माचा जो त्याग करील, त्याला काळ-यमधर्म शिक्षा करील आणि हा केवळ चोर आहे, असें समजून त्याच्या सर्वस्वाचें हरण करील १२. मग, रात्र झाल्यावर स्मशानाला जशीं भूतें व्यापून टाकतात तशीं सर्व संकरें त्याच्याजवळ येऊन त्याला घेरतात, त्रास देतात १३. तसेंच त्रिभुवनांतील सर्व दुःखें आणि हजारों प्रकारचीं पातकें, आणि झाडून सर्व दैव्यें, दारिद्र्यें हीं त्याचे ठिकाणीं वास करितात. [भोगावी लागतात] १४. जनहो, ह्याप्रमाणें त्या उन्मत्त मनुष्याची स्थिति होते आणि अशा दुःखांत ते प्राणी कितीही रडूं लागले, आक्रोश करूं लागले तरीहि, कल्पाचा अंत झाला तरीहि, त्यांची त्या दुःखातून मुळीहि सुटका होत नाही १५. ब्रह्मदेव प्रजेला असा बोध करितात कीं, तुम्ही आपला स्वधर्म कधीहि सोडूं नका, आणि इंद्रियांना स्वैर, स्वच्छंद वर्तन करूं देऊं नका. [तसे वर्तन केले तर] १६. ज्याप्रमाणें माशाला पाण्यातून बाहेर काढल्याबरोबर त्याक्षणींच मृत्यु येतो; त्याप्रमाणे स्वधर्म त्यागानें तुमची स्थिति होईल. म्हणून तुम्ही स्वधर्म केव्हांहि विसरूं नका १७. “ म्हणून तुम्ही सर्वांनीं आपापलें उचित कर्म आचरण्याविषयीं नेहमी अनुष्ठेय तत्पर असावे हेच माझे वारंवार सांगणे आहे १८. ✓

१ आपोआप २ इच्छिलेल्या. ३ आज्ञाकर्ते. ४ वसंत-ऋतूचें. ५ अरण्यशोभा. ६ शोध करीत, पाठीस लागत.

७ सुखी, निरामय, पूर्णकाम. ८ एकनिष्ठ. ९ इंद्रियांच्या उन्मत्त-पणाला. १० गोडीस. ११ यज्ञानें संतुष्ट झालेल्या देवांनीं.

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

देखा विहित क्रियाविधि । निर्हेतुका बुद्धि । जो असतिये समृद्धि । विनियोगु करी ॥ १९ ॥ गुरु गोत्र अग्नि पूजी । अवसरीं भजे द्विजीं । निमित्तादिकीं यजी । पितरोद्देशें ॥ १२० ॥ या यज्ञक्रिया उचिता । यज्ञेशीं हवन करितां । हुतशेष स्वभावतः । उरे जें जें ॥ २१ ॥ तें सुखें आपुले घरीं । कुटुंबेंसी भोजन करी । कीं भोग्यचि तें निवारी । कल्मषातें ॥ २२ ॥ तें यज्ञावशिष्ट भोगी । म्हणौनि सांडिजे तो अर्घी । जयापरी महारोगी । अमृतसिद्धि ॥ २३ ॥ कीं तत्त्वनिष्ठु जैसा । नागवे भ्रांतिलेशा । तो शेषभोगी तैसा । नाकळे दोषा ॥ २४ ॥ म्हणौनि स्वधर्में जें अर्जे । तें स्वधर्मचि विनियोगिजे । मग उरे तें भोगिजे । संतोषेंसीं ॥ २५ ॥ हें वांचूनि पार्था । राहाटों नये अन्यथा । ऐसी आद्य हे कथा । श्रीमुरारी सांगे ॥ २६ ॥ जे देहचि आपणपें मानिती । आणि विषयांतें भोग्य म्हणती । यापरतें न स्मरती । आणिक कांहीं ॥ २७ ॥ हें यज्ञोपकरण सकळ । नेणतसां ते बरळ । अहंबुद्धि केवळ । भोगूं पाहती ॥ २८ ॥ इंद्रियरुचीसारिखें । करविती पाक निके । ते पापिये पातकें । सेविती जाण ॥ २९ ॥ संपत्तिजात आघवें । हें हवनद्रव्य मानावें । मग स्वधर्मयज्ञें अर्पावें । आदिपुरुषीं ॥ १३० ॥ हें सांडोनियां मूर्ख । आपणपेंयालागीं देख । निपजविती पाक । नानाविध ॥ ३१ ॥ जिहीं यज्ञ सिद्धी जाये । परेशा तोषु होये । तें हें सामान्य अन्न न होये । म्हणौनियां ॥ ३२ ॥ हें न म्हणावें साधारण । अन्न ब्रह्मरूप जाण । जें जीवनहेतु कारण । विश्वा यया ॥ ३३ ॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् । तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥

अन्नास्तव भूतें । प्ररोहो पावती समस्तें । मग पर्जन्यु या अन्नातें । सर्वत्र प्रसवे ॥ ३४ ॥ तया पर्जन्या यज्ञीं जन्म । यज्ञातें प्रगटी कर्म । कर्मासि आदि ब्रह्म । वेदरूप ॥ ३५ ॥ तया वेदांतें परात्पर । प्रसवतसे अक्षर । म्हणानि हे चराचर । ब्रह्मबद्ध ॥ ३६ ॥ परी कर्माचिये मूर्ति । यज्ञीं अधिवासु श्रुति । ऐकें सुभद्रापति । अखंड गा ॥ ३७ ॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

ऐशी हे आदि परंपरा । संक्षेपें तुज धनुर्धरा । सांगितली या अध्वरा । लागूनियां ॥ ३८ ॥ म्हणौनि समूळ हा उचितु । स्वधर्मरूप ऋतु । नानुष्ठी जो मत्तु । लोकीं इये

अन्वयार्थ—यज्ञशिष्टाशिनः—देवयज्ञादिक करून अवशिष्ट राहिलेले अन्न खाणारे—सन्तः—शिष्ट सर्वकिल्बिषः सर्व पापांकडून—मुच्यन्ते—मुक्त केले जातात.—तु—परंतु—ये—जे—आत्मकारणात्—आपले पोट भरण्यासाठी—पचन्ति अन्न शिजवितात—ते पापाः—ते पापी लोक—अघं—पाप भुंजते—खातात १३.

असें हें पहा की जो विहित कर्मांचें निष्काम बुद्धीनें आचरण करण्यामध्ये आपल्या जवळ असलेल्या संपत्तीचा विनियोग करितो १९. आपले गुरु, आप व अग्नि यांची पूजा करितो आणि यथाकालीं ब्राह्मणांची सेवा करितो व आपल्या पितरांच्या उद्देशानें जो श्राद्धादिक नैमित्तिक कर्म व [पूर्वकाळीं त्यांचें पूजन] करितो, १२०. आणि ह्याप्रमाणें विहित कर्माचरण व पंचमहायज्ञादि करून जें यज्ञशेष अन्न सहज बाकी राहिल, २१. ते [यज्ञ-वशेषरूप अन्न] सुखाने आपल्या कुटुंबासह सेवन करितो ते सेव्यस्वरूप यज्ञशेषसेवनच त्याच्या सर्व पातकांचा नाश करते २२. अमृताचें सेवन केल्यापासून ज्याप्रमाणें महारोग त्या महारोग्याला सोडून जातो त्याप्रमाणे यज्ञाशिष्ट अन्नाचें सेवन केल्यानें पातकें त्याला सोडून जातात २३. ज्याप्रमाणें ब्रह्मनिष्ठमहात्मा यत्किंचित् केव्हाहि आत्म-भ्रांतीला वश होत नाही—त्याप्रमाणें यज्ञ करून शेष राहिलेल्या अन्नाचें सेवन करणारा केव्हाहि दोषाच्या तावडीत सापडत नाही २४. म्हणून स्वधर्मानें संपादन केलेलें द्रव्य स्वधर्मानेंच खर्चावें आणि मग बाकी उर्वरित राहिल त्याचा संतोषानें उपभोग घ्यावा ” २५. भगवान् श्रीकृष्ण सांगतातः—पार्था अशी ही सृष्टीच्या आरंभाची कथा आहे; ह्या रीतीने वागण्याशिवाय मनुष्यानें अन्य मार्गानें वागूं नये २६. [याच्या उलट पक्षी] जे पुरुष आपल्या शरीरासच आत्मा असें मानतात विषय हे सेवनार्ह भोग्यवस्तु आहेत असें मानतात, त्याशिवाय ज्यांच्या बुद्धीत दुसरे कांहींच स्मरण होत नाही २७. हें संपत्ति वगैरे सर्व साहित्य यज्ञसंबंधीं सामुग्री आहे, हें न जाणता जे भ्रांतीत असतात आणि केवळ अहंकारबुद्धीनें फक्त विषयोपभोग भोगण्यावरच ज्यांची दृष्टि असते २८. जे आपल्या इंद्रियास आवडणारी अशी नाना तऱ्हेची उत्तम पक्वान्नें तयार करून आपणच त्यांचें सेवन करतात, ते पापी लोक केवळ पातकांचेंच सेवन करतात असें जाण २९. वास्तविक पाहता जेवढी म्हणून संपत्ति आहे ती सर्व संपत्ति स्वधर्मरूप यज्ञोपयोगी सामग्री हवनद्रव्य आहे, असें समजावे मग ती स्वधर्मरूपीयज्ञानेंच परमेश्वरास अर्पण करावी १३०. हें

सर्व सोडून, पहा ते मूर्ख लोक आपल्या स्वतः करितांच नानाप्रकारचे पदार्थ तयार करवितात ३१. ज्या अन्नापासून यज्ञ सिद्धीस जातो आणि परमेश्वर संतुष्ट होतो, ते हें अन्न सामान्य योग्यतेचे नाही; हो! म्हणून ३२. ह्या अन्नाला साधारण असें समजू नये तर अन्न हें ब्रह्मरूप आहे, असें समज. कारण अन्न हे सर्व जगाचें जीवित हेतु म्ह. जगण्याचे साधन होय ३३.

अन्वयार्थ—अन्नात्—खालेल्या अन्नापासून—भूतानि-प्राण्यांचीं शरीरें—भवन्ति—होतात. पर्जन्यात्—पर्जन्यापासून—अन्नसम्भवः—तांदूळ, गहू इत्यादि अन्नांची उत्पत्ति होते.—यज्ञात्—यज्ञापासून—पर्जन्यः—पाऊस—भवति होतो.—यज्ञः—तो धर्म—‘अपूर्व’ नांवाचा यज्ञ—कर्मसमुद्भवः—यजमान, ऋत्विज इत्यादिकांच्या कर्मापासून, त्यांच्या हालचालीनें होणारा आहे १४.—कर्म—यजमानादिकांचें तें कर्म—ब्रह्मोद्भवम्—वेदापासून उद्भवलेलें आहे, वेद हें कर्माचें कारण—प्रमाण आहे, असें विद्धि—तूं जाण—ब्रह्म—तो वेद—अक्षरसमुद्भवम्—परमात्म्यापासून आसोच्छ्वासाप्रमाणें प्रकट झालेला आहे—तस्मात्—परमात्म्यापासून प्रकट झालेला असल्यामुळे ब्रह्म—वेद—सर्वगतम्—सर्व प्रकाशक असूनहि—नित्यम्—सर्वदा—यज्ञे—यज्ञांत—प्रतिष्ठितम्—प्रतिष्ठित आहे १५.

हे यज्ञसंस्थेचे चक्र कसे आहे ते पहा. प्रथम अन्नापासून प्राणिमात्राची उत्पत्ति होते, आणि पर्जन्यापासून सर्व ठिकाणीं अन्न उत्पन्न होतें; ३४. त्या पर्जन्याची उत्पत्ति यज्ञापासून होते आणि यज्ञाची प्रगटता कर्मापासून होते. कर्माचे मूलकारण वेदरूप शब्द ब्रह्म आहे ३५. आणि त्या वेदाची उत्पत्ति [अभिव्यक्ति] सर्वश्रेष्ठ परमात्म्यापासून होते; म्हणून हें सर्व चराचरात्मक जगत् ब्रह्माधीन आहे ३६. पण हे सुमद्रापते, ऐक; कर्माची केवळ मूर्ति जो यज्ञ, त्यांत वेदरूपी ब्रह्म निरंतर वास करितें ३७.

अन्वयार्थ—हे पार्थ—हे अर्जुना ! एवम्—वर वर्णन केल्याप्रमाणें ईश्वरानें प्रवर्तितम्—प्रवृत्त केलेलें—चक्रम्—जगच्चक्र—इह—या लोकां—यः—जो कर्माधिकारी—न—अनुवर्तयति—तसेंच पुढें चालवित नाही—सः—तो—अधायुः पापी आहे, त्याचें जिणें पापरूप आहे.—इंद्रियारामः—त्याची सर्व त्रीडा इंद्रियाच्या योगानें विषयामध्ये होते तो—मोघम् वृथा—फुकट—जीवति—जिवंत राहतो १६.

अर्जुना ह्याप्रमाणें ह्या स्वधर्मरूप यज्ञाकरितां त्याची मूल पीठिका, परंपरा तुला संक्षेपानें सांगितली ३८. म्हणून जो उन्मत्त पुरुष सर्व प्रकारें उचित अशा ह्या

॥ ३९ ॥ तो पातकांची राशी । जाण भार भूमीसी । जो कुकर्में इंद्रियांसी । उपेगा गेला ॥ १४० ॥ तें जन्मकर्म सकळ । अर्जुना अति निष्फळ । जैसैं कां अभ्रपटल । अकाळींचें ॥ ४१ ॥ कां गळां स्तन अजेचे । तैसैं जियालें देखैं तयाचें । जया अनुष्ठान स्वधर्माचें । घडेचिना ॥ ४२ ॥ म्हणौनि ऐकें पांडवा । हा स्वधर्मु कवणें न संडावा । सर्वभावें भजावा । हाचि एकु ॥ ४३ ॥ हां गा शरीर जरी जाहलें । तरी कर्तव्य बोधें आलें । मग उचित कां आपुलें । ओसंडावें ? ॥ ४४ ॥ परिस पां सव्यसाची । मूर्ति लाहोनि देहाची । खंती करिती कर्माची । ते गांवडे गा ॥ ४५ ॥

यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुष्टश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

देखैं असतेनि देहधर्मे । एथ तोचि एकु न लिंपे कर्म । जो अखंडित रमे । आपणपांचि ॥ ४६ ॥ जे तो आत्मबोधें तोषला । तरी कृतकार्यु देखैं जाहला । म्हणौनि सहजें सांडवला । कर्मसंगु ॥ ४७ ॥

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥

तृप्ति जालिया जैसी । साधनें सरती आपैसी । देखैं आत्मतुष्टीं तैसीं । कर्म नाहीं । ॥ ४८ ॥ जंववरी अर्जुना । तो बोधु भेटेना मना । तंवचि यया साधना । भजावें लागे ॥ ४९ ॥

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥

म्हणौनि तूं नियंतु । सकळ कामरहितु । होऊनियां उचितु । स्वधर्मे रहाटें ॥ ५० ॥ जे स्वधर्मे निष्कामता । अनुसरले पार्था । ते कैवल्यपद तत्त्वतां । पातले जर्गी ॥ ५१ ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥

देख पां जनकादिक । कर्मजात अशेख । न सांडितां मोक्षसुख । पावते जाहले । ॥ ५२ ॥ याकारणें पार्था । होआवी कर्मी आस्था । हे आणिकाही एका अर्था । उपकारैल ॥ ५३ ॥ जे आचरतां आपणपयां । देखी लागेल लोका यया । तरी चुकेल अपाया । प्रसंगेंचि ॥ ५४ ॥ देखैं प्राप्तार्थ जाहले । जे निष्कामता पावले । तयाही कर्तव्य असे उरलें । लोकांलागीं ॥ ५५ ॥ मार्गी अंधासरिसा । पुढें देखणांही चाले जैसा । अज्ञाना प्रगटावा धर्मु तैसा । आचरोनी ॥ ५६ ॥ हां गा ऐसैं जरी न कीजे । तरी अज्ञाना काय उमजे ? । तिहीं कवणे परी जाणिजे । मार्गातें या ? ॥ ५७ ॥

स्वधर्मरूप यज्ञाचें ह्या लोकीं आचरण करीत नाही, ३९. तसेच जो दुराचरण करून इंद्रियांना आवडणारे विषय पुरविण्यांत काळ घालवितो, तो केवळ पापराशी असून भूमीला केवळ भारभूत आहे, असे समज १४०. ज्याप्रमाणें अकालीं आकाशांत आलेले दग निरुपयोगी असतात-त्याप्रमाणें अर्जुना, त्या उन्मत्त मनुष्याचीं सर्व जन्म व साऱ्या जन्मांतील कर्मेहि निष्फल होत ४१. ज्याला आपल्या स्वधर्माचें अनुष्ठान घडत नाही, त्याचें जीवन-जिणें-शेळीच्या गळ्यांतील स्तनाप्रमाणें व्यर्थ होय ४२. म्हणून पांडवा ऐक-हा स्वधर्म कोणीहि सोडूं नये तर सर्व भावानें एकमेव ह्याचेंच आचरण करावें ४३. पहा कीं; जर पूर्व कर्माने प्रस्तुत शरीर प्राप्त झालें आहे, पूर्व कर्माच्या संस्काराने कर्म करणे हे कर्तव्यहि ओघानें आले असें जर आहे तर आपलें उचित कर्तव्य कर्म कां सोडावें ? ४४. अरे अर्जुना ! हा मनुष्यदेह प्राप्त झाला असतां उचित कर्म करण्याची ज्यांना खंती वाटते ते मूर्ख गात्रंढळ आहेत असें समज ४५.

अन्वयार्थ—तु-पण याच्या उलट-यः मानवः-जो मनुष्य, अर्थात् सांख्य-आत्मज्ञाननिष्ठ-आत्मरतिः एव स्यात्-[आत्मरतिच असतो म्ह० त्याची रति] आत्म्या-मध्येच असतें, -च-व -आत्मतृप्तः-आत्मस्वरूपांतच तृप्त असतो-च-आणि-आत्मनि एव संतुष्टः-आत्म्या-मध्येच संतुष्ट असतो-तस्य-त्याला-कार्य-काहीं शास्त्र-विहित कर्तव्य-न विद्यते-नसतें १७.

हें पहा, जो पुरुष आत्मस्वरूपामध्ये निरंतरचा निमग्न असतो तो एक मात्र देहांत व देहधर्मांत वावरत असूनहि कर्मानें लिप्त होत नाही, ४६. कारण, तो आत्मबोधानें संतोष पावलेला असल्यामुळे कृतकार्यच झालेला असतो, असें समज. म्हणून सहजांच कर्मप्रसंगापासून मुक्त असतो [कर्मातील आसक्ति सुटलेली असते] ४७.

अन्वयार्थ—इह-या लोकीं-तस्य-त्याच्या-कृतेन-केलेल्या कर्मानें-अर्थः-काहीं फल-न एव [अस्ति] नाहीच त्याचप्रमाणें त्याच्या-अकृतेन-न केलेल्या कर्मानें-कश्चन-कोणत्याहि प्रकारचा-[अर्थः]-प्रत्ययाय-न-नाहीं-च-आणि-अस्य-या सांख्याचा-सर्वभूतेषु-ब्रह्मादिस्तंबपर्यंत सर्वभूतांतील-कश्चित्-कोणीहि-अर्थ-व्यपाश्रयः-प्रयोजनाचा आश्रय-न [अस्ति] नाही १८.

- ज्याप्रमाणें पोट भरून तृप्ति झाल्यावर स्वयंपाक करण्याचीं साधनेंहि आपोआप संपतात, त्याप्रमाणे स्वस्वरूपा-नंदांत निमग्न झाल्यावर त्या निरंकुशा तृप्तिनें कर्मेहि उरतच नाहीत ४८. अर्जुना ! जोपर्यंत अशा प्रकारचें आत्मज्ञान

अंतःकरणांत अभिव्यक्त झालें नाहीं, तोपर्यंतच ह्या कर्मयोगाचे साधन म्हणून आचरण करणे अवश्य आहे ४९.

अन्वयार्थ—तस्मात्-त्याअर्थी-असक्तः-आसक्ति-रहित होऊन-सततम्-सर्वदा-नेहमीं-कार्य कर्म-अवश्य कर्तव्य असलेले जे वर्णाश्रमग्रहित नित्यकर्म-तें-समाचर-तूं कर - हि-कारण-आसक्तः-फलामध्ये आसक्त न होतां-कर्म-कर्म-आचरन्-करणारा-ईश्वरार्पणबुद्धीनें कर्म करणारा-पुरुषः-पुरुष [चित्तशुद्धीच्या द्वारा]-परम्-मोक्षास-आप्नोति-प्राप्त होतो १९.

म्हणून नेहमीं सर्व फळाची आशा सोडून देऊन तू निरंतर उचित अशा स्वधर्माचें आचरण करीत रहा १९०. पार्था, ज्यांनीं स्वधर्माचें आचरण निष्कामबुद्धीनें केले, तेच या जगांत खरोखर उच्चतम मोक्षपदास प्राप्त झाले ९१.

अन्वयार्थ—हि-करण-जनकादयः-जनक-अश्वपति-वगैरे विद्वान् क्षत्रिय-कर्मणा एव-कर्माचरणानेंच-कर्मा-नुष्ठान करूनच-संसिद्धि-मोक्षास-आस्थिताः-प्राप्त होण्यास तयार झाले-कर्मानुष्ठानानेंच मोक्ष मिळविण्याचा यत्न करूं लागले.-लोकसंग्रहम् एव अपि-लोकांनीं उन्मार्गी होऊं नये, याच गोष्टीकडेहि-संपश्यन्-[त्वम्]-लक्ष ठेवणारा तूं-कर्तुं अर्हसि-कर्म करण्यासच योग्य आहेस २०.

हें पहा-कर्ममात्राचा मुळीच त्याग न करितां जनकादिक [चित्तशुद्धि-ज्ञान द्वारा] मोक्षसुखास प्राप्त झाले; ९२. ह्याकरितां पार्था, कर्माचे ठिकाणीं तूं आस्था ठेवणे जरूर आहे. कारण त्या आस्थेपासून आणखीहि एक सहजासहजी उपयोग होणार आहे; ९३. तो असा आहे कारण कर्माचें आपल्याकडून आचरण झालें असता अज्ञ लोकांना सहज किंता गिरविता येईल व वळण लागेल आणि त्यामुळे त्यांचीं [कर्म लोपांमुळे होणारी] दुःखे अनायासें नाहीतशीं होतील ९४. असें पहा कीं, जे कृतार्थ झाल्या-मुळे सहजच निष्काम झाले आहेत त्यांनाहि लोकांवर त्यास वळण लावण्याचे उपकार करण्याचें कर्तव्य लोक-दृष्ट्या राहिलेच आहे ९५. जसा आंधळ्यांच्या रांगेनीच पुढारी झोळस मनुष्य आंधळ्यास सांभाळून त्यांच्या चाली-प्रमाणेंच मार्ग चालतो, त्याचप्रमाणें ज्ञान्यांनीं स्वतः धर्माचें आचरण करून अज्ञानी जनांस धर्माचे स्वरूप स्पष्ट करून योग्य मार्गास लागवे ९६. अरे ! जर ज्ञान्यांनीं अशा प्रकारचें कर्तन केले नाहीं, तर अज्ञानी लोकांस काय कळेल ? धर्माचरणाचे वळण कसे लागणार ? आणि त्यांना योग्य असा हा मार्ग तरी कोणत्या उपायानें समजेल ? ९७.

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥

एथ वडील जें जें करिती । तया नाम धर्मु ठेविती । तेंच येर अनुष्ठिती । सामान्य सकळ ॥ ५८ ॥ हें ऐसें असे स्वभावे । म्हणौनि कर्म न संडावे । विशेषें आचरावे । लागे संतीं ॥ ५९ ॥

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥

आतां आणिकांचिया गोठी । कायशा सांगों किरीटी । देखैं मीच इये राहाटी । वर्तत असें ॥ १६० ॥ काय सांकडें कांहीं मातें । कीं कवणें एकें आतें । आचरें मी धर्मातें । म्हणसी जरी ॥ ६१ ॥ तरी पुरतेपणालांगीं । आणिकु दुसरा नाहीं जगीं । ऐसी सामुग्री माझ्या अंगीं । जाणसी तूं ॥ ६२ ॥ मृत गुरुपुत्र आणिला । तो तुवां पवांडा देखिला । तोही मी उगला । कर्मीं वर्तें ॥ ६३ ॥

यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतद्रितः । मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥

परी स्वधर्मीं वर्तें कैसा । साकेंशु कां होय जैसा । तयाची एका उद्देशा- । लागोनियां ॥ ६४ ॥ जे भूतजात सकळ । असे आम्हांचि आधीन केवळ । तरी न व्हावे बरेंळ । म्हणौनियां ॥ ६५ ॥

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥

आम्ही पूर्णकाम होउनी । जरी आत्मस्थिति राहुनी । तरी प्रजा हे कैसेनि । निस्तरेल ? ॥ ६६ ॥ इहीं आमुची वांस पाहावी । मग वर्ततीपरी जाणावी । ते लोकांस्थिति आघवी । नासिली होईल ॥ ६७ ॥ म्हणौनि समर्थु जो येथें । आथिलें । सर्वज्ञते । तेणें सविशेषें कर्मातें । त्यजावे ना ॥ ६८ ॥

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद्विद्वांस्तथाऽसक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥ २५ ॥

देखैं फळाचिया आशा । आचरे कामकुं जैसा । कर्मीं भैरु होआवा तैसा । निराशाही ॥ ६९ ॥ जे पुढतपुढतीं पार्था । हे सकळ लोकसंस्था । रक्षणीय सर्वथा । म्हणौनियां ॥ १७० ॥ मार्गाधारें वर्तावे । विश्व हें मोहरें लावावे । अलौकिक नोहावे । लोकांप्रति ॥ ७१ ॥

१ वडील, वृद्ध. २ सुष्टवर्तेंकरून ३ दुसऱ्याच्या. ४ गोष्टी. ५ संकट. ६ इच्छेने. ७ पूर्णपणाने. ८ सामर्थ्य, साहित्य. ९ सांदीपनीचा पुत्र. १० पराक्रम, महत्त्व, थोरपण. ११ उगाच, निरिच्छपणें, १२ साभिप्राय. १३ हेतुकरतां. १४ अमर्त्याद,

भ्रष्ट. १५ वासनातृप्त. १६ ब्रह्मस्थितीने. १७ पार पडेल. १८ वर्तन वाट. १९ वर्तनक्रम. २० जनरहाटी. २१ संपन्न. २२ फलेच्छु. २३ आवड. २४ निरिच्छ पुरुषास देखील. २५ वारंवार. २६ पाळला पाहिजे. २७ योग्य मार्गास.

अन्वयार्थ—श्रेष्ठः—प्रधान—मुख्य पुरुष—यत् यत्—
जें जें—आचरति—करतो—तत् तत् एव—तें तेंच कर्म—
इतरः जनः—इतर जन—अनुयायिर्ग करतो—सः—तो श्रेष्ठ
पुरुष—यत्—ज्या लौकिक किंवा वैदिक वगैरे कर्माळा—
प्रमाणम्—प्रमाण—कुरुते—करतो—लोकः—लोक—तत्—
त्यालाच—अनुवर्तते—अनुसरतो २१.

लोकांत सामान्य नियम असा आहे कीं, श्रेष्ठ लोक
धर्मबुद्धीनें जें आचरण करितात, त्यालाच धर्म असें नांव
ठेवून इतर सर्व सामान्य लोक धर्मबुद्धीनें त्या कर्माचे
आचरण करितात १८. असें हें वळण स्वभावतःच आहे,
म्हणून थोरांनीं कर्माचा त्याग करूं नये; आणि साधु-
संतांना तर सत्कर्माचें आचरण विशेष काळजीनें करणें
अवश्य आहे १९.

अन्वयार्थ—हे पार्थ—हे अर्जुना!—मे—मला—त्रिषु—
लोकेषु—या तीन लोकांत—किंचन—कांहींहि—कर्तव्यम्—
कर्तव्य—कर्म—न अस्ति—नाहीं,—च—आणि—अनवाप्तम्—
मला मिळालेलें असें कांहीं नसून—अवाप्तव्यम्—मिळवा-
वयास योग्य असें कांहीं—न—[अस्ति]—नाहीं. तरीसुद्धां
मी—कर्मणि—कर्माभ्ये—वर्ते—एव—राहतोच म्ह० कर्म
कर्तोच २२.

अर्जुना! आतां फार लांब अशा दुसऱ्याच्या गोष्टी
तुला कशाला सांगत बसूं? मीच स्वतः या धर्माचरणाच्या
मार्गानें वागत आहे हें पहात नाहींस कां तूं? १६०.
बरे! आतां, मला कांहींतरी संकट पडलें असेल म्हणून
किंवा मी कसली तरी इच्छा धरली आहे म्हणून मी
स्वधर्माचें आचरण करितों असें जर तूं म्हणशील ६१.
तर या जगांत माझ्याइतका गुण व ऐश्वर्य यांनीं संपन्न
असा दुसरा माझ्या तोडीचा कोणीहि नाहीं, असें हें
सामर्थ्य माझें अंगांत असल्याचें तुला माहीत आहेच ६२.
अरे! सांदिपनी गुरूचा मेलेलाहि मुलगा आणून दिला
नाहीं कां? तो माझा पराक्रम तूं पाहिलाच आहेस; पण
असाहि जो मी, निरिच्छ निवृत्तसंतुष्ट तोसुद्धां मुकाट्यानें
कर्ममार्गाचें आचरण करीत आहे ६३.

अन्वयार्थ—हि—कारण—यदि—जर—अहम्—मी—अत-
न्द्रितः सन्—तन्द्री सोडलेला असा होऊन, आळस—सोडून
—कर्मणि—कर्माभ्ये—सदाचरणांत—जातु—कदाचित्—न
वर्तयम्—न वागलों तर—पार्थ—हे अर्जुना!—मनुष्याः—
मनुष्य—सर्वशः—सर्व प्रकारें—मम—माझ्या—वर्त्म—मार्गास
—अनुवर्तन्ते—अनुसरतील २३.

परंतु तीं कर्म मी कशी करतो म्हणशील तर एका
लोककल्याणाच्या उद्देशानेंच एखाद्या सक्रम पुरुषानें

केवळ फलाच्या इच्छेनें जसें काळजीपूर्वक, दक्षतेनें धर्मा-
चरण करावें तसेंच मी स्वधर्माचें दक्षतेनें आचरण करितों
६४. कारण, सर्व प्राणी आमच्यासारख्याच्या तंत्रावरच
अवलंबून राहून चालणारे आहेत, तेव्हां त्यांनीं भलतीकडे
जाऊन केव्हांहि कर्मभ्रष्ट होऊ नये. म्हणून ६५.

अन्वयार्थ—अहम्—मी—कर्म—कर्म—सदाचरण—न
कुर्यां चेत्—जर न करीन तर—इमे लोकाः—हे सर्व लोक
—उत्सीदेयुः—नाश पावतील—च—व मी—संकरस्य—वर्ण-
संकराचा—कर्ता स्याम्—कर्ता—वर्णसंकराचें निमित्त व
त्यामुळे—इमाः प्रजाः—या सर्व लोकांना—उपहन्याम्—
मी मारीन—त्यांचा जणुं काय घातच करीन २४.

जर आम्ही निरिच्छ होऊन आत्मानंद स्थितीमध्येच
निमग्न राहिलों [आणि धर्माचरण मुळीच केलें नाहीं]
तर प्रजा भवसागरांतून कोणत्या तरणोपायानें पार पडेल?
६६. वास्तविक संप्रदाय असा आहे कीं, या लोकांनीं
आमच्या वर्तनाकडे पहावे व मग धर्माच्या वागणुकीचे
प्रकार समजून घ्यावे, ही जी लोकांची रहाटी आहे, ती
[आम्ही धर्माचरण केलें नाहीं तर] सर्वच बिघडून
जाईल ६७. म्हणून जो या लोकांत समर्थ व सर्वज्ञान-
संपन्न असेल त्यानें तर विशेषकरून कर्माचा त्याग
कधीहि करूं नये ६८.

अन्वयार्थ—हे भारत—हे अर्जुना! कर्मणि सक्ताः
—या कर्माचा मी कर्ता आहे, मला याचें फल अवश्य
मिलेलें, अशा अभिमानानें कर्माभ्ये आसक्त झालेले—
अविद्वांसः—अविद्वान्—आत्मज्ञानशून्य लोक—यथा—जसे—
कुर्वन्ति—कर्म करितात—तथा—त्याप्रमाणें—लोकसंग्रहम्—
लोकसंग्रह—लोकानुग्रह—चिकीर्षुः—करण्याची इच्छा कर-
णाऱ्या—विद्वान्—विद्वानानें—असक्तः सन्—आसक्त न
राहून—मी याचा कर्ता व भोक्ता असा अभिनिवेश न
करतां कर्म—कुर्यात्—करावें २५.

हे पहा! फलाची इच्छा करणारा पुरुष फलाशेने,
जितक्या दक्षतेनें कर्माचरण करितो, त्याप्रमाणें निरिच्छ
ज्ञानवानानेंहि तितक्याच दक्षतेनें कर्माचरणावर विशेष
भर दिला पाहिजे ६९. कारण, अर्जुना! “लोकसंस्था” म्ह.
पुढें होणाऱ्या व्यवस्थित लोकसमुदायाचें पुनः पुनः सर्व
रीतीनें संरक्षण करणें अवश्यक आहे. म्हणून १७०.
थोरांनीं स्वतः सन्मार्गानें वागून लोकांनाहि धर्माच्या
वैदिक सरळ मार्गास लावावे, परंतु सामान्य जनाला
लोकवाह्य वागण्यानें आपण कोणी अलौकिक लोकपेक्षां
वेगळे, श्रेष्ठ पुरुष आहोंत असें भासून देऊं नये ७१.

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् । जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्यक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

जें सायासें स्तन्य सेवी । तें पक्वानें केवीं जेवी । म्हणौनि बाळका जैशीं नेदावीं । धनुर्धरा ॥ ७२ ॥ तैशी कर्मीं ज्यां अयोग्यता । तयांप्रति नैष्कर्म्यता । न प्रगटावी खेळतां । आदिकरुंनी ॥ ७३ ॥ तेथें सत्क्रियांचि लावावी । तेचि एकी प्रशंसावी । नैष्कर्मिही दावावी । आचरोनी ॥ ७४ ॥ तया लोकसंग्रहालार्गीं । वर्ततां कर्मसंगीं । तो कर्मबंधु आंगीं । वाजेल ना ॥ ७५ ॥ जैसी बहुरुपियांचीं रांवो राणी । स्त्रीपुरुषभावो नाहीं मनीं । परी लोकसंपादणी । तैशीच करिती ॥ ७६ ॥

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥ २७ ॥

देखें पुढिल्लेंचें बोझें । जरी आपुला माथां घेइजे । तरी सांगें कां न दटिजे^१ । धनुर्धरा ? ॥ ७७ ॥ तैशीं शुभाशुभें कर्म । जियें निपजंती प्रकृतिधर्में । तियें मूर्ख मतिभ्रमें । मी कर्ता म्हणे ॥ ७८ ॥ ऐसा अहंकारादि रूढ । एकदेशी मूढ । तया हा परमार्थ गूढ । प्रगटावा ना ॥ ७९ ॥ हें असो प्रस्तुत । सांगिल तुज हित । तें अर्जुना देऊनि चित्त । अवधारीं पां ॥ १८० ॥

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥

जें तत्त्वज्ञानियांच्या ठायीं । प्रकृतिभावो नाहीं । जेथ कर्मजात पाहीं । निपजत असे ॥ ८१ ॥ ते देहाभिमानुं सांडुनी । गुणकर्में वोलांडुनि । साक्षिभूत होऊनी । वर्तती देहीं ॥ ८२ ॥ म्हणौनि शरीरी जरी होती । तरी कर्मबंधा नातळती । जैसा कां भूतेंचेशा गमस्ती । घेपवेना ॥ ८३ ॥

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । तानकृत्स्नविदो मंदान्कृत्स्न विघ्न विचालयेत् ॥ २९ ॥

एथ कर्मीं तोचि लिंपे । जो गुणसंभ्रमें घेपे । प्रकृतीचेनि आंठोपे । वर्ततु असे ॥ ८४ ॥ इंद्रियें गुणाधारें । राहाटती निजव्यापारें । तें परकर्म बलात्कारें । आपादी जो ॥ ८५ ॥

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥

१ देऊं नयेत. २ अनधिकार. ३ कर्माचा त्याग. ४ थट्टेने. ५ देखील. ६ सदाचरण. ७ वाखाणावी. ८ आढळणार नाहीं. ९ राजा. १० लोकांची समजूत. ११ दुसऱ्याचे. १२ ओझ्याखाली दवून जाणें. १३ उत्पन्न होतात. १४ मायेचे

गुणामुळे १५ गहन. १६ सांप्रत. १७ देहभाव. १८ कर्मसमुह. १९ देहबुद्धि टाकून. २० त्रिगुण व त्यांची कर्मे. २१ सांपडत नाहीं. २२ प्राणिमात्रांची कर्मे. २३ घेत नाहीं. २४ गुणांचे समाट्यांत सांपडतो. २५ संघाताने, तंत्राने,

अन्वयार्थ—कर्मसंगिनाम् अज्ञानाम्—कर्म व त्याचें फल यांत आसक्ति ठेवणाऱ्या अज्ञांचा—बुद्धिभेदम्—बुद्धि भेद—न—जनयेत्—करुं नये. त्यांची कर्मांश्रील श्रद्धा ढळवूं नये, तर—विद्वान्—विद्वानां—आत्मज्ञानी श्रेष्ठ पुरुषां—युक्तः—समाहितचित्त राहून—समाचरन्—कर्मानुष्ठान करीत त्यांच्याकडून—सर्वकर्माणि—सर्व कर्मे—जोषयेत्—करवावीं २६.

[त्याचप्रमाणें कर्माचरणें करून चित्तशुद्धि होण्याचे पूर्वी त्यांना नैष्कर्म्य ब्रह्मस्थितीचेंहि ज्ञान सांगूं नये.] जसें जें लहान मूल स्तनपानदेखील मोठ्या आयासानें करितें, तें पक्वानें कसें बरें खाणार? म्हणून अर्जुना ! त्या तान्ह्या मुलाला तीं देऊंच नयेत ७२. तसें यथा-शास्त्र कर्माचरण करण्यास जो अनधिकारी आहे, त्याला ज्ञानमार्गाची थोरवी नैष्कर्म्यता थडेंनेसुद्धां सांगून प्रगट करूं नये ७३. त्याला सत्कर्माचेंच आचरण करण्यास लावायें. त्या सत्कर्माचीच प्रशंसा करावी आणि निष्काम झालेल्या पुरुषांनींहि सत्कर्माचेंच आचरण करून दाखवायें ७४. केवळ लोकल्याणाकरितां [सिद्ध पुरुषां] कर्मयोगाचें आचरण केले असतां त्यांना कर्मबंध भोगावा लागणार नाही. हे मात्र लक्षांत ठेवावे ७५. बहुरुपांनीं जरी राजारानींचीं सोंगें घेतलीं, तरीहि त्यांच्या मनांत स्त्रीपुरुषभाव मुळींच नसतो. —पण लोकांना घेतलेल्या सोंगाची बतावणी योग्य आहे असे दाखविण्याकरितां ते तसेच वागतात ७६.

अन्वयार्थ—अहंकारविमूढात्मा—ज्याचा—आत्मा—चित्त अहंकारानें—शरिरालाच मी—असें मानल्यानें विमूढ-विवेकहीन झालें आहे असा अज्ञ-प्रकृतेः—प्रकृतीच्या—गुणैः—विकारांनीं शरीर-इंद्रियरूप परिणामाकडून—सर्वशः—सर्वे प्रकारे—क्रियमाणानि—केलीं जाणारीं—कर्माणि—कर्मे—अहम् कर्ता—मीच करतो—इति—असें—मन्यते—मानतो २७.

[आतां तींच कर्मे कशीं बाधक होतात असें म्हण-शील तर] अर्जुना, असें पहा कीं, दुसऱ्याचें ओझे आपण आपल्या डोक्यावर जर घेतलें तर आपली मान त्या भारानें दडपून जाऊन अवघडणार नाही का—सांग बरें ? ७७. त्याचप्रमाणें प्रकृतीच्या गुणामुळें जीं बरीं वाईट कर्मे होतात, त्यांचा कर्ता मीच आहे, असें अज्ञ मनुष्य बुद्धिभ्रमानें म्हणतो ७८. अशा रीतीनें देहाहंकार धारण करणारा [देहात्मत्व भ्रांतीस पावलेला] व स्वतःस मर्यादित समजणारा [परिच्छिन्नतेच्या भ्रांतीस पावलेला] जो मूर्ख, त्यास हा नैष्कर्म्य स्थितीचा, गूढतत्त्वज्ञानरूप परमार्थ केव्हांहि उघड करूं नये ७९. [कारण त्याला

अनाधिकारामुळें परमार्थ तत्त्व कळणार नाही, आणि तो कर्मापासून भ्रष्ट मात्र होईल] हें राहूं दे. प्रस्तुत तुझे हित कशांत आहे, तें सांगतो, तूं लक्ष देऊन ऐक १८०.

अन्वयार्थ—तु—पण याच्या उलट—हे महाबाहो—हे महापराक्रमी अर्जुना ! गुणकर्मविभागयोः—गुणविभाग व कर्मविभाग यांचें—तत्त्वविद्—तत्त्व जाणणारा—गुणैः—इंद्रियात्मक गुण—गुणेषु—विषयात्मक गुणांमध्ये—वर्तन्ते—प्रवृत्त होतात—इति—असें—मत्वा—मानून—न सज्जते—आसक्त होत नाही २८.

तें असें कीं, ज्यामुळें हीं सर्व कर्मे उत्पन्न होतात तो प्रकृतिभाव—देहाभिमान तत्त्वज्ञानांचे ठिकाणीं मुळींच नसतो ८१. ते ज्ञानी देहाचा अभिमान सोडून, [गुण व गुणापासून होणारी कर्मे याचे उलंघन करून देहांत फक्त साक्षित्वानें राहून वागतात ८२. म्हणून—सूर्य प्रकाशामुळें जरी प्राणिमात्रांचे सर्व व्यवहार होत असले तरीहि त्या जगाच्या कर्मांनीं सूर्य जसा लिप्त होत नाही. त्याप्रमाणें ते जरी देह धारण करीत असले तरी कोण-त्याहि देहकर्मानें बद्ध होत नाहीत ८३.

अन्वयार्थ—प्रकृतेः—मायेच्या—गुणसंमूढाः—शरीर-इंद्रियविकारांनीं अत्यंत मूढ झालेले अज्ञ—गुणकर्मसु—शरीरेंद्रिय-यांच्या कर्मांमध्ये—हालचालीमध्ये—सज्जन्त—आसक्त होतात. तीं हालचाल—चेष्टा आम्हांच फलासाठीं करतो, असा अभिनिवेश धरितात—कृत्स्नविद्—सर्वज्ञ—[आत्मविद्—आत्मज्ञानी पुरुषां]—तान्—त्या—अकृत्स्नविद्—असर्वज्ञ—अनात्मज्ञ—मंदान्—मंद पुरुषांस—न विचालयेत्—श्रद्धे-पासून ढळवूं नये. २९.

या लोकीं प्रकृतीच्या आधीन होऊन जो वागतो, व गुणांच्या सपाट्यांत सांपडतो, तोच कर्मानें लिप्त होतो ८४. इंद्रियें गुणांच्या आधीन होऊन आपापल्या व्यापारांत वर्तत असतां तें दुसऱ्याचें कर्म 'मीच करितों' असें तो भ्रमाने बळेच मुद्दाम आपल्या अंगावर घेतो. तो कर्मानें बद्ध होतो ८५.

अन्वयार्थ—सर्वाणि—कर्माणि—नित्य—नैमित्तिकादि सर्व कर्मे—अध्यत्मचेतसा—विवेकबुद्धीनें—मी कर्ता—जीव अन्तर्यामीसाठीं चाकराप्रमाणें हीं करीत आहे—अशा भावनेनें—मयि—माझ्या ठिकाणीं मज सगळें परमेश्वराचे ठिकाणीं—संन्यस्य—टाकून—मला अर्पण करून त्याच-प्रमाणें—निराशीः—फलाशारहित व—निर्ममः—देह-पुत्रादिकांविषयींच्या ममतेनें रहित—भूत्वा—होऊन—आशा-रहित व ममतारहित होऊन—विगतज्वरः—शोकरहित होऊन—युद्धयस्व—युद्ध कर ३०.

तरी उंचितें कमें आघवीं । तुवां आचरोनि मज अर्पावीं । परी चित्तवृत्ति न्यासावी । आत्मरूपीं ॥ ८६ ॥ आणि हें कर्म मी कर्ता । कां आचरैन या अर्था । ऐसा अभिमानु झणें चित्ता । रिगों देसीं ॥ ८७ ॥ तुवां शरीरपरा नोहावें । कामनाजात सांडावें । मग अवसरोचित भोगावे । भोग सकळ ॥ ८८ ॥ आतां कोदंडं घेऊनि हातीं । आरूढ पां इयें रथीं । देई आलिंगन वीरवृत्ती । समाधानें ॥ ८९ ॥ जगीं कीर्ति रूढवीं । स्वधर्माचा मानु वाढवीं । इयां भारापासोनि सोडवीं । मेदिनी हे ॥ १९० ॥ आतां पार्था निःशंकु होई । या संग्रामा चित्त देई । एथ हें वांचूनि कांहीं । बोलों नये ॥ ९१ ॥

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥

हें अनुपरोध मत माझें । जिहीं परमादरें स्वीकारिजे । श्रद्धापूर्वक अनुष्ठिजे । धनुर्धरा ॥ ९२ ॥ तेही सकळ कर्मीं वर्ततु । जाण पां कर्मरहितु । म्हणौनि हें निश्चितु । करणीय गा ॥ ९३ ॥

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

नातरी प्रकृतिमंतु होउनी । इंद्रियां लळीं देउनी । जें हें माझें मत अंभेरुनी । ओसंडिती ॥ ९४ ॥ जे सामान्यत्वे लेखिती । अवज्ञा करूनि देखती । कां हा अर्थवांदु म्हणती । वाचाळपणें ॥ ९५ ॥ ते मोहमदिरा भुलले । विषयविखें घोरले । अज्ञानपंकीं बुडाले । निभ्रांत मानीं ॥ ९६ ॥ देखें शवाच्या हातीं दिधलें । जैसें रत्न कां वायां गेलें । नातरी जात्यंधा पाहलें । प्रमाण नोहे ॥ ९७ ॥ कां चंद्राचा उदयो जैसा । उपयोगा न वचे वायसा । मूर्खा विवेकु हा तैसा । रुचेल ना ॥ ९८ ॥ तैसे जे पार्था । विमुख या परमार्था । तयांसी संभाषण सर्वथा । करावेना ॥ ९९ ॥ म्हणौनि ते न मानिती । आणि निंदाही करूं लागती । सांगें पतंगु काय साहती । प्रकाशातें ? ॥ २०० ॥ पतंगा दीपीं आलिंगन । तेथ त्यासी अचुक मरण । तेंवीं विषयाचरण । आत्मघाता ॥ १ ॥

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि । प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

म्हणौनि इंद्रियें एकें । जाणतेनी पुरुखें । लाळावीं ना कौतुकें । आदिकरुनी ॥ २ ॥ हांगा सर्पेसीं खेळों येईल ? कीं व्याघ्रसंसर्ग सिद्धि जाईल ? । सांगें हाळाहाळ जिरेल । सेविलिया काई ? ॥ ३ ॥ देखें खेळतां अग्नि लागला । मग तो न सांवरे जैसा उधवला । तैसा इंद्रियां लळा दिधला । भला नोहे ॥ ४ ॥ एन्हवीं तरी अर्जुना । या शरीरा पराधीना । कां नाना भोगरचना । मेळवावी ?

म्हणून, सर्व विहित कर्मांचे आचरण करून तू तीं मला अर्पण करशी; पण चित्तवृत्ति मात्र सदैव आत्मस्वरूपी स्थिर ठेवाशी ८६. हे विहित कर्म ह्या कर्माचा मी कर्ता आहे आणि अमुक फलासाठीं हें कर्म मी करित आहे, असा अभिमान तू आपल्या चित्तांत कदाचित उत्पन्न होऊं देशील पण तो निर्माण होऊं देऊं नकोस हो, ८७. तू शरीराच्या स्वाधीन देहासक्त होऊ नकोस व सर्व इच्छा सोडून दे आणि मग सकल [धर्म्य] भोगांचा यथाकाली उपभोग घे ८८. हे वर्म लक्षांत ठेऊन आतां हातांत धनुष्य घेऊन ह्या रथावर चढ आणि आनंदाने वीरवृत्तीचा स्वीकार कर ८९. जगांत तू आपली कौर्ति वादीव स्वधर्माचा महिमा वादीव आणि या दुर्योधनादि दुष्टांच्या भारापासून ह्या पृथ्वीला सोडीव. १९०. पार्था आतां तू निःशंक होऊ आणि ह्या युद्धाकडे लक्ष दे. या प्रसंगी युद्धाशिवाय दुसरे कांहींहि बोंदं नकोस ९१.

अन्वयार्थ—ये-जे श्रद्धावन्तः-श्रद्धालू व अनसूयन्तः-असूया न करणारे-मानवाः-मनुष्य-मे-माझे-इदम्-हें मतम्-मत-नित्यम्-नित्य-अनुतिष्ठन्ति-अनुष्ठितात-माझ्या सांगण्याप्रमाणें आचरण करितात-ते-ते-अपि-सुद्धां-कर्मभिः-पुण्य पापांकडून-मुच्यन्ते-मुक्त केले जातात. ३१.

अर्जुना ! हे माझे अबाधित वादानीत मत आहे त्या मतोपदेशाचा जे मोठ्या आदराने स्वीकार करतात आणि त्याचें श्रद्धापूर्वक आचरणहि करतात ९२. ते सकल कर्मांचे आचरण करीत असले तरीहि कर्मरहित आहेत, असें तू जाण. म्हणून हें माझे मत हें कर्म निश्चयाने आचरण्यास योग्य आहे ९३.

अन्वयार्थ—तु-पण याच्या उलट-ये-जे-अभ्यसूयन्तः-असूया करणारे-एतत्-हें-मे मतम्-माझे मत-न अनुतिष्ठन्ति-आचरीत नाहीत-त्याप्रमाणें आचरण करीत नाहीत-तान्-त्यांना-सर्वज्ञानविमूढान्-सर्व ज्ञानाविषयी अनेक प्रकारें मूढ-अचेतसः-अविवेकी व-नष्टान्-नष्ट झालेले-विधि-समज ३२.

नाहीं तर [देहात्मत्व भ्रांतीने] देहाचे पाशांत गुंतून इन्द्रियांचे लाड पुरवून जे या माझ्या मताचा तिरस्कार करून ते टाकून देतात ९४. किंवा जे त्याला अगदी

सामान्य दर्जाचा समजतात, व त्याला तुच्छतेने पाहतात, किंवा वाचाळपणें ती व्याजस्तुति प्रशंसात्मक आहे असे म्हणतात ९५. ते मोह-अविवेकरूपी मध्यपानानें [शिंगलेले] मुललेले आहेत व विषयरूपी विष अंगीं भिनल्यामुळे त्या विषानें पूर्ण व्यापलेले आणि अज्ञानरूपी चिखलांत रुतलेले आहेत असे निःसंशय समज ९६. पहा कीं, प्रेताच्या हातीं दिलेलें रत्न जसें वाया जातें, किंवा जन्मांधाला उजाडले तरी त्या प्रकाशाचा त्याला जसा कांहींएक उपयोग होत नाही ९७. अथवा चंद्रोदय किंवा चंद्रप्रकाश ज्याप्रमाणें कावळ्याच्या उपयोगी पडत नाही, त्याप्रमाणें जे मूर्ख आहेत त्यांना हा [निष्काम कर्मयोगाचा] विचार रुचणार नाही ९८. तसेंच अर्जुना ! जे ह्या परमार्थापासून पराङ्मुख आहेत, त्यांच्याशीं तू मुळीहि भाषण-सुद्धां करूं नकोस हो ! ९९. त्याप्रमाणें ते माझ्या या उपदेशाला मानीत नाहीत तेच या विचारावर भरंवसा न ठेवतां उलट त्याची निंदा मात्र करतात. म्हणून सांग बरे ! पतंग दीपप्रकाश सहन करतील काय ? २००. पतंगानें दिव्याला आलिंगन दिलें असतां तेथेंच त्याचें जसें अचूकपणें मरण आहेच तसें विषयाचरण करण्यांतच मूर्खजीवांचा अचूक आत्मघात आहे १.

अन्वयार्थ—ज्ञानवान् अपि-शहाणा मनुष्यहि-स्वस्याः-आपल्या-प्रकृतेः-सदृशम्-प्रारब्धकर्मप्रमाणें-स्वभावाप्रमाणें-चेष्टते-व्यवहार करतो.-भूतानि-सर्व प्राणी-प्रकृति-आपल्या स्वभावावर-यान्ति-जातात-निग्रहः-त्याला माझा किंवा दुसऱ्या कोणा राजादिकांचा निग्रह-किं-काय-करिष्यति-करणार ३३.

म्हणून कोणीहि विचारवान् मनुष्यानें ह्या इन्द्रियांचे कौतुकानें देखील लाड पुरवूं नयेत २. अरे ! असें पहा सर्पोबरोबर खेळतां येईल काय ? किंवा वाघाचा सहवास सुखरूपपणें सिद्धीस [शेवटास] जाईल काय ? अरे ! हालाहल विष प्राशन केलें तर तें पचेल काय ? सांग पाहूं ३. हें पहा-बुद्धिपूर्वक नव्हे, परंतु सहज खेळतां खेळतां जरी अग्नि लागला आणि तो जर भडकला तर जसा आवरत नाही, तसें कौतुकानें इन्द्रियांचे लाड पुरविलें तरी मोक्षेच्छुला ते चांगले नाही ४. अर्जुना ! वास्तविक विचार करून पाहिलें असतां हें शरीर परतंत्र [गुणाधीन] जर आहे, तर त्यांच्याकरितां यत्नानें नाना

१ विहित, योग्य. २ ठेवावी, योजावी. ३ या फलासाठीं. ४ देहाधीन. ५ सर्व हेतु. ६ समयोचित. ७ धनुष्य. ८ शौर्य. ९ वादीव. १० या दुर्योधनादिकांच्या. ११ पृथ्वी.

१२ निश्चित, अबाधित. १३ आचरावे. १४ करण्यास योग्य. १५ लाड. १६ तिरस्कार करून. १७ टाकून देतात. १८ व्याजस्तुति. १९ व्यापले, घेरले.

॥ ५ ॥ आपण सायासैंकरुनि बहुतें । सकळही समृद्धिजातें । उदोअस्तु या देहातें ।
प्रतिपाळावें कां ? ॥ ६ ॥ सर्वस्वें शिणोनि एथें । अर्जवावीं संपत्तिजातें । तेणें
स्वधर्मु सांडुनि देहातें । पोखावें काई ॥ ७ ॥ मग हे तंव पांचमेळावा । शेखीं
अनुसरेल पंचत्वा । ते वेळीं केला कें गिवसावा । शीणु आपुला ॥ ८ ॥ म्हणौनि
केवळ देहभरण । ते जाणें उघडी नागवण । यालागीं एथ अंतःकरण । देयावेंना ॥ ९ ॥

इंद्रियस्वेंन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषी व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥ ३४ ॥

एन्हवीं इंद्रियांचिया अर्था - । सारिखा विषो पोखितां । संतोषु कीर चित्ता ।
आपजेल ॥ २१० ॥ परी तो संवचोराचा सांगातु । जैसा नावेक स्वस्थु । जंव नगराचा
प्रांतु । सांडिजेना ॥ ११ ॥ बापा विषाची मधुरता । झणें आवडी उपजे चित्ता । परी
तो परिणामु विचारितां । प्राणु हरी ॥ १२ ॥ देखैं इंद्रियां कामु असे । तो लावी सुख-
दुराशे । जैसा गळीं मीनु आमिषें । भुलविजे गा ॥ १३ ॥ परी तयामाजीं गळु आहे ।
जो प्राणातें घेऊनि जाये । तो जैसा ठाउवा नोहे । झांकलेपणें ॥ १४ ॥ तैसें अभिलाषें
येणें कीजेल । विषयांची आशा धरिजेल । तरी वरपडा होईजेल । क्रोधानळा
॥ १५ ॥ जैसा कवळोनियां पारधी । घातेचिये संधी । आणी मृगातें बुद्धि ।
साधावया ॥ १६ ॥ एथ तैसीचि परी आहे । म्हणौनि संगु हा तुज नोहे । पार्था
दोन्ही कामक्रोध हे । घातुक जाणें ॥ १७ ॥ म्हणौनि हा आश्रोचि न करावा ।
मनेंहि आठवो न धरावा । एकु निजवृत्तीचा वोलावा । नासों नेदी ॥ १८ ॥

श्रेयान्त्वधर्मोविगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

अगा स्वधर्मु हा आपुला । जरी कां कठिणु जाहला । तरी हाचि अनुष्ठिला ।
भला देखैं ॥ १९ ॥ येरु आचारु जो परावा । तो देखतां कीर बरवा । परी
आचरतेनि आचरावा । आपुलाचि ॥ २२० ॥ सान्नें शूद्र घरीं आघवीं । पक्वान्नें
आहाति बरवीं । तीं द्विजें केवीं सेवावीं । दुर्बळु जरी जाहला ॥ २१ ॥ हें अनुचित
कैसेनि कीजे । अग्राह्य केवीं इच्छिजे । अथवा इच्छिलेंही पाविजे । विचारीं पां
॥ २२ ॥ तरी लोकांचीं धवळारें । देखोनियां मनोहरें । असतीं आपुलीं तणारें ।
मोडावीं केवीं ? ॥ २३ ॥ हें असो वनिता आपुली । कुरूप जरी जाहली । तन्ही भोगितां
तेचि भली । जियापरी ॥ २४ ॥ तेवीं आवडे तैसा सांकडु । आचरतां जरी दुवाडु ।
तन्ही स्वधर्मुचि सुरवाडु । परत्रींचा ॥ २५ ॥ हां गा साकर आणि दूध । हें गौत्य
कीर प्रसिद्ध । परी कृमिदोषीं विरुद्ध । घेपे केवीं ? ॥ २६ ॥ ऐसेनिही जरी सेविजेल ।
तरी ते अळुकीचि उरेल । जे तें परिणामीं पथ्य नव्हेल । धनुर्धरा ॥ २७ ॥ म्हणौनि

प्रकारचे विषयभोग मिळविण्याची खटपट कां बरें करावी ? ५. आपण पुष्कळ यत्न करून जेवढी म्हणून संपादलेली संपत्ति आहे ती सर्वच्या सर्व खर्च करून या देहाचें अहोरात्र लालन पालन कां करावें ? ६. ह्या लोकांत सर्व परिश्रम करून, पुष्कळ संपत्ति मिळवावी व मग स्वधर्माचा त्याग करून त्या संपत्तीनें केवळ देहाचें पोषण करावें हे उचित आहे कां ? ७. मग हें शरीर तर पंचतत्वांचें झालेलें आहे ते शरीर शेवटीं पंचतत्वांतच जाऊन मिळणार त्या वेळीं आपण केलेली विषयसंपादनाची खटपट कोठें शोधीत बसावें ? [ती फुकट नाही कां जाणार ?] ८. म्हणून [पशूसारखें] केवळ शरीर-पोषण करणें म्हणजे उबड उबड प्रत्यक्ष आपलीच हानि करून घेण्यासारखें आहे, असें समज. ह्याकरितां, विषय-भोगाच्या व देह पोषणाच्या विचारांत मुमुक्षूनें लक्ष ठेवू नये ९.

अन्वयार्थ—इंद्रियस्य इंद्रियस्य—प्रत्येक इंद्रियाच्या—अर्थ—शब्दादि विषयांत—रागद्वेषौ—राग व द्वेष—व्यवस्थितौ—अवश्य होणारे आहेत,—तयोः—त्या रागद्वेषांच्या—वशम्—आधीन—न आगच्छत्—होऊं नये. त्यांच्या ताब्यांत जाऊं नये.—हि—कारण—तौ—ते दोन राग द्वेष—अस्य—या पुरुषाला—परिपन्थिनौ—विघ्न करणारे आहेत ३४.

[विषयसेवनापासून प्रत्यक्ष सुख प्राप्त होत असतां त्यांत सुख नाही, हें म्हणणें सयुक्तिक नाही असें तुला वाटल्यास,] सहज विचार केला असतां, इंद्रियांना आवडेल त्याच विषयांचे सेवन केलें तर चित्ताला क्षणभर समाधान प्राप्त होईल, हें खरें; २१०. परंतु तें समाधान म्हणजे बाह्यतः संभावित दिसणाऱ्या चोराच्या संगती-प्रमाणें आहे. तो चोर जसा गांवाची सीमा ओलांडली नाही तोपर्यंत क्षणभर स्वस्थ असतो, [आणि मग घोर वनांत गेल्यावर तोच जसा सर्वस्वी नाश करितो], तसें [ते क्षणभरच विषय सुख आहे] ११. बाबारे बच-नागादि विषाची मधुरता प्रथम खातांना गोड लागते खरी, परंतु त्याच्या परिणामाचा विचार केला असता ते प्राण-नाशक असते त्याप्रमाणें १२. पहा ! इंद्रियांचे ठिकाणीं असणारा जो विषय काम तो प्रथम खोक्या विषयसुखाच्या दुराशेला लागतो, जसे गळाला लावलेले आमिष-माशाला भुलविते १३. परंतु आमिषाचे आंत एक गळ आहे कीं जो आपला प्राण घेईल, पण हे तो गळ झकल्या-मुळें जसा त्याला कळत नाही, १४. तशीच स्थिती या विषयसुखाच्या अभिलाषानें होईल. जर विषयाची इच्छा करील, तर तो क्रोधाग्नींत पडेल १५. ज्याप्रमाणे पारधी

मारण्याच्या हेतूने हरिणाला चारी बाजूंनीं मारण्याची संधी साधून बळवून आणितो १६. त्याप्रमाणें ह्या विषयसुखाची तज्हा आहे; म्हणून पार्था कामक्रोध हे घातक आहेत असे समजून त्या विषयांचा संग तूं करूं नकोस १७. आणि ह्या [विषय व विषय इच्छा यास] थाराच देऊ नकोस; मनाला त्याची आठवण देखील होऊं देऊं नकोस तसेंच स्वधर्माचा वा [आत्मज्ञानाचा] ओलावा नाहीसा होऊं देऊं नकोस १८.

अन्वयार्थ—स्वनुष्ठितात्—[मु—अनुष्ठितात्] उत्तम-प्रकारें अनुष्ठान केलेल्या—सर्वगुणसंपन्न—परधर्मात्—पर-धर्माहून—विगुणः—गुणरहित—दोषयुक्त—स्वधर्मः—स्वधर्म-श्रेयान्—अधिक चांगला—स्वधर्मे—स्वधर्मात राहिलेल्या पुरुषाला—निधनम्—मरण जरी आलें तरी तें—श्रेयः—श्रेयस्कर आहे. कारण—परधर्मः—दुसऱ्या वर्णाचा किंवा आश्रमाचा धर्म—भयावहः—नरकादि भयदेणारा आहे ३५.

अरे ! असे पहा की, आपला स्वतःचा धर्म जरी आचरण्यास कठीण असला, तरी त्याचेंच आचरण करणें चांगले होय, १९. याहून दुसऱ्याचा आचार धर्म खरोखर दिसण्यांत जरी चांगला दिसला तरी आचरण करणारांनीं आपल्या वेदविहित असलेल्या धर्माचेंच आचरण केलें पाहिजे २२०. अरे ! ब्राह्मण जरी दरिद्री असला त्यानें शूद्राच्या घरचीं पक्वानें उत्तम असली तरी कशी सेवन करावीत सांग बरें ? २१. त्यानें असें हें अनुचित कर्म कसें करावें ? आणि जी गोष्ट प्राप्त करून घेण्यास योग्य नाही, तिची इच्छा कशी करावी ? अथवा जरी इच्छे-प्रमाणें तसे विषय प्राप्त झालें तरी ते त्याने घ्यावें का ? ह्याचा तूच विचार कर २२. तसेंच लोकांचे मोठमोठे सुंदर वाडे पाहून गरीबानें आपल्या असलेल्या गवती झोपड्या कशा मोडून टाकाव्यात ? २३. हें असो. आपली धर्मपत्नी जरी कुरूप असली तरी तीच जशी आपल्यास भोगण्यास योग्य होय २४. त्याप्रमाणें, वाटेल तेवढा कठिण आणि आचरण्यास दुर्घट असा स्वधर्म असला, तरी तोच परलोकांचे सुख देणारा आहे २५. असे पहा की, साखर आणि दूध हे दोन पदार्थ गोड आहेत. सर्वानुभव सिद्ध आहे पण ज्यांना जंत झाले आहेत, त्यांना ते कुपथ्य वाईट परिणाम करणारे आहे. त्यांनीं ते पदार्थ कसे सेवन करावेत २६. अर्जुना ! असें असतां हि जर रोग्यानें ते सेवन केलें तर त्याचा तो हट-वादीपणाच नाही का ठरणार ? तर होय. कारण, परिणामी त्याचे करणे त्यास हितकारक होणार नाही. २७. म्हणून आपापल्या हिताचा विचार करून पाहिले तर जें दुसऱ्यास

आणिंकांसी जे विहित । आणि आपणपेयां अनुचित । तें नाचरावें जरी हित ।
विचारिजे ॥२८॥ या स्वधर्मातें अनुष्ठितां । वेचुं होईल जीविता । तोहि निकां वर
उभयतां । दिसत असे ॥२९॥ ऐसें समस्तसुरशिरोमणी । बोलिले जेथ शार्ङ्ग्याणी ।
तेथ अर्जुन म्हणे विनवणी । असे देवा ॥२३०॥ हें जें तुम्हीं सांगितलें । तें सकळ
कीर म्यां परिसिलें । तरी आतां पुसेन कांहीं आपुलें । अपेक्षितं ॥ ३१ ॥

अर्जुन उवाच :--

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । अनिच्छन्नपि बाष्ण्येय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥

तरी देवा हें ऐसें कैसें । जे ज्ञानियांही स्थिति भ्रंशे । मार्गु सांडुनी अंनारिसे ।
चालत देखों ॥ ३२ ॥ सर्वजुंही जे होती । हेयोपादेयही जाणती । तेही परधमें
व्यभिचरति । कवणें गुणें ? ॥ ३३ ॥ बीजा आणि भूसा । अंधु निवाडूं नेणें जैसा ।
नावेकें देखणांही तैसा । बरंळे कां पां ? ॥ ३४ ॥ जे असता संगु सांडिती । तेचि
संसर्गु करितां न धाती । वनवासीही सेविती । जंनपदातें ॥ ३५ ॥ आपण तरी
लपती । सर्वस्वें पाप चुकविती । परी बळात्कारें सुईजती । तयाचि मार्जी ॥ ३६ ॥
जयाची जीवें धेती विवेंसी । तेचि जडोनि ठाके जीवेंसी । चुकवितां ते गिवेंसी ।
तयातेंचि ॥ ३७ ॥ ऐसा बलात्कारु एकु दिसे । तो कवणाचा एथ आग्रहो असे ।
हें बोलावें हृषीकेशें । पार्थु म्हणे ॥ ३८ ॥

श्रीभगवान् उवाच :—

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥

तंव हृदयकेंमळआरामु । जो योगियांचा निष्कामकामु । तो म्हणतसे पुरुषो-
त्तमु । सांगेन आइक ॥ ३९ ॥ तरी हे काम क्रोधु पाहीं । जयातें कृपेची सांठवणें
नाहीं । हें कृतांतौच्या ठायीं । मानिजती ॥ २४० ॥ हे ज्ञाननिधीचे भुजंग । विषय-
दरीचे वाघ । भजनमार्गीचे मांग । मारैक जे ॥ ४१ ॥ हे देहदुर्गीचे धोंडें । इंद्रिय-
ग्रामींचें कोंडें । यांचें व्यामोहादिकें दबड । जगावरी ॥ ४२ ॥ हे रजोगुण मानसींचे ।
समूळ आसुरियेचे । धालेपण ययांचें । अविद्या केलें ॥ ४३ ॥ हे रजाचे कीर जाहले ।
परी तमासी पढियंते भले । तेणें निजपद यां दिधलें । प्रमादमोहो ॥ ४४ ॥ हे
मृत्यूच्या नगरीं । मानिजती निकियापरि । जे जीविताचे वैरी । म्हणौनियां ॥ ४५ ॥
जयांसि भुकेलिया आमिषा । हें विश्व न पुरेचि घांसा । कुळवाडियांचिया आशा ।

उचित असून आपल्यास अनुचित आहे, त्याचें आचरण स्वहितदृष्ट्या कोणीहि करूं नये २८. किंबहुना ! स्वधर्मानें आचरण करित असतांना जरी आपले प्राण-जीवित खर्ची पडले तरीहि तो इहपर अशा दोन्ही लोकां खरोखर श्रेष्ठ असाच मानला जातो २९. देवाधिदेव श्रीशारङ्गपाणी असे बोलले. हे भाषण ऐकून त्यावेळी अर्जुन म्हणतो देवा माझी एक विनंति आहे ३०. आपण जें मला आतां सांगितलें, तें मी सर्व खरोखर नीट ऐकिलें आहे. परंतु आतां मला जें कांहीं पाहिजे आहे, तें मी विचारितों ३१.

अन्वयार्थ—हे वार्ष्णेय—हे कृष्णा !—अथ—आतां—केन—कोणाकडून—प्रयुक्तः—प्रेरणा केल्या गेलेला—अयम्—पुरुषः—हा पुरुष—अनिच्छन् अपि—पाप करण्याची इच्छा करित नसतांनाहि—बलात्—बलात्कारानें—नियोजितः—इव—करावयास लावल्याप्रमाणेंच जणूं काय—पापम्—पाप-चरित—करतो ३६.

देवा ! हे असें कसें होते कीं, ज्ञान्यांचीसुद्धां स्थिति अष्ट होऊन ते सन्मार्ग सोडून भलत्याच मार्गानें जातात, असें दिसून येतें असें कां व्हावें ? ३२. जे सर्वज्ञहि असतात व त्यांना त्याज्य काय व ग्राह्य काय हें माहीतहि असतें; तथापि ते देखील स्वधर्म सोडून परधर्माचें आचरण, कोणत्या कारणानें करितात ? ३३. जसें आंधळा मनुष्य धान्य आणि कोंडा याची निवड करून निराळें करण्याचें जाणत नाही, तसें कधी कधी क्षणभर डोळसास कळत नाही असें कां व्हावें ? ३४. जे असलेला सर्व संग सोडतात, तेंच पुनः कितीहि संग केल्या तरी तृप्त होत नाहीत, व सर्व सोडून वनवासांत असलेलेंहि पुनः व्यावहारिक लोकांत येऊन राहतात ३५. वास्तविक आपण पापापासून अलिप्त असावे म्हणून भीतानें लपून बसतात व पाप आपल्या हातून होऊं नये. अशी इच्छा व प्रयत्नहि करितात; परंतु त्यांना पुनः बलात्कारानें त्या पापांतच कोणीतरी घातल्याची प्रतीति येते ३६. ज्या विषयांची ते मनापासून किळस बाळगतात, तेच विषय त्यांच्या जिवाशीं येऊन जडून—चिकटून राहिलेले दिसतात. ते चुकवावयाचा प्रयत्न केल्या तरी उलट ते पुनः बेऊन त्यांनाच घेतात ३७. अशा रीतीने [ज्ञाना-

वानांच्या विषयसेवनांत] एक बलात्कार दिसतो. तो येथें बलात्कार म्ह. बलजवरी करण्याचा आग्रह कोणाचा आहे ? हे देवांनी कृपा करून मला सांगावें, असें अर्जुन म्हणाला ३८.

अन्वयार्थ—एषः कामः—पुरुषाला पापांत प्रवृत्त करणारा हा काम आहे—एषः क्रोधः—हाच क्रोध आहे—रजोगुणसमुद्भवः—तो काम रजोगुणापासून उत्पन्न होतो—महाशनः—मोठा खादाड आहे म्हणूनच तो—महापाप्मा—महापापी आहे—इह—या संसारांत—एनम्—या कामाला—वैरिणम्—वैरी—विधिद—समज ३७.

तेव्हां हृदयरूपी कमलांत वास्तव्य करणारा आणि योगिजन ज्यांची निष्कामबुद्धीनें इच्छा करतात; असा जो पुरुषोत्तम तो अर्जुनास म्हणालाः—सांगतों ऐक ३९. अरे ! हृदयामध्येच वास करणारे हे प्रत्यक्ष काम आणि क्रोध हेंच पुरुषास पापामध्ये [बलात्कारानें] प्रवृत्त करणारे आहेत; हे असें आहेत कीं, त्या कामक्रोधांच्या ठिकाणीं दयेचा सांठा असा बिलकुल नाही, फार काय सांगावें !! दुसऱ्याचा नाश करण्याविषयी हे कामक्रोध साक्षात् यमाप्रमाणें सामर्थ्यवान मानले जातात २४०. हे कामक्रोध ज्ञानरूप धनाच्या ठेवीवरचे नाग होत व विषयरूपी दय्याखोऱ्यांतील वाघ होत आणि भजनमार्गींचे वाटमारे मांग आहेत असें समज ४१. देहरूप डोंगरी किल्ल्यावरील मोठे दगड आहेत व इन्द्रियरूप गांवांतील कोंडवाडे-गांवकूस आहेत आणि अविवेकात्मक भ्रांति वगैरे उत्पन्न करण्याच्यारूपाने ह्यांचा जगावर धाक दपटशहा आहे ४२. हे मनांत असलेल्या रजोगुणाचें वळलेले आहेत व हे मुळापासूनच आसुरी संपत्तीतील आहेत. ह्यांचे भरणपोषण व तृप्ति अविद्येनेच केलेले आहे ४३. हे वास्तविक रजोगुणापासून तयार झालेले आहेत खरे; तरीपण तमोगुणाचे फार आवडतें होऊन राहिले आहेत; म्हणून तमोगुणानें आपलें सर्वस्वपद अर्थात् अनवधानता व अविवेक ह्यांस दिले आहेत ४४. म्हणून मृत्यूचे नगरांत ह्यांना चांगल्या प्रकारचा मान मिळतो. कारण हे जीविताचे शत्रु आहेत ४५. काय चमत्कार सांगावा ! ह्यांच्या नुसत्या भुकेच्या इच्छेला, हें विश्व एका घांसाला देखील पुरें पडत नाही, आणि 'आशा' ही ह्यांच्या

नाहीत. १७ गांवातील लोकांत—वस्तीत मिसळतात. १८ घातले जातात. १९ किळस. २० शोषिते, धरते. २१ हृदयाला रमविणारा २२ लवलेश. २३ काळाच्या. २४ ज्ञानरूप ठेव्यावरचे. २५ विषयरूपी खोऱ्यांतील. २६ मारेकरी. २७ दगड २८ गांवकूस. २९ आज्ञानादिक.

१ दुसऱ्यांस. २ आपणाला. ३ खर्च. ४ खरोखर. ५ श्रेष्ठ. ६ दोन्ही लोकी. ७ इच्छित. ८ बिचडते. ९ वेगळे. १० नाणतें. ११ स्वकीय धर्म सोडून परकीय धर्म आचरतात. १२ पृथक्पणा, वेगळे करणें. १३ एखादे वेळी, क्षणभर. १४ डोळस, चांगल्या दृष्टीचा. १५ चुकतो. १६ तृप्त होत

चाळीत असे ॥ ४६ ॥ कौतुकें कवळितां मुठीं । जिये चवदा भुवनें थेंकुटी । तिये
 भ्रांतिही धाकुटी । वाल्हीडुल्ही ॥ ४७ ॥ जें लोकत्रयाचें भातुकें । खेळतांचि खाय
 कवंतिकें । तिच्या दासीपणाचेनि बिकें । तृष्णा जिये ॥ ४८ ॥ हें असो मोहें
 मानिजे । यांतें अहंकारें घेपे दीजे । जेणें जग आपुलेनि भोजें । नाचवीत असे
 ॥ ४९ ॥ जेणें सत्याचा भोकंसा काढिला । मग अकृत्य तृणकुंटा भरिला । तो दंभु
 रुढविला । जर्गी इहीं ॥ २५० ॥ सांधी शांति नागविली । मग माया मांगी
 शृंगारिली । तियेकरवीं विटाळविलीं । सांधुवुंदें ॥ ५१ ॥ इहीं विवेकाची त्राय
 फेडिली । वैराग्याची खाल काढिली । जितयां मान मोडिली । उपशमांची ॥ ५२ ॥
 इहीं संतोषवन खांडिलें । धैर्यदुर्ग पाडिले । आनंदरोप सांडिले । उपदूनियां ॥ ५३ ॥
 इहीं बोधाचीं रोपें 'लुंचिलीं' । सुखाची लिपी पुसिली । जिब्हारीं आगी सुंदली ।
 तापत्रयाची ॥ ५४ ॥ हे आंगा तंव घडले । जीवींची आंथी जडले । परी नातुंडती
 गिंवसिले । ब्रह्मादिकां ॥ ५५ ॥ हे चैतन्याचे शेजारीं । वसती ज्ञानाच्या एका हारीं ।
 म्हणौनि प्रवर्तले महामारी । सांवरती ना ॥ ५६ ॥ हे जळेंविण बुडविती । आगीवीण
 जाळिती । न बोलतां कवळिती । प्राण्यांतें ॥ ५७ ॥ हे शस्त्रेंवीण सांधिती ।
 दोरेंवीण बांधिती । ज्ञानियासी तरी वधिती । पैज घेउनि ॥ ५८ ॥ हे चिखलेंवीण
 रोंविती । पाशिकेंवीणें गोंविती । हे कवणाजोगें न होती । आंतौटेंपणें ॥ ५९ ॥

धूमेनाऽऽव्रियते बन्धिर्यथाऽऽवृत्तौ मलेन च । यथोल्लेबेनाऽऽवृत्तो गर्भस्तथा तेनेवमावृतम् ॥ ३८ ॥

जैसी चंदनाची मुळी । गिंवसौनि घेपे व्याळीं । नातरी उल्लाची खोळी ।
 गर्भस्थासी ॥ २६० ॥ कां प्रभावीण भानु । धूमेवीण हुताशनु । जैसा दर्पण
 मळहीनु । कहींच नसे ॥ ६१ ॥ तैसें इहींवीण एकलें । आम्हीं ज्ञान नाहीं देखिलें ।
 जैसें कोंडेनि पां गुंतलें । बीज निपजे ॥ ६२ ॥

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

तैसें ज्ञान तरी शुद्ध । परी इहीं असे प्ररुद्ध । म्हणौनि तें अगाध । होऊनि
 ठेलें ॥ ६३ ॥ आधीं यांतें जिणावें । मग तें ज्ञान पावावें । तंव पराभवो न
 संभवे । रागद्वेषां ॥ ६४ ॥ यांतें साधावयालागीं । जें बळ आणिजे आंगीं । तें
 इंधनें जैसीं आगी । सावावो होय ॥ ६५ ॥

व्यापाराची देखरेख व वृद्धि करते ४६. जिनें सहज लीलेने आपल्या मुठी मिटल्या असतां त्यांत मावण्याला चौदा भुवनेंहि कमीच आहेत; अशा तऱ्हेची जी भ्रांति ती आशेची अतीव लाडकी धाकटी बहीण आहे ४७. भ्रांति केवळ भातुकली खेळतां खेळतां सहज तिन्ही लोकरूपी खाऊं खाऊन टाकते, आणि त्या भ्रांतीच्या दासीपणाचे बळावरच तृष्णा जगली, व पुष्ट झाली आहे ४८. हें असो, ह्या कामक्रोधांना मोहाच्या घरी मान, प्रतिष्ठा आहे, आणि जो अहंकार आपल्या कामतीने सर्व जगाला नाचवितो तो अहंकार ह्यांच्याशीं देवघेव करीत असतो ४९. ज्याने [दंभानें] पोटी असलेला सत्याचा कोथळा फोडून काढला व त्यांत सत्या-ऐवजी दृष्ट कृत्यांचा पैदा भरला, असा जो दंभ त्यास ह्यांनीच [कामक्रोधांनीच] जगांत पुढे प्रसिद्धिला आणलें २५०. या कामक्रोधांनी प्रतिस्वरूप शांतीला लुबाडून वल्ल विहिन केले व त्याच वस्त्रालंकारांनी मायारूप मांगिणीला सजविलें, आणि तिच्याकडून साधूंचे समुदाय भ्रष्ट करविले ! ५१. त्या कामक्रोधांनीं विवेकाचे आश्रयस्थानच नाहीसे केले; वैराग्याची कातडी काढली आणि इंद्रियनिग्रहाची जीवंतपणीच मान मुरगळून टाकली ५२. ह्यांनीं संतोषरूपी वन तोडून टाकिलें, धैर्यरूपी किल्ले पाडून जमीनदोस्त केले, आणि आनंदरूपी लहान रोपें उपटून टाकिलें ५३. ह्यांनीं ज्ञानाचीं रोपें खुडून टाकिलीं, सुखाचें नांवसुद्धां, भाषाहि पुसून टाकली आणि प्राणिमात्रांच्या हृदयांत त्रिविध तापांचे निखारे पसरून टाकले ५४. हे शरीराबरोबरच उत्पन्न झालेले असून अंतःकरणाशीच सारखे जडून राहिले आहेत; परंतु शोध करायला गेलें असतां ब्रह्मादिकांसहि ते सांपडत नाहीत ५५. हे काम क्रोध आत्मस्वरूपाच्या अगदी शेजारी आणि वृत्तिज्ञानाच्या पंक्तीला बसतात; म्हणून हे महाप्रलय करण्यास उसळून प्रवृत्त झाले तर कोणाला आवरत नाहीत ५६. यांचा काय पराक्रम सांगावा ! हे कामक्रोध जीवाला पाण्याशिवाय बुडवितात, अग्निशिवाय जाळतात आणि प्राण्याला न कळतां एकदम घरतात ५७. हे शस्त्राशिवाय ठार मारतात, दोराशिवाय बंधन करतात, आणि तत्त्ववेत्त्यांना तर प्रतिज्ञापूर्वक पैजनें ठार मारून टाकतात ५८. हे चिखला-

१ कौतुकानें. २ बळ. ३ वासना. ४ जीवंत राहते. ५ देवघेव होते. ६ हौसेनें. ७ पोटळा. ८ गवताचा पैदा. ९ प्रतिस्वता. १० साधूंचे समूह. ११ आश्रय. १२ फोड. १३ जीवंत. १४ इंद्रियनिग्रहाची. १५ तोडिलें. १६ उपटलीं.

शिवाय रेंवतात, जाळ्याच्या पाशाशिवाय लोकांना बांधून ठेवितात आणि शरीराच्या इतक्या अंतर्गामीं घुसून पोहोंचल्यामुलें ह्यांच्या बरोबरीचे सामर्थ्यवान् दुसरें कोणी नाहींत. [हे कोणासहि आटोक्यांत आणतां येत नाहींत व हे कोणासारखे आहेत हे सांगता येत नाहीं] ५९.

अन्वयार्थ—यथा—ज्याप्रमाणें—धूमेन—धुराकडून—**बन्धिः**—अग्नि—आविश्यते—आच्छादित केला जातो—**च**—**व**—**मलन**—मळानें **आदर्शः**—आरसा—[**आविश्यते**—झांकला जातो.] **यथा**—ज्याप्रमाणें—**उत्बने**—वारने—**गर्भः**—गर्भ—**आवृतः**—आच्छादित झालेला असतो—**तथा**—त्याप्रमाणें **तेन**—त्या कामानें—**इदम्**—हें **आवृतम्**—झांकलेलें आहे ३८.

[अर्जुना ! फार काय सांगावें !! जेथें ज्ञान आहे तेथें कामक्रोध हे आहेतच] जसा साप चंदनाच्या मुळाला वेढे घाडून राहातो, किंवा पोटांतील गर्भ गर्भवेष्टनाच्या खोळीने जसा आच्छादित असतो, २६०. अथवा प्रभे-शिवाय सूर्य, धुराशिवाय अग्नि किंवा मळहीन म्ह. पाण्या-शिवाय आरसा हीं ज्याप्रमाणें कधीच सांपडायचीं नाहींत ६१. किंवा बीज जसें कोंड्यानें आच्छादिलेलेंच उत्पन्न होतें, त्याप्रमाणें कामक्रोधाशिवाय एकटे असलेलें शुद्ध-ज्ञान आमच्या दृष्टीस कधीच पडलें नाहीं. ६२.

अन्वयार्थ—हे कौंतेय—हे अर्जुना ! **ज्ञानिनः**—ज्ञानी-पुरुषाचा-**नित्यवरिणा**—नित्यवैरी—**दुष्पूरेण**—ज्याची भरती कधीच होत नाहीं,—**च**—**व**—**अनलेन**—ज्याला 'पुर्णे' असें कधीं वाटत नाहीं अशा—**एतेन** **कामरूपेण**—या इच्छारूप शत्रूनें—**ज्ञानम्**—ज्ञान—**आवृतम्**—आच्छादित केलें आहे ३९.

अरे ! ज्ञान हें स्वभावतः जरी शुद्ध आहे, तरी कामक्रोधांनीं विशेष रूपानें आच्छादित असतें, म्हणूनच तें गहन [प्राप्त होण्यास अवघड] होऊन बसलें आहे ६३. अगोदर कामक्रोधांस जिकारें व मग ज्ञान प्राप्त करून घ्यावें. पण त्या कामक्रोधांचा पराभव होऊ शकत नाहीं म्हणून त्यास जिकणें अगोदर कठीण ! ६४. कारण, ह्यांना जिकण्याकरितां जें जें अवसान अंगात आणावें तें तें उलट त्यांनाच साह्यकारी होतें—जसें अग्नि विज्ञाप्याकरितां लांकडे टाकिलीं असतां, तीं त्यालाच प्रज्वलित करण्यास साह्य करितात ६५.

१७ नांव, लेख. १८ अंतःकरणांत. १९ घातली. २० त्रिविध तापांची. २१ आहेत. २२ सांपडत नाहीत. २३ ब्रह्मरूपाचें २४ मारितात. २५ पाशावांचून. २६ आंत असल्यामुळे. २७ शोधून. २८ घेतली जाते. २९ सर्पांनीं ३० गर्भवेष्टनाची.

इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

तैसे उपाय कीजती जे जे । ते ते यांसीचि होती विरजे । म्हणौनि हटियेंतें जिणिजे । इहींचि जर्गी ॥ ६६ ॥ ऐसियांही सांकंडां बोला । एक उपायो आहे भला । तो करितां जरी आंगवला । तरी सांगेन तुज ॥ ६७ ॥

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । पाप्मानं प्रजहि हृद्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

यांचा पहिला कुरुठा इंद्रियें । एथूनि प्रवृत्ति कर्मातें विये । आधीं निर्दळूनि घाली तियें । सर्वथैव ॥ ६८ ॥

इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

मग मनाची धांव पारुषेल । आणि बुद्धीची सोडवण होईल । इतुकेन थारा मोडेल । या पापियांचा ॥ ६९ ॥

एवं बद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्याऽऽत्मानमात्मना । जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

हे अंतरींहीनि जरी फिटले । तरी निभ्रांत जाण निवटंले । जैसैं रश्मीवीणें उरलें । मृगजळ नाही ॥ २७० ॥ तैसे रागद्वेष जरी निमोंले । तरी ब्रह्मींचें स्वराज्य आलें । मग तो भोगी सुख आपुलें । आपणचि ॥ ७१ ॥ ते गुरुशिष्याची गोठी । पद-पिंडांची गांठी । तेथ स्थिर राहोनि नुठी । कवणे काळीं ॥ ७२ ॥ ऐसैं सकळ सिद्धांचा रावो । देवी लक्ष्मीयेचा नोंहो । राया ऐकें देवदेवो । बोलता जाहला ॥ ७३ ॥ आतां पुनरपि तो अनंतु । आद्य एकी मातु । सांगेल तेथ पंडुसुतु । प्रश्नु करील ॥ ७४ ॥ तया बोलाचा हन पौंडु । कीं रसवृंत्तीचा निवाडु । येणें श्रोतयां होईल सुरवोंडु । श्रवणसुखाचा ॥ ७५ ॥ ज्ञानदेवो म्हणे निवृत्तीचा । चांग उठावा करुनि उन्मेषाचा । मग संवाडु श्रीहरिपार्थाचा । भोगावा बापा ॥ २७६ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ श्लोक ४३, ओव्या २७६.

अन्वयार्थ—इन्द्रियाणि—इन्द्रिये—मनः—मन—बुद्धिः—
व बुद्धि हे—अस्य—या कामार्चे—अधिष्ठानम्—आश्रय-
स्थान—उच्यते—सांगितले जाते—एषः—हा काम—एतैः—
या इन्द्रियादिकांच्या योगाने—ज्ञानम्—ज्ञानाला—आवृत्य—
आच्छादित करून—देहिनम्—देहवान्—देहाभिमाना
आत्म्याला—विमोहयति—नानाप्रकारे मोहित करतो ४०.

त्याप्रमाणे, जे जे उपाय करावेत. ते ते सर्व ह्यानांच
साह्यकारी होतात, म्हणून या जगामध्ये हटयोग्यांना
देखील हेच [कामक्रोधादिक] जिकितात ६६. मग हे
काम, क्रोध अजिक्यच झाले असें तुला वाटे, तर
तसें मात्र नाही हो ! अर्जुना, असे हे कामक्रोध जिक-
ण्यास अवघड म्हटले तरीपण त्यास जिकण्यास एक
मात्र उत्तम उपाय आहे; तो जर तुला साधत असेल
तर पहा मी तुला सांगतो ६७.

अन्वयार्थ—हे भरतर्षभ - हे अर्जुना ! -तस्मात्-
म्हणून—त्वम्—तू—आदौ—अगोदर—इन्द्रियाणि—आपली
इन्द्रिये—नियम्य—नियमित करून—इन्द्रियांचे नियमन
करून—ज्ञानविज्ञाननाशनम् एनम्—शास्त्रज्ञान व
आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञान यांचा नाश करणाऱ्या या-
पाप्मानम्—पाप्माला—प्रजहिहि—सोड. त्याचा परित्याग
कर ४१.

ह्यांचे मूल वास्तव्य—आश्रयस्थान इन्द्रिये ही आहेत.
आणि इन्द्रियांपासून कर्माची प्रवृत्ति होते म्हणून ह्या
इन्द्रियांनाच अगोदर सर्वथैव जिकून ताब्यात ठेव ६८.

अन्वयार्थ—इन्द्रियाणि—श्रोत्रादि पांच इन्द्रिये—बाह्य
स्थूल देहाच्या अपेक्षेने—पराणि—उत्कृष्ट आहेत, असें—
आहुः—[पंडित] सांगतात.—इन्द्रियेभ्यः—इन्द्रियांहून—मनः
परम् श्रेष्ठ आहे—तु—व—मनसः—मनाहून—बुद्धिः—बुद्धि
परा—श्रेष्ठ आहे.—यः—जो—बुद्धेः—बुद्धीहून—परतः—
पलीकडे असलेला साक्षी—सः—तु—[सः]—तोच प्रसिद्ध

१ सहाय्य. २ हटयोग्यांना. ३ संकट. ४ मानवला, अनुकूल
झाला. ५ धरटे. ६ प्रसवे. ७ जिक, इन्द्रियांचीद्वारे बंद कर.
८ कुंठित होईल. ९ आश्रय. १० मेले. ११ सूर्यकिरणाशिवाय.

आत्मा आहे ४२.

असें झाले म्हणजे मग मनाची धांव कुंठित होईल, बुद्धिची
सोडवणूक होईल; आणि मग एवढ्यानेच ह्या दुष्टांचा
राहण्याचा आश्रयच—नाहीसा होईल ६९.

अन्वयार्थ—हे महाबाहो—एवम्—याप्रमाणे—बुद्धेः
परम् आत्मानम्—बुद्धीच्यापलीकडे असलेल्या आत्म्याला
बुद्ध्वा—जाणून—आत्मना—स्वतः सुसंस्कृत मनानेच
त्याचे—संस्तभ्य—उत्तमप्रकारे स्तंभन करून—दुरा-
सदं—जो हातीं लागणे फार कठिण आहे, अशा—काम-
रूपं शत्रुम्—या कामरूप शत्रूला—जहि—तू
टाक ४२.

ह्याप्रमाणे ह्यांची अंतःकरणांतून वस्ती पार मोडली
म्हणजे हे खास निःसंशय मेले, असें समज. ज्याप्रमाणे
सूर्यकिरणांशिवाय मृगजळ दृष्टीस पडावयाला उरतच
नाही २७०. त्याप्रमाणे, राग आणि द्वेष जर पूर्णतया
नाश पावले तर ब्रह्म प्राप्तीरूपी स्वराज्यच हातीं आले
असें समज. मग तो पुरुष स्वतःच निजसुख उपभोगतो
७१. हीच गुरुशिष्यांची गुह्य गोष्ट; हेच त्या संवादांत
त्रिचाराने लाभणारे जीवब्रह्माचे ऐक्य. तू येथे स्थिर
होऊन येथून कधीही हादं नकोस ७२. संजय म्हणतोः-
राजा धृतराष्ट्रा ऐक, सकलसिद्धमुकुटमणि देवी लक्ष्मीचे
पति देवाधिदेव श्रीकृष्ण ह्याप्रमाणे बोलले ७३. आतां
ह्यापुढे ते भगवान् श्रीकृष्ण एक पुरातन कथा पुनः
सांगतील, ती ऐकून तेथे अर्जुन प्रश्न करील. ७४.
त्या कथेची प्रतिपादन योग्यता व त्यातील रसिकपणा हीं
ऐकून श्रोत्यांना श्रवणसुखाचा सुकाळ होईल, ७५.
श्रीनिवृत्तीनाथांचे दास जे श्रीज्ञानदेव; ते म्हणतात,
बाबांनो, बुद्धीला चांगले जागे करून [आत्मज्ञानप्राप्तीच्या
चांगल्या तयारीने] मग तुम्ही कृष्णार्जुनसंवाद ऐका.
संवादसुख भोगा २७६.

१२ नाश पावले. १ जीवब्रह्माची. १४ नाथ. १५ पहिली,
पुरातन. १६ योग्यता. १७ रसिक भाषणाचा. १८ सुकाळ
१९ ज्ञानाचा.

अध्याय संगति व तिसऱ्या अध्यायाचें तात्पर्य

साधनारंभ तो तृतीया- । ध्यायीं बोलिला ॥ अ. १८-१४३७

दुसऱ्या अध्यायांत 'ज्ञानप्रधान गीताशास्त्राचें सूत्ररूपानें' कथन केलें व अज्ञानामुळें आत्मस्वरूपाचें ठिकाणीं 'कर्तृत्वबुद्धि' आणि धर्मरूप युद्धाचे ठिकाणीं 'अधर्मबुद्धि' असें दोन तऱ्हेचे भ्रम अर्जुनास झाले होते. भ्रमाची निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानानें होतें, असा नियम आहे. म्हणून देवांनीं अर्जुनास आत्मज्ञान सांगून त्याचें फल म्ह. स्थित-प्रज्ञत्व किंवा जीवन्मुक्ति आहे, हेंहि सांगितलें. तथापि तें आत्मज्ञान होण्याकरितां अन्तःकरणाची शास्त्रीय विशिष्ट शुद्धता असावी लागतें. त्यासाठीं काम्य-निषिद्ध कर्मांचा त्याग करून नित्यनैमित्तिक कर्में निष्कामबुद्धीनें केली पाहिजेत, असा गीताशास्त्रानें उपदेश केला आहे. त्या साधनांचा आरंभ बरीलप्रमाणें निष्काम कर्मापासून असून तें कर्म या तिसऱ्या अध्यायांत सांगण्यास आरंभ झाला आहे. म्हणूनच या अध्यायांत 'साधनारंभ आहे' म्हणून सांगितलें आहे. अर्थात् अर्जुनाच्या प्रश्नपूर्वक कर्माची आवश्यकता कशी आहे, हें सांगण्याकरितांच हा अध्याय आहे तो अर्जुनाचा प्रश्न असा :-

देवा ! आतांच ज्या स्थितींत आत्मस्वरूपाचें ठिकाणीं सर्व कर्मांचा तुम्हीच निषेध करतां आणि मला मात्र हिंसात्मक पापकर्म करण्यास सांगतां, हें योग्य कीं अयोग्य ? असा मला संदेह उत्पन्न होतो [१० ते १९]. देवा ! हा तुमचा दुटप्पी उपदेश नको. कारण, त्यामुळें माझ्या मनाची स्थिरता जाऊन मी जास्तच घोटाळ्यांत मात्र पडलो. यांत खरें काय तेंच मला कळत नाही. म्हणून मला अडाण्याला समजेल असें सरळ, सोपें व निश्चयात्मक रीतीनें माझें खरें हित कशांत आहे तें सांगा. असें विचारण्याचा माझा अधिकारहि आहे. कारण, अनेक जन्म तुमची उपासना करतां करतां त्या पुण्यानें आज तुमची मला प्राप्ति झाली असून तुम्हीच माझी माता, पिता व गुरुहि आहांत मग मी आपलें मनोरथ पूर्ण कां करून घेऊं नये ? तरी देवा इहपरलोकीं हितकारक असें एक निश्चित काय तें मला सांगा [१६ ते ३१]. श्रीभगवंत सांगतात:-निष्काम कर्ममार्ग आणि ज्ञानमार्ग हें दोन्ही रीती सांगितलें. त्या दोन्ही मार्गांचें प्राप्यस्थान किंवा फल एकच आहे; पण त्या मार्गांचें अधिकारी मात्र मंद व तीव्र या भेदानें भिन्न भिन्न आहेत. अर्थात् त्या भिन्न भिन्न अधिकाऱ्यांकरितां भिन्न भिन्न साधनें सांगितली. त्या दोन मार्गांत 'पिपिलिका' आणि 'विहंगम' यांच्या गती इतकें अंतर आहे. तसें या दोन्ही मार्गांचें शेवटीं प्राप्यस्थान एकच आहे. मंद अधिकाऱ्यास ज्ञानमार्गाचा अवलंब करण्याचा उपदेश करणें उचित ठरणार नाही. कारण, कर्म करणें न करणें आपल्या इच्छेनुसार आहे हे उगाच, व्यर्थ बोलणें होय; नैष्कर्म्यस्थिति प्राप्त व्हावी म्हणून 'प्राप्तकर्म' म्हणजे आपापल्या अधिकारा-नुरूप वेदबोधित कर्म सोडणें हा मूर्खपणा होय. नुसतें कर्म टाकल्यानें कर्माचा त्याग होत नाही असें निःसंशय समज. [या सर्वांचे तात्पर्य असें आहे कीं, नैष्कर्म्य हें जीवाचें साध्य आहे आणि त्याचे साधन निष्कामकर्माचरण हेंच आहे. साध्य प्राप्तीनंतर मात्र त्याला कसलीच इच्छा नसल्यामुळें कर्माची आवश्यकताच रहात नाही, असें असतां देखील 'राहते' म्हणणें हा केवळ आग्रह आहे हें गीतेचें म्हणणें आहे.] [३२ ते ५२]. तसेंच जोपर्यंत शरीर धारण केलें आहे, जोपर्यंत मायेचा व तिच्यापासून निर्माण झालेल्या देहेंद्रियांचा संबंध आहे तोपर्यंत कधीहि कर्मत्याग घडणार नाही. इन्द्रियाचा कर्म करण्याचा स्वभाव नष्ट होत नाही. एवढेंच नव्हे तर ते कर्म सोडतो म्हणणें हाहि केवळ आग्रहच आहे. प्राप्तपुरुषासहि शारीरिक कर्म असतेंच. विषयासक्त पुरुषाविषयीं तर बोलण्याची जरूरीच नाही. मनांत कर्तव्यशेष असून किंवा विषयासक्ति असून बरवर बाह्यात्कारी कर्मेंद्रियांचा निरोध करून उचित कर्म सोडतात व कर्मातीत झाल्याचें दाखवितात तें निव्वळ ढोंग आहे, तो दांभिकपणा आहे, कर्मत्यागाचा नाटकीपणा आहे [५३ ते ६६]. आतां जो खरा निष्काम पुरुष आहे त्याची लक्षणे सांगतों. जो आत्मज्ञानानें निश्चल झालेला असतो.

बाह्यात्कारी लोकाचाराप्रमाणें इहलौकिक व्यवहारांत वागणारा असतो. इंद्रियें स्वाधीन असल्यामुळें इन्द्रियांना कर्म-प्रवृत्तींत आज्ञाहि करीत नाहीं व ती आपापली कर्मे करीत असतां, विषय बाधतील या भीतीनें त्यांना आवरीतहि नाहीं. तर सामान्य इतर जनांसारखा वागतांना दिसतो, तरीपण इन्द्रिय विकारांच्या आधीन किंवा वासनेनें आकळला न जातां, कमळाचें पान जसे पाण्यांत राहूनहि पाण्यानें भिजत नाहीं, तसा तो कर्मापासून मुळींच लिप्त होत नाहीं. कारण, तो आशापाशरहित असतो [६७ ते ७६]. देहाभिमान्यास कर्माचा त्याग होणें संभवनीय नाहीं. मग विषयासक्तानें कर्मरहित होण्याचा आग्रह तरी कां करावा ? याचा विचार कर. वर्णपरंपरेनें आश्रमधर्मानुसार-अधिकारा-नुसार निष्कामबुद्धीनें स्वकर्माचरण केल्यास ते निहंतुक कर्मच सर्व कर्म बंधापासून सोडविणारें व मोक्षाचें परंपरेनें निश्चित साधन आहे असा हा कर्मयोगांतील कौतुकास्पद लोकोत्तर विशेष आहे [७७ ते ८०].

स्वधर्माचरण हाच आपला नित्य यज्ञ आहे. स्वधर्माचे आचरण करण्याचें जें टाकतात त्यांची कुकर्माकडे प्रवृत्ति होऊन ते जन्ममरण परंपरारूप अनर्थास प्राप्त होतात. ब्रह्मदेवानें ज्यावेळीं सृष्टीची उत्पत्ति केली त्याचवेळीं मनुष्य प्राण्याबरोबर नित्य आचरण्याचे धर्महि उत्पन्न केले व सर्व प्रजेस सांगितलें कीं, तुम्ही नित्य स्वधर्माचे आचरण करण्यांतच तुमचे सर्व हेतु सहज पूर्ण होऊन तुमचे कल्याण होईल. या व्यतिरिक्त वस्तवैकल्यें, तीर्थयात्रा, कामनिक आराधनें, उपासतापास, मंत्रतंत्रादि कांहीं करूं नका. केवळ स्वधर्माचरणानेंच तुमचे हित होईल. [वस्तवैकल्य, उपासतापास, तीर्थयात्रा, योग याग, कामनापूर्तीकरितां देवताराधना आणि मंत्र-तंत्र-यंत्रादि [शक्ति-उपासना] अनुष्ठानें करूं नका असें सांगितलें आहे. ते केवळ मुमुक्षूला सांगितले असून धर्माच्या नांवाखाली सकाम उपासना करणे म्हणजे धर्माचरण नव्हे असें मुमुक्षूस सुचविलें आहे, पण विषयप्राप्तीची इच्छा करणाऱ्या मंदबुद्धि मनुष्यास पुराण कारांच्या दृष्टीनें त्याची आवश्यकता आहे असें समजावे.] इंद्रियाधीन होऊन स्वधर्माचरण टाकून देईल. अर्थात् अग्नि सुवीं हवन, देवतापूजन, ब्राह्मणभोजन, गुरुभक्ति, अतिथीचा आदर, ज्ञातिसंतोष इत्यादि स्वधर्माचे आचरण करणारें नाहीं. त्याला काळ शिक्षा करील, त्रिभुवनांतील सर्व दुःखें भोगावीं लागतील व हजारों प्रकारचीं पातकें त्याचे ठिकाणीं वास करतील. म्हणून तुम्ही स्वधर्म केव्हांहि विसरूं नका. इन्द्रियांना विषयापासून परावृत्त करा, तुम्हांला सुख हवें असेल तर सर्वांनीं स्वधर्माची कांस धरून आपापले उचित कर्म करण्याचे बाबतींत नेहमीं तत्पर असावें [८१ ते ११८]. विहित मार्गाने मिळविलेली सर्व संपत्ति भोगसाधन न समजतां हवनद्रव्य आहे, असें समजून निष्कामबुद्धीनें स्वधर्मरूप यज्ञद्वारां ईश्वरांस अर्पण करावीं मग बाकी राहिल तो प्रसाद संतोषपूर्वक सेवन करावा. ज्या अन्नापासून यज्ञसिद्धि होते, ईश्वर संतुष्ट होतो ते अन्न सामान्य नव्हे हो ! अखिल जगाला जीवनहेतु असणारें अन्न ब्रह्मरूप आहे, असें समज [११९ ते १३७]. जो उन्मत्त पुरुष उचित स्वधर्माचे आचरण करीत नाहीं त्याची सर्व कर्मे निष्फल आहेत. म्हणून यथाविधि सर्वभावानें स्वधर्माचरण करावें. जें हा मनुष्यदेह प्राप्त होऊनहि उचित कर्म करण्याची खंती करतात तें मूर्ख अडाणी आहेत, असें समज. अशी प्राप्त कर्तव्यकर्माची आवश्यकता व अटळता आहे हे तात्पर्य [१३८ ते १४९].

जो यथार्थ बोधसंपन्न पुरुष आत्मस्वरूपामध्ये निमग्न झालेला असतो तो कर्मबंधानें लिप्त होत नाहीं. तो आत्म-बोधानें कृतकृत्य झाला असल्यामुळें त्यास कांहींहि कर्तव्य उरत नाहीं. तोच कर्मसंबंधापासून मुक्त असतो, जोपर्यंत ही स्थिति प्राप्त होत नाहीं तोपर्यंत या कर्माचरणरूपी साधनाचें अनुष्ठान केलेच पाहिजे [१४६ ते १४९]. त्या उचित स्वधर्माचरणानें त्यांत बाधक असें मुळींच नाहीं; उलट मोक्षपदास जाता येतें. मागे जनकादिकाहि कर्मत्याग न करतांच उचित कर्माचरणानेंच मोक्षपदास प्राप्त झालें. याशिवाय त्यापासून आणखीहि एक उपयोग आहे, तो म्हणजे त्या ज्ञानी पुरुषाच्या निरहंकार कर्माचरणामुळें अज्ञानी पुरुषांना कर्म कसें करावें, हें कळेल व त्यांसहि योग्य वळण लागेल. कारण, प्रायः अज्ञानी लोक, श्रेष्ठ लोकांचे आचरण पाहून त्यालाच ' धर्म ' असें नांव ठेवून त्याप्रमाणें आपणहि आचरण करीत असतात. असें असल्यामुळेंच प्राप्त पुरुषांनीं-साधुसतांनीं स्वतः कर्मत्याग करूं नये; उलट

स्वतःला आवश्यक म्हणून नसलें तरीहि अज्ञानी जीवांना वळण लागण्यासाठीं म्हणून कर्माचे आचरण विशेषकरून करावें लागते [१९० ते १९९]. जनाकादिकांचेंच उदाहरण काय, पण मी स्वतः पूर्णकाम, निरिच्छ, नित्यतृप्त असूनसुद्धां सर्व प्राणिमात्र माझ्या आचरणाप्रमाणें वागतात म्हणून सकाम पुरुषानें जसे धर्माचरण करावें तसाच मीहि कर्ममार्गाचें आचरण मुकाट्यानें करीत आहे. आम्ही पूर्णकाम होऊन आपल्या आत्मस्थितीतच राहिलो व कर्माचरण केलें नाहीं, तर प्रजेचा तरणोपाय तरी कसा होईल ? त्यांनीं कर्मभ्रष्ट होऊं नये एवढ्याचकरितां समर्थ व ज्ञानसंपन्न पुरुषांनीं विशेषकरून कर्माचा त्याग कधीहि करूं नये. अर्थात् थोरांनीं अज्ञान्यांचा बुद्धिभेद करूं नये तर स्वतः निरहंकारवृत्तीनें स्वधर्माचरण करून सर्व लोकांसहि सन्मार्गाला लावावें [१६० ते १७१]. किंबहुना पूर्णकाम पुरुषांनीं अज्ञानी अनधिकारी जीवांस चुकूनहि, कौतुकानेंसुद्धां नैष्कर्म्यतेचा बोध प्रगटरूपानें सांगूं नये; याच्या उलट ज्याप्रमाणें बहुरूपी एखादे सोंग घेऊन त्या सोंगाची लोकसंपादणीसाठीं यथायोग्य बतावणी करतो, त्याप्रमाणें प्राप्तपुरुषांनीं अज्ञानी लोकांना वळण लावण्यासाठीं स्वधर्माचरण करून दाखवावें [१७२ ते १७६]. त्या स्वधर्माचरणांत कर्म हीं प्रकृतीच्या गुणधर्मानुसार देहेंद्रियादि उपाधीकडून होत असतात. त्यांचा आपल्याशीं यत्किंचितहि संबंध नाहीं. आपण अकर्ते आहोत, असा ब्रह्मनिष्ठ तत्त्वज्ञानाचा अंतर्गत दृढनिश्चय असतो. त्यामुळें देहेंद्रियादि संघातद्वारां लोकसंप्रदासाठीं त्यांनीं कर्म केली तरीहि तो ज्ञानी देहतादात्म्यरहित असल्यामुळें देहेंद्रियादि उपाधीकडून होणाऱ्या कर्मापासून त्यास बंधप्राप्ति होऊ शकत नाहीं आणि अज्ञानी जीव अविचारानें देहाशीं तादात्म्य ठेवून उपाधीकडून होणाऱ्या कर्माचा 'मीच कर्ता आहे' असें समजतो. देहासकर्तात्व कर्तव्यव्युत्तीचे मूल बीज सांठविलें आहे. स्वभिन्न अशा उपाधीकडून होणाऱ्या कर्माच्या कर्तृत्वाचें ओळें आपल्या शिरावर घेतलें तर मग त्या भारानें आपण दडपले जाणार नाहीं कां ? होय अवश्य दडपले जाऊं; म्हणजे अज्ञानी उपाधीशीं तादात्म्य ठेवून भ्रांत समजुतीनें बंधांत सांपडतो. म्हणजे गुणामुळें इंद्रियें आपापल्या व्यापारांत प्रवृत्त होतात; पण अज्ञानी प्रकृतीच्या गुणांना वश होऊन त्या कर्माचा कर्तेपणा आपणाकडे बळेंच घेतो व बळेंच स्वतःस बद्ध समजतो. यांत आत्म्याच्या अकर्तृत्वाचा व असंसारित्वाचा विसर पडूं देऊं नये व प्रकृतीकडून कर्म घडतात अशी जाणीव असल्यावर ती कर्म बंधक होत नाहींत [१७७ ते १८९].

म्हणून अर्जुना ! प्रस्तुत तुला क्षत्रियांचे लढण्याचे उचित स्वकर्म प्राप्त झालें आहे. तें कर्म निरहंकार वृत्तीनें तूंहि कर; हातांत धनुष्यबाण घेऊन निःशंकपणें लढ; वीरवृत्तीस आतां जबळ कर या पृथ्वीस समाज. कंदकाच्या पायी-अन्यायी लोकांच्या ओझ्यापासून सोडव. जगांत कीर्ति रूढ कर आणि आपल्या स्वधर्माचा मान वाढव. या प्रसंगीं या युद्धाशिवाय दुसरी गोष्टहि बघूं नकोस. मी सांगितलेल्या हातवटीनें विश्वासपूर्वक जर तूंहि युद्ध केलेस तर तूंहि कर्माचरणापासून कर्मबंधास प्राप्त होणार नाहींस. जर प्रकृतीआधीन होऊन राहशील त्यांत खचितच आत्मनाश होईल. म्हणून प्रकृतितंत्र होऊन जो माझ्या या मताचा अव्हेर, तिरस्कार करील तो अज्ञानरूपी चिखलांत फसलेला आहे, असें निःशंका समज. तसेंच परमार्थ त्रिन्मुख असणाऱ्या मूर्खांस हा विचार रुचणार नाहीं. त्यांच्याशीं मुळीहि संभाषण करूं नये. प्रकृतितंत्र होऊन केल्या जाणाऱ्या विषयाचरणांत अचूक आत्मनाश आहे. म्हणून ज्ञानी असलें तरीसुद्धां त्यांनींहि ह्या इंद्रियांचे कौतुकानें देखील, चुकूनहि लाड पुरवूं नयेत. प्रकृतीच्या आधीन असणाऱ्या शरीराकरितां अनेक प्रकारचें भोग, अतिशय कष्ट करून मिळविलें व स्वच्छंद विषयाचरणांत घटकाभर सुख वाटलें तरीहि तें तेवढेंच. कारण, सरतेशेवटीं भौतिक शरीर पांच भूतांतच मिळून जाणार. त्यावेळीं आपण केलेलें श्रम सर्व व्यर्थ जातील म्हणून केवळ देहाचें पोषण करणें, हा उघड उघड घात असल्यामुळें त्यांत तूं लक्ष घातूं नकोस [१८६ ते २०९]. जर इंद्रियांना आवडीनुरूप विषय देत गेलें, तर मनाला त्यापासून क्षणभर संतोष प्राप्त होईल खरें; पण त्या विषय सेवनाचा परिणाम पाहिला तर घातकच आहे. म्हणून तूं मनांमध्यें विषयवासनेस मुळीहि थारा देऊं नकोस व विषयांची मनांत आठवणहि आणूं नकोस; व

फक्त आपल्या उचित स्वधर्माचरणाविषयींचा जिऱ्हाळा मात्र चित्तांतून नाहीसा होऊं देऊं नकोस. रागद्वेषाच्या आधीन होणाऱ्या जीवांचें पतन होते. म्हणून प्रत्येक जाणत्या पुरुषानें वर्णाश्रमानुरूप आपापल्या वाढ्यांस आलेली उचित कर्मे ईश्वरार्पण बुद्धीनें करावीत, म्हणजे प्रकृतिगत धर्माधर्म संस्कारानुरूप कर्मे होत असली तरीहि त्यास शास्त्रीय वळण देऊन निरहंकार बुद्धीनें व रागद्वेषांच्या आधीन न होतां ती कर्मे करावीत व मनांत स्वधर्माचरणा-विषयी आदर कायम ठेवावा. असें पहा कीं, स्वधर्म आचरण करण्यास जरी कठीण असला व दुसऱ्याचा धर्म, आचरण करण्यास सोपा व चांगला दिसला तरीहि स्वधर्माचरण सोडून परधर्माचरण करूं नये. एवढेंच नव्हे तर आपल्या उचित धर्माचे आचरण करीत असतां जरी आपलें प्राण खर्ची पडलें तरीहि तें ऐहिक पारत्रिक हिताच्या दृष्टीनें विचार केल्यास उचितच होय असें समज [२१० ते २२९].

यावर भगवंतास अर्जुनानें शंका विचारली ती अशी कीं :—देवा ! अज्ञानी लोकांस आपण सांगितलेला हिताहिताचा विचार माहीत नसल्यामुळें स्वधर्माचरण त्यांनीं न केले किंवा त्यांचेकडून उचित स्वधर्मानुष्ठान होत नसले तरी ते क्षणभर क्षम्य म्हणतां येईल; पण जें ज्ञानी आहेत, त्यांना उपर्युक्त स्वधर्म विचार कळत असूनहि त्यांच्याकडून स्वधर्मानुष्ठान न होतां मार्ग सोडून नको त्या भलत्याच चुकीच्या वाटेनें चालत असलेलें नजरेस येते. अर्थात् ज्यांना सर्व कळते व जे विषयसंग टाकण्याचा प्रयत्नहि करतात, असें असूनहि पुनः त्यांना बळजबरीनें कोणीतरी त्यांतच लोटत असल्याचे दिसून येते ते कां ? [२३० ते २३८]. या शंकेचे समाधान सांगतांना भगवंत म्हणतात. ज्ञानी पुरुषांचेहि ज्यांच्यापुढें कांहींएक चालत नाही, असें बलात्कार करणारें जर कोणी असतील, तर ते म्हणजे ' काम क्रोध ' हें होत. काम क्रोध हें ज्ञानरूप ठेव्यावरील जणुं सर्पच होत. विषयरूपी दरीतील हे वाघच होत; किंबहुना भजन मार्गातील वाटमारे मांगच होत. या कामक्रोधांनीं मायेकडून साधूंचे समुदाय भ्रष्ट करविले व त्रिवेक, वैराग्य, संतोष, धैर्य आणि सुख इत्यादि दैवीसंपत्तीचा पूर्णतया नाश केला. हे काम क्रोध चित्तांत जीवात्म्याच्या अत्यंत समीप असतात. त्यामुळें त्यास निवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला तरीहि हे आटोपत नाहीत. म्हणूनच जाणत्यांनाहि कळतें; पण वळत नाही. अरे ! विचाऱ्या अज्ञानी सामान्य जनांची काय कथा ? पण ज्ञान्यांसहि प्रतिज्ञापूर्वक ठार करतात इतके हें कामक्रोधादिक कोणालाहि आटोक्यांत आणण्याजोगे नाहीत [२४९ ते २९९].

ज्ञान हें स्वभावतः अत्यंत निर्लेप आहे, शुद्ध आहे; तरीपण तें या कामक्रोधादिकांकडून आच्छादिलें असतें. म्हणून तें परमकल्याणकारक ज्ञान प्राप्त होण्यास कठीण होऊन बसलें आहे; किंबहुना यांच्या निवृत्तीसाठीं जें जें उपाय म्हणून योजावेत तें तें या कामक्रोधासच सहाय्यक ठरतात. असें हें कामक्रोध जिकण्यास अवघड म्हटलें; तरीपण अशक्य नाही. कारण, त्यास जिकण्याचा एकमेव उत्तम उपाय आहे, तो सांगतो. जर तो तुझ्याकडून करतां येत असेल तर पहा [२६० ते २६७]. तो उपाय म्हणजे या कामक्रोधाचें आश्रयस्थान असणारी जीं इंद्रियें कीं, ज्यांच्यापासून कर्म प्रवृत्ति होते, त्या इंद्रियांचेच अगोदर परिपूर्णतया दमन करणें, हा होय. मग मात्र मनाची धांय थांबेल व या कामक्रोधाचा आश्रय नाहीसा झाल्यामुळें बुद्धीचीहि सोडवणूक होईल. हें कामक्रोध अंतःकरणांतून परिपूर्णतया निवृत्त झालें कीं, जीवास ब्रह्मस्थितिरूप स्वराज्य मिळून तो नित्यनिरतिशय अशा आत्मसुखांत चिरप्रतिष्ठित होतो, असें समज. अशी श्रीगुरुशिष्यांच्या संवादांतील विचारानें प्राप्त होणारी जी ब्रह्मात्मैक्य स्थिति, तिच्या ठिकाणीं स्थिर होऊन कधीहि व्युत्थानास पावूं नकोस [२६८ ते २७२]. आतां पुढील अध्यायांत भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मा आणखी एक प्राचीन कथा सांगणार आहेत; तिचा अनुवाद शांतादि रसभरित करून तुम्हा श्रोत्यांसहि श्रवणसुखाचा सुकाळ करीन तो ऐका, असें श्रीनिवृत्तीनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानदेव म्हणतात [२७३ तो २७६].

[या संपूर्ण तिसऱ्या अध्यायांतील नकाशे क्रमांक २ व ३ पहावेत]

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय चवथा

आजि श्रवणेंद्रियां पाहलें । जें येणें गीतानिधान देखिलें । आतां स्वप्नचि हें तुकलें । साचासरिसें ॥ १ ॥ आधींचि विवेकाची गोठी । वरी प्रतिपादी श्रीकृष्ण जगजेठी । आणि भक्तराजु किरिटी । परिसत असे ॥ २ ॥ जैसा पंचमालापु सुगंधु । कीं परिमळु आणि सुस्वादु । तैसा भला जाहला विनोडु । कथेचा इये ॥ ३ ॥ कैसी आगळिक दैवाची । जे गंगा जोडली अमृताची । हो कां जपतपें श्रोतयांचीं । फळा आलीं ॥ ४ ॥ आतां इंद्रियजात आघवें । तिहीं श्रवणाचें घर रिघावें । मग संवादसुख भोगावें । गीताख्य हें ॥ ५ ॥ हा अतिसो अतिप्रसंगें । सांडूनि कथाचि ते सांगें । जे कृष्णार्जुन दोघे । बोलत होते ॥ ६ ॥ ते वेळीं संजयो रायातें म्हणे । अर्जुनु अधिष्ठिला दैवगुणें । जे अतिप्रीति श्रीनारायणें । बोलतु असे ॥ ७ ॥ जें न संगेचि पितया वासुदेवासी । जें न संगेचि माते देवकीसी । जें न संगेचि बंधु बळिभद्रासी । तें गुह्य अर्जुनेंशीं बोलत ॥ ८ ॥ देवी लक्ष्मीयेवढी जवळिक । परी तेही न देखे या प्रेमाचें सुख । आजि कृष्णस्नेहाचें बिक । यातेंचि आथी ॥ ९ ॥ सनकादिकांचिया आशा । वाढीनल्या होतिया कीर बहुवसा । परी त्याही येणें मानें यशा । येतीचिना ॥ १० ॥ या जगदीश्वराचें प्रेम । एथ दिसतसें निरुपम । कैसें पार्थें येणें सर्वोत्तम । पुण्य केलें ॥ ११ ॥ हो कां जयाचिया प्रीती । अमूर्त हा आला व्यक्ती । मज एकवंची याची स्थिती । आवडतु असे ॥ १२ ॥ एन्हवीं हा योगियां नाडळे । वेदार्थासी नाकळे । जेथ ध्यानाचेही डोळे । पावतीना ॥ १३ ॥ तो हा निजस्वरूप । अनादि निष्कंप । परी कवणें मानें सकृप । जाहला आहे ॥ १४ ॥ हा त्रैलोक्यपटाची घडी । आकारची पैलथडी । कैसा याचिये आवडी । आवरला असे ॥ १५ ॥

श्रीभगवानुवाच :—

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् । विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्निश्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय चवथा

[गीताशास्त्राच्या प्रथम तीन अध्यायांचें व्याख्यान केल्या-
नंतर आपल्या श्रोत्रेंद्रियांचें भाग्य वर्णन करण्याचे मिषानें
मुमुक्षूंस ग्रंथामध्ये रुची उत्पन्न होण्याकरितां व अवतरण
देण्यासाठीं महाराज म्हणतात, काय सांगावे !]

आज कानांना उजाडलें म्हणजे त्यांचा भाग्येदय
झाला; कारण, यथार्थ गीताश्रवण होणें बहुतेक स्वप्नवत्
आहे. असा गीतेसारखा ठेवा आज कानांनींच पाहिला.
ते कसे झाले म्हणाल तर जागृत झाल्यावर स्वप्नांतील
गोष्ट खोटीच असते; पण तीहि आज खरी व्हावी असे
झाले आहे ! १. आधींच आत्मानात्मविचाराची गोष्ट,
त्यांत जगज्येष्ठ भगवान् श्रीकृष्ण तिचे प्रतिपादन करणारे
आहेत आणि भक्तशिरोमणि अर्जुनासारखा श्रोता ऐकत
आहे २. जसा पंचमस्वर आणि त्यांतच उत्तम सुवास व
माधुर्य या तिहींचा अपूर्व ऐक्यभाव झाला असतां
आनंद होतो. तसाच प्रकार या गीतारूपी कथामृताचा
लाभ होऊन झाला आहे; म्हणजे यांत सर्व इंद्रियांना
आनंद होईल, अशी गोडी आहे ३. आज श्रोत्यांच्या दैवाची
घोरवी काय वर्णावी ! कीं जिच्यामुळे श्रोत्यांचीं पूर्वजन्मींची
जपतपें या गीता श्रवणाच्या रूपानें फळास आली किंवा
गीता ही अमृतरूप गंगाच त्यांना प्राप्त झाली म्हणावयाची
४. म्हणून. सर्वेच्या सर्व इंद्रियांनीं आपापलीं कामें सोडून
आतां श्रवणेंद्रियांचे ठिकाणीं वास करावा आणि मग
गीतानामक या श्रीकृष्णार्जुनसंवादाचें सुख उपभोगावे ५.
तेव्हां संतमंडळी श्रीज्ञानदेवांस म्हणाली कीं, “ आतां
तू ही अप्रासंगिक पाल्हाळ पुरे कर व श्रीकृष्ण व अर्जुन
हे दोघे काय बोलत होते ती कथाच आम्हांला सांग.
६. श्रीज्ञानदेव म्हणतात, त्यावेळेस संजय धृतराष्ट्रास
म्हणाला:—दैवीसंपत्तीनेंच अर्जुनाचा आश्रय केला. कारण
साक्षात् श्रीकृष्णच त्याच्याशीं अतिप्रेमाने बोलत आहेत
७. [अतिप्रेमाने कशावरून म्हणशील तर] जें गुह्य
श्रीकृष्णांनीं आपला पिता वसुदेव, याला सांगितलेच
नाहीं, तसेंच जें गुह्यज्ञान माता देवकी, हिला सांगि-

तलेच नाहीं व जें बंधु बलराम ह्यांसहि सांगितलेच
नाहीं, तें गुह्य आज अर्जुनास सांगत आहे ८. दैवी
लक्ष्मी नेहमीं इतकी सन्निध असणारी खरी; पण तिलाहि
त्या प्रेमसुखाचा अनुभव कधीं लाभला नाहीं, त्या कृष्णाच्या
प्रेमाचें सर्व फल या अर्जुनासच मिळत आहे. काय चमत्कार
सांगावा ! ९. सनकादिकांच्याहि त्या प्रेमसुखाविषयींच्या
आशा खरोखर बहुत दिवसांपासून अतिशय बळावल्या
होत्या; पण त्याहि इतक्या यशास आल्या नाहींत.
त्यांनाहि इतक्या योग्यतेचें तें प्रेमसुख प्राप्त झालें नाहीं
१०. अर्जुनाचे ठिकाणीं या जगदीश्वराचें येथें
अगदीं अनुपमेय प्रेम दृष्टीस पडतें, यावरून या अर्जुनानें
किती सर्वोत्कृष्ट पुण्य केलें असावें बरें ! ११. पहा कीं,
ज्या अर्जुनाच्या प्रीतीकरितां [हा देव तत्त्वतः] निराकार
असूनहि साकार झाला, ह्यावरून मला त्यांची एकरूपता
चांगली समजून येतें. कारण [मला तर असें वाटतें कीं,
हा दोघांची स्थिति [देह] जरी भिन्न आहे, तरी दोघे
एकरूपच आहेत] १२. नाहींतर—एवढीं हा भगवान्
योग्यांना आढळत नाहीं, वेदार्थांलाहि ज्याचें आकलन
होत नाहीं व ज्याच्यापर्यंत ध्यानाचीहि दृष्टि पोहोचत
नाहीं १३. असा जो आत्मस्वरूप, अनादि, अविक्रिय
अचल भगवान् पण तो अर्जुनावर किती कृपावंत झाला
आहे पहा ! १४. हा कृष्णच त्रैलोक्यरूप वक्ताचीं घडी
आहे. आणि वास्तविक हा आकाराच्या पलीकडला
म्हणजे निराकार असून आज हा अर्जुनाच्या मोठ्या प्रेमानें
आटोक्यांत येऊन त्याच्या कसा रशाधीन झाला आहे
नकले ! १५.

अन्वयार्थ—अहम्—मी—इमम् अव्ययम् योगम्—हा
अक्षय फल देणारा ज्ञानयोग—विवस्वते—आदित्याला—
प्रोक्तवान्—सांगता झालों.—विवस्वान्—आदित्य—मनवे
—मनूला—प्राह—सांगता झाला—मनुः—मनु—इक्ष्वाकवे—
इक्ष्वाकु नांवाच्या आदिराजाला—आपल्या पुत्राला—अब्रवीत्
—सांगता झाला १.

मग देव म्हणे अगा पंडुसुता । हाचि योगु आम्हीं विवस्वता । कथिला परी ते वार्ता । बहुतां दिवसांची ॥ १६ ॥ मग तेणें विवस्वतें रवी । हे योगस्थिति आंघवी । निरूपिली बरवी । मनूंप्रती ॥ १७ ॥ मनूनें आपण अनुष्ठिली । मग इक्ष्वाकुवा उपदेशिली । ऐसी परंपरा विस्तारिली । आंघ हे गा ॥ १८ ॥

एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥

मग आणिकही या योगातें । राजर्षि जाहले जाणते । परी तेथोनि आतां सांप्रतें । नेणिजे कोणही ॥ १९ ॥ जे प्राणियां कांमीं भरु । देहाचिवरी आंदरु । म्हणौनि पडिला विसरु । आत्मबोधाचा ॥ २० ॥ अंब्हांटलिया आस्थाबुद्धि । विषयमुखची परमांवाधि । जीवु तैसा उपाधि । आवडे लोकां ॥ २१ ॥ एन्हवीं तरी खंवणेयांच्या गांवीं । पाटांउवें काय करावीं । सांगें जांत्यंधा रवी । काय आंथी ? ॥ २२ ॥ कां बहिरयांच्या आस्थानीं । कवण गीतातें मानीं । कीं कोल्हेया चांदणीं । आवडी उपजें ? ॥ २३ ॥ पै चंद्रोदया आरौतें । जयांचे डोळे फुटती असते । ते काउळे केवीं चंद्रातें । वोळखती ? ॥ २४ ॥ तैसी वैराग्याची शिव न देखती । जे विवेकाची भाष नेणती ? । ते मूर्ख केवीं पावती । मज ईश्वरातें ? ॥ २५ ॥ कैसा नेणों मोहो वाढीनला । तेणें बहुतेक काळु व्यर्थ गेला । म्हणौनि योगु हा लोपला । लोकीं इये ॥ २६ ॥

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽस्ति मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

तोचि हा आजि आतां । तुजप्रती कुंतीसुता । सांगितला आम्हीं तत्वतां । भ्रांति न करीं ॥ २७ ॥ हें जीवींचें निज गुज । परी केवीं राखों तुज । जे पंढियेसि तूं मज । म्हणौनियां ॥ २८ ॥ तूं प्रेमाचा पुतळा । भक्तीचा जिव्हाळा । मैत्रियेचि चिंत्कळा । धनुर्धरा ॥ २९ ॥ तूं अनुसंगार्चा ठावो । आतां तुज काय वंचूं जावों ? । जन्ही संग्रामारूढ आहों । जाहलों आम्ही ॥ ३० ॥ तरी नांवेक हें सहावें । गाजाबैज्यही न धरावें । परी तुझें अज्ञानत्व हरावें । लागे आधीं ॥ ३१ ॥

अर्जुन उवाच :-

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

तंव अर्जुन म्हणे श्रीहरी । माय आपुलेयाचां स्नेहो करी । एथ विस्मयो काय अवधारीं । कृपानिधी ॥ ३२ ॥ तूं संसारेश्रांतांची साउली । अनाथ जीवांची माउली । आमुतें कीर प्रसवली । तुझीच कृपा ॥ ३३ ॥ देवा पांगुळ एकादें विजे ॥

मग श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणाले:-कर्मयोग ज्याचा उपाय आहे असा हा ज्ञानयोग आम्हीं पूर्वी त्रिवस्त्रानाला-सूर्याला सांगितला; परंतु त्या गोष्टीला पुष्कळ दिवस झाले १६. मग त्या त्रिवस्त्राने सूर्याने हा सर्व योग वैवस्वत मनूला उत्तम रीतीने सांगितला १७. आणि मनूनने त्याचे स्तुत आचरण केले आणि मग इक्ष्वाकुनामक आपल्या पुत्रास त्याचा उपदेश केला. अशी ही परंपरा मुळापासून चालत आली आहे १८.

**अन्वयार्थ—एवम्—याप्रमाणे—परंपराप्राप्तम्—क्षत्रि-
यांच्या परंपरेने प्राप्त झालेल्या—इमम्—या योगास—राजर्षयः
—राजर्षी—विदुः—जाणते झाले. त्यांनी या योगाचे अनुष्ठान
केले—हे परंतप—हे अर्जुना !—महता कालेन—पण मध्ये
पुष्कळ काळ निघून गेल्यामुळे—सः योगः—तो योग—इह—
या वेळीं—नष्टः—संप्रदायरहित झाला आहे २.**

पुढें आणखीहि कांहीं राजर्षि ह्या निष्कामकर्म योगास जाणणारे होऊन गेले; परंतु तेव्हापासून आतां अलिकडे तो फारसा कोणी जाणत नाही १९. कारण, प्राणि-मात्राच्या आवडिचा भर केवळ विषयसेवनांविषयी असून देहावरच विशेष प्रेम असल्यामुळें त्यांना यथार्थ आत्म-बोधाचा विसर पडला २०. [आत्मबोधविषयक आस्था म्ह.] आस्तिक्यबुद्धि आडमार्गानें गेल्यामुळें विषयसुख हेच आत्यंतिक सुख असून त्यांतच इतिकर्तव्यता आहे असें लोकांना वाटून, ते जीवाइतकेंच प्रेम देहादिक व विषय-रूप उपाधीवर करू लागले ! २१. असें पहा, नागड्या लोकांच्या गांवांत उंची वखें काय करावयाची ? किंवा जन्मांधाला सूर्याचा काय उपयोग ! सांग बरें ! २२. किंवा बहिऱ्याच्या समेत गाण्याला कोण मान देईल ? अथवा कोळ्याला चांदण्याविषयीची आवड-प्रीति कधीं उत्पन्न होईल काय ! २३. तसेंच, चंद्रोदयापूर्वीच ज्यांचे असलेले डोळे फुटतात-मिटतात-ते कावळे चंद्रास कसें बरें ओळखतील ! २४. त्याचप्रमाणें ज्यांनीं वैराग्यरूपी जीवाची शीवसुद्धां कधीं पाहिली नाहीं आणि ज्यांना त्रिवेक म्हणजे काय याचे नांव देखील माहीत नाही, ते मूर्ख मज परमेश्वर स्वरूपास कसें बरें प्राप्त होतील ? २५. हा मोह इतका कसा वाढला कोण जाणें; पण त्यामुळें बडेतक काळ व्यर्थ गेला; आणि म्हणून ह्या

लोकीं हा बुद्धियोग लोपला म्हणजे जवळ जवळ बुडाल्या-
सारखाच झाला आहे २६.

अन्वयार्थ—सः एव अयम्—तोच हा—पुरातनः—
प्राचीन—योगः—योग—मया—मी—ते—तुला—अद्य—आज—
प्रोक्तः—सांगितला, [ते कां ? तर]—तूं—मे—माझा—
भक्तः—भक्त—असि—आहेस—च—य—सखा—सखा [असि—
आहेस]—इति—म्हणून सांगितला—हि—कारण—एतत्—
हें—उत्तमम्—उत्तम—रहस्यम्—ज्ञान आहे ३.

हे कुंतीसुता ! तोच हा योग तुला आज यथार्थपणे सांगितला आहे. यांत तू काहींसुद्धा शंका धरू नकोस २७. हा योग म्हणजे माझा जीव की प्राण इतकी गुह्य गोष्ट आहे; परंतु तुजपासून तो लपवून कसा ठेवावा ? कारण, तू माझा अगदी आवडता भक्त आहेस म्हणून २८. धनुर्धरा, तू केवळ प्रेमाची प्रत्यक्ष मूर्ति असून भक्तीचा जिह्वाळा, जिवलग मित्रत्वाची तर केवळ जीवनकलाच आहेस २९. आणि तू माझ्या अगदी निकट संबंधाचा असून विश्वासाचे पात्र आहेस. तेव्हां यावेळीं तुझ्याशीं मी वंचना, प्रतारणा कशी करावी ? म्हणून आम्ही जरी युद्धास सज्ज झालों आहों ३०. तरी युद्धाची गडबड चालली असतां हि ती क्षणभर एका बाजूस ठेवून तिचा विचार मनांत न आणतां—त्यास न जुमानतां पहिल्यान्दां तुझें अज्ञान आम्हांस दूर केलें पाहिजे, असा प्रसंग आतां प्राप्त झाला आहे ३१.

अन्वयार्थ—भवतः—आपला—जन्म—जन्म—अपरम्—
अलीकडचा—कांहीं वर्षांपूर्वी झालेला—विषयवस्तु: जन्म—
सूर्याचा जन्म—परम्—सृष्टीच्या आरंभी फार प्राचीनकाळीं
झालेला. तेव्हां—त्वम्—तू—आदौ—आरंभी—प्रोक्तवान्—
हा योग सूर्याला सांगितलास—इति एतत्—अशा प्रकारचे
हैं सांगणें—मी—कथम्—कसे—विज्ञानीयाम्—खरें मानावें ? ४.

त्यावेळेस अर्जुन म्हणतो:-“ हे कृपानिधे श्रीहरि ! पहा बरें ! आई आपल्या लेंकावर प्रेम करते त्यांत आश्चर्य तें कोणतें ? ३२. तूं संसारतापानें पोळलेल्या, थकलेल्या लोकांचीं सावली आहेस, दीनजीवांची माउली आहेस; आणि खरोखर आम्हांला तर केवळ तुझ्या कृपेनेच जन्मास घातले आहे ३३. देवा ! आईने एखाद्या पांगळ्या मुलास जन्म दिला तर त्याचा जन्मापासूनच तिला त्रास सोसावा

१ सर्व. २ चीदा मन्वील सातवा वैवस्वत मनू ३ आचरण केले. ४ इश्याकु नामक पुत्राला. ५ पुरातन. ६ विषयसेवना-विषयी आवड. ७ प्रीति. ८ आडमार्गाने गेल्यास. ९ सार्थक १० दिगंबरारच्या. ११ उंची वस्त्रे. १२ जन्मांघाला.

१३ उपयोगी आहे. १४ समेत. १५ अगोदर. १६ जिवला
आवडता. १७ जीव. १८ सध्याचा, विश्वासाचा. १९ युद्धाला
सज्ज. २० क्षणभर. २१ गडबड. २२ बालकाचा.
२३ संसारांत भ्रमलेल्यांची. २४ फळा आली. २५ व्यावे.

तरी जन्मौनि जोजारु साहिजे । हें बोलों काय तुझें । तुजचि पुढां ॥ ३४ ॥ आतां पुसेन जें मी कांहीं । तेथ निकें चित्त देई । तेवींचि देवें कोपावें ना कांहीं । बोला एका ॥ ३५ ॥ तरी मागील जे वार्ता । तुवां सांगितली होती अनंता । ते नावेक मज चित्ता । मानेचिना ॥ ३६ ॥ जे तो विवस्वतु म्हणजे कायी । ऐसें हें वडिलां ठाउवें नाहीं । तरी तुवांचि केवीं पाहीं । उपदेशिला ? ॥ ३७ ॥ तो तरी आइकिजे बहुतां काळांचा । आणि तूं तंव श्रीकृष्ण सांपेचां । म्हणौनि गा इये मांतुचा । विसंवादुं ॥ ३८ ॥ तेवींचि देवा चरित्र तुझें । आपण कांहींचि नेणजे । हें लटिकें केवीं म्हणजे । एकिहेळां ? ॥ ३९ ॥ परि हेचि मातु आघवी । मी परियेसैं ऐशी सांगावी । जे तुवांचि रवी केवीं । पाही उपदेशु केला ॥ ४० ॥

श्रीभगवानुवाच :—

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥

तंव श्रीकृष्ण म्हणे पंडुसुता । तो विस्वतु जें होता । तें आम्हीं नसों ऐसी चित्ता । भ्रांति जरी तुज ॥ ४१ ॥ तरी तूं गा हें नेणसी । पै जन्में आम्हां तुम्हासी । बहुतें गेलीं परी तियें न स्मरसी । आपुलीं तूं ॥ ४२ ॥ मी जेणें जेणें अवसरें । जें जें होऊनि अवतरें । तें समस्तही स्मरें । धनुर्धरा ॥ ४३ ॥

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यत्ममायया ॥ ६ ॥

म्हणौनि हें आघवें । मागील मज आठवें । मी अजुंही परि संभवें । प्रकृतियोंगें ॥ ४४ ॥ माझें अव्ययत्व तरी नें नसे । परी होणें जाणें एक दिसे । तें प्रीतिबिंबें मायावशें । माझ्याचि ठायीं ॥ ४५ ॥ माझी स्वतंत्रता तरी न मोडे । परी कर्माधीनु ऐसा आंवेडे । तेही भ्रांतिबुद्धि तरी घडे । एन्हवीं नाहीं ॥ ४६ ॥ कीं एकचि दिसे दुसरें । तें दर्पणांचेनि आधारें । एन्हवीं काय वस्तुविचारें । दुजें आहे ? ॥ ४७ ॥ तैसा अमूर्तचि मी किरीटी । परी प्रकृति जें अधिष्ठी । तें साकारपणें नट नटीं । कार्यालागीं ॥ ४८ ॥

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

जें धर्मजात आघवें । युगांयुगीं म्यां रक्षावें । ऐसा ओधुं हा स्वभावे । आद्यु असे ॥ ४९ ॥ म्हणौनि अजंतव परतें ठेवीं । मी अव्यक्तपणही नाठवीं । जे वेळीं धर्मातें अभिभेवी । अधर्मु हा ॥ ५० ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

लागतो, हें सर्व तुम्ही जाणतां; तर आम्ही तुमच्याचपुढे तुमचें महत्त्व काय बोलावें? ३४. आतां मी जें कांहीं विचारणार आहे त्याकडे चांगलें लक्ष द्यावें. देवा एक विचारण्याचा-त्या गोष्टीचा राग मनांत आणूं नये ३५. हें अनंता! तुम्ही जी मागील पूर्वीची गोष्ट म्हणून मला सांगितली, क्षणभर माझ्या मनाला ती रुचतच नाही ३६. कारण असें पहा! सूर्य म्हणजे कोण हें आमच्या वाड-वडिलांनासुद्धां माहीत नाही. इतका तो प्राचीन त्याला आपण कधी व कसा उपदेश केला? ३७. कारण सूर्य तर फार प्राचीनतम-जुनाट, असें ऐकतो आणि आपण श्रीकृष्णा, तर आजच्या काळांतलें, हल्लीचें! म्हणून या गोष्टीत आम्हांला विरोध-विसंगतपणा दिसतो ३८. तशांतून देवा, तुमचें चरित्र काय सांगावें, अगाध आहे! आम्हांस तर कांहीं कळत नाही. तेव्हां आपण म्हणतां तें खोटें आहे, असें तरी आम्ही एकदम कसें म्हणावें ३९. तेव्हां मी सूर्याला उपदेश केला, हें आपण म्हणतां ती सर्वच्या सर्व हकीगत मला समजेल व पटेल अशा रीतीनें स्पष्ट सांगा ४०.

अन्वयार्थ—हे अर्जुन-हे अर्जुना!-मे-च तव-माझे व तुझे-बहूनि जन्मानि-अनेक जन्म-व्यतीतानि-होऊन गेले आहेत.-अहम्-मी-तानि सर्वाणि-या सर्व जन्मांस-बेद-जाणतो.-मला त्यांचें स्मरण आहे.-हे परंतप-हे अर्जुना!-त्वम्-तूं न वेत्थ-जाणत नाहीस, तुला त्यांचें स्मरण नाही ९.

तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणाले:-अर्जुना! ज्या वेळेस तो सूर्य होता, त्या वेळेस आम्ही नव्हतो, अशी जरी तुझ्या चित्ताला शंका आली असेल ४१. तर अरे! तुला हें माहीत नाही, कीं कल्पांभापासून आजवर तुझे व माझे पुष्कळ जन्म होऊन गेले आहेत. परंतु तुझ्या जन्मांची तुला आठवण नाही ४२. अर्जुना! मी ज्या ज्या वेळेस जे जे रूप धारण करून अवतार घेतले, त्या त्या सर्व अवतारांचें मला स्मरण आहे ४३.

अन्वयार्थ—[अहं]-मी-अन्तर्यामी-साक्षी-अजः अपि सन्-जन्मरहित असूनहि-अव्ययात्मा [अपि सन्]-माझे ज्ञानशक्तिस्वरूप कधीहि क्षीण न होणारें, असें असूनहि-भूतानाम् ईश्वरः अपि सन्-आब्रह्मस्तंबपर्यंत भूतांचा ईश्वर नियमन करणारा असूनहि-स्वां-प्रकृतिम्

१ सांप्रतचा. २ गोष्टीचा. ३ विरोध. ४ एकदम. ५ सूर्य. ६ वेळी. ७ जन्मरहित. ८ अवतार घेतो. ९ आत्ममाया अंगीकारून, प्रकृति धारण करून. १० अविनाशित्व. ११ बिघडत नाही. १२ दिसतें. १३ वाटतो.

-आपल्या त्रिगुणात्मक मायास्य प्रकृतीला-अधिष्ठाय-वश करून घेऊन-आत्ममायाया-आपल्या अचिन्त्य सामर्थ्यानें-संभवामि-जन्म घेतों. मी जणुं काय देहवान् असल्या-सारखा होतों ६.

म्हणून मला मागील या सर्वच्या सर्व गोष्टी आठवतात. वास्तविक मी जन्मरहित आहे तरीपण मायेच्या योगानें अवतार घेतों ४४ माझे अविनाशीत्व तर नाहीसें होत नाही; पण अवतार घेणें व तो संपविणें हें जें एक दिसतें, तें मायेच्या योगानें माझ्या आश्रयावरच भासतें ४५. माझी स्वतंत्रता तर मुळीच भंग पावत नाही; पण मी कर्माधीन आहे, असें जें [लोकांस] वाटतें, तें भ्रांतबुद्धि असेल तरच वाटतें; बाकी खरोखर पाहतां तसें कांहीं नाही ४६. किंवा एकाच वस्तूची दोन ठिकाणीं दोन रूपे दिसतात, पण तीं केवळ एका आरशाच्या उपाधी-मुळें दिसतात. वस्तुतः विचार केला तर ती दोन का आहेत? ४७. त्याचप्रमाणें, अर्जुना! मी तर निराकारच आहे, पण जेव्हां मायेचा स्वीकार करतो तेव्हां भक्तानुग्रहादि विशेष कार्यासाठीं नटाप्रमाणें बाह्यतः मी सगुण साकार रूप धारण करून नटतो ४८.

अन्वयार्थ—हे भारत-हे अर्जुना!-यदा यदा हि-जेव्हां जेव्हां खरोखर-धर्मस्य-धर्माची-ग्लानिः-हानि-भवति-होते-[च-व] अधर्मस्य-अधर्माचा-अभ्युत्थानम्-उद्भव होतो-तदा-त्या वेळीं-अहम्-मी कूटस्थ आत्मा-आत्मानम्-स्वतःला-सृजामि-उत्पन्न करितों ७.

कारण, जेव्हां धर्म म्हणून आहेत तेवढ्या सर्वांचें मी प्रत्येक युगायुगांचे ठायीं रक्षण करावें; असा हा क्रम स्वभावतः अगदीं मुळापासून चालत आलेला आहे ४९. म्हणून ज्या ज्या वेळीं अधर्म हा धर्माचा व्हास, पराभव करतो, त्या त्या वेळीं मी आपला जन्मरहितपणा बाजूला ठेवतो व आपल्या निराकारपणाची आठवणहि मनांत आणित नाही ५०.

अन्वयार्थ—साधूनाम्-सन्मार्गस्थांचें-परित्राणाय-सर्व प्रकारें रक्षण करण्याकरितां-च दुष्कृतान्-व पाप्यांचा-विनाशाय-विनाश करण्याकरितां आणि-धर्मसंस्था-पनार्थाय-धर्माची उत्तम प्रकारें स्थापना करण्याकरितां-मी-युगे युगे-दर युगांत-संभवामि-उत्पन्न होतों ८.

१४ अज्ञान. १५ आरशाच्या. १६ खरोखर पाहिले तर. १७ धारण करितों. १८ प्रत्येक युगांत. १९ क्रम. २० जन्मरहितपणा, २१ निराकारपण. २२ दडपून टाकितो, व्हास करितो.

तेवेळीं आपुल्याचेनि कैवारें । मी साकारु होऊनि अवतरें । मग अज्ञानाचें
 आंधारें । गिळूनि घालीं ॥५१॥ अधर्माची अवधी तोडीं । दोषांचीं लिहिलीं फाडीं ।
 सज्जनांकरवीं गुंडी । सुखाची उभवीं ॥५२॥ दैत्यांचीं कुळें नाशीं । साधूंचा मानु
 गिवशीं । धर्मासीं नीतीशीं । शेंसै भरीं ॥ ५३ ॥ मी अविवेकाची काजळी ।
 फेडूनि विवेकदीप उजळीं । तैं योगियां पांहे दिवाळी । निरंतर ॥ ५४ ॥ सत्सुखें
 विश्व कोंदें । धर्मुचि जगीं नादें । भक्तां निघती दोंदें । सात्त्विकांचीं ॥ ५५ ॥
 तैं पापांचा अचेंळु फिटे । पुण्याची पहांटे फुटे । जैं मूर्ति माझी प्रगटे । पंडुकुमरा
 ॥ ५६ ॥ ऐसेया काजालागीं । अवतरें मी युगीं युगीं । परि हेंचि वोळखें जो
 जगीं । तो विवेकिया ॥ ५७ ॥

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

माझें अजत्वं जन्मणें । अक्रियताचि कर्म करणें । हें अविकार जो जाणे । तो
 परममुक्त ॥ ५८ ॥ तो चालिला संगें न चळे । देहींचा देहा नाकळे । मग
 पंचैर्त्वीं तंव मिळे । माझ्याचि रूपीं ॥ ५९ ॥

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

एन्हवीं परापर न शोचिती । जे कामनाशून्य होती । वाटा कें वेळीं न वचती ।
 क्रोधाचिया ॥ ६० ॥ सदा मियांचि आथिले । माझिया सेवा जियाले । कीं
 आत्मबोधें तोषले । वीतराग जे ॥ ६१ ॥ जे तपोतेजाचिया राशी । कीं
 एकायतन ज्ञानासी । जे पवित्रता तीर्थासी । तीर्थरूप ॥ ६२ ॥ ते मद्भावा सहजें
 आले । मी तेचि ते होऊनि ठेले । जे मज तयां उरले । पदर नाहीं ॥ ६३ ॥
 सांगें पितळेची गंधिकाळिक । जैं फिटली होय निःशेख । तैं सुवर्ण काई आणिक ।
 जोडूं जाइजे ? ॥ ६४ ॥ तैसे यमनियमीं कडसले । जे तपोज्ञानें चोखाळले । मी
 तेचि ते जाहले । एथ संशयो कायसा ? ॥ ६५ ॥

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

एन्हवीं तरी पाहीं । जे जैसे माझ्या ठायीं । भजती तयां मीही । तैसाचि भजें
 ॥ ६६ ॥ देखें मनुष्यजात सकळ । हें स्वभावता भजनशीळ । जाहलें असे
 केवळ । माझ्याचि ठायीं ॥ ६७ ॥ परी ज्ञानेवीण नाशिले । जे बुद्धिभेदासी
 आले । तेणेंचि त्या कल्पिलें । अनेकत्व ॥ ६८ ॥ म्हणौनि अभेदीं भेदु देखती ।

त्या वेळीं भक्तांच्या कैवारासाठीं मी देह धारण करून अवतार घेतों, आणि मग अज्ञानरूप अंधकारास गिळून टाकितों ११. अधर्माची सीमा-मर्यादा तोडितों, दोषांनीं लिहून ठेवलेल्या सनदा फाडून टाकितों. आणि जे साधु आहेत त्यांजकडून सुखाची ध्वजा उभारवितों १२. दैत्यांच्या—[अधर्मीयांच्या] कुळांचा नाश करितों व साधूंचा योग्य मान [पुनः प्रस्थापित करून] देवत्रितों, आणि धर्म व नीति ह्यांचीं ओटी भरतों [सांगड वा गांठ घालतों] १३. विवेकदीपास आलेली अविचाररूप काजळी झाडून काढून तो विचाररूप दिवा प्रज्वलित करितों, त्या वेळीं योगी लोकांना निरंतर [पुढती अस्तेवना अशा अद्वैतरूप] आनंदाचा दिवाळीचा दिवस उगवतो १४. मग सत्सुखानें सर्व विश्व भरून जातें, जिकडेतिकडे लोक फक्त धर्माचें आचरण करणारे होऊन जगांत धर्मच नांदू लागतो आणि भक्तजन सत्सगुणानें परिपूर्ण होतात १५. अर्जुना! ज्या वेळीं माझी अवतार मूर्ती प्रकट होते. त्या वेळीं पापांचे पर्वत नाहीतसे होतात व पुण्याचा उषःकाल होतो १६. अशा या कामाकरितां मी प्रत्येक युगायुगांचे ठायीं अवतार धारण करितों. हेंच जो [तत्त्वतः] ओळखतो, तोच या जगांत खरा विचारवान होय १७.

अन्वयार्थ—यः-जो-मे-माझा-एवम्-वर सांगितलेल्या प्रकारचा-बिब्यम्-अलौकिक-जन्म च कर्म-जन्म व कर्म-तत्त्वतः-अगदीं बरोबर-वेत्ति-जाणतो तो-देहम्-देहाला-त्यक्त्वा-टाकून-पुनर्जन्म-पुनर्जन्मास-न एत्ति -प्राप्त होत नाही, तर-हे अर्जुन-हे अर्जुना! सः-तो-मां-मला एत्ति-प्राप्त होतो ९.

माझे अजत्व कायम असून जन्म घेणें व अकर्तृत्व कायम असून कर्म करणें, असें जें हें माझे निर्विकार स्वरूप व अलिप्तत्व जो निःशंक जाणतो, तोच परम-मुक्त होय १८. असें जाणणारा देहाच्या संबधानें जरी चालतोसा, व्यवहार करित आहे असा दिसला तरी तो [तत्त्वतः] चालत नाही; [कारण तो आसक्तिरहित झाला आहे] आणि त्यानें देह धारण केला, तरी देह-भावानें आकळिला जात नाही; मग मेल्यावर माझ्या स्वरूपांतच येऊन मिळतो १९.

अन्वयार्थ—वीतरागभयक्रोधाः-विषयासक्ति, भय व क्रोध ज्यांच्यापासून निघून गेले आहेत असे-मन्मया-ईश्वरमय झालेले, ईश्वराहून मी भिन्न आहे, असें न समजणारे-माम्

१ टाकितो. २ मर्यादा, सीमा. ३ सनद. ४ ध्वज, पताका. ५ उभारतो. ६ ओटी भरतों, लघ्न लावितों. ७ उजाडते.

सा. श्रीज्ञा....९

उपाश्रिताः-माझाच पूर्ण आश्रय केलेले-केवळ ज्ञाननिष्ठ असे-बहवः-अनेक लोक आजवर-ज्ञानतपसा-ईश्वराचें ज्ञान याच तपानें-पूताः-पवित्र झालेले-मद्भावम्-माझ्या भावास-स्वरूपास-मोक्षास-आगताः-प्राप्त झाले आहेत १०.

एव्हंही मागील व पुढील विषयांविषयीं जे शोक करित नाहीत, आणि जे विषयवासनारहित झालेले असतात, ते कोणत्याहि वेळेस क्रोधाच्या मार्गाला जात नाहीत ६०. जे नेहमीं माझ्या स्वरूपाच्या प्राप्तीमुळे संपन्न व धन्य असतात. आणि माझ्याच सेवेसाठीं ज्यांचें जीवन जगणें आहे, किंवा जे आत्मज्ञानाच्या दृढ बोधानें संतोष पावलेले, जे विषयप्रीति रहित आहेत ६१. जे तपाच्या तेजाच्या राशी असतात. किंवा ज्ञानाचें केवळ एकमेव आश्रय असतात. अथवा जे तीर्थांलाहि पवित्र करणारे मूर्तिमंत तीर्थच असतात ६२. ते माझ्या स्वरूपास सहजच येऊन मिळतात, म्हणजे ते मद्बुध होऊन राहतात त्यांच्यांत व माझ्यांत वस्तुतः भेदाचा पडदाच उरत नाही ६३. सांग बरे कीं,—पितळेचा गंज व कळकटपणा हे दोन दोष पूर्णतया नाहीसे झाले तर मग सोनें संपादन करण्यास दुसरीकडे गेलें पाहिजे काय? तर नाही कारण तेंच सोनें ६४. त्याचप्रमाणें जे यमनियमादि अष्टांगयोगांत पारंगत होऊन निघाले आणि तपानें व ज्ञानानें शुद्ध झाले आहेत, ते मद्बुध झाले त्याविषयीं तुला संशय कसला? ६५.

अन्वयार्थ—ये-जे लोक-मां-मला-यथा ज्याप्रकारें प्रपद्यते-भजतात-तान्-त्यांत तथा एव-तसाच-अहम् मी भजामि-भजतों. तसाच त्यावर अनुग्रह करतों-[हे] पार्थ-हे अर्जुना! मनुष्याः-मानव-सर्वशः-सर्व प्रकारें मम-माझ्या वर्त्म-मार्गास-अनुवर्तन्ते-अनुसरतात ११.

याशिवाय सहज विचार करून पाहिलें तर जे ज्या ज्या भक्तिभावानें मला भजतात, त्या त्या प्रमाणांतच मीहि त्यांच्यावर प्रीति करतो ६६. हे पहा! जेवढे म्हणून मनुष्यप्राणी आहेत त्या [मनुष्य मात्राचाच मी आत्मा आहे; आणि] सर्व जीवांची स्वाभाविक प्रवृत्ति ही आत्म्या-वरच प्रेम करण्याकडे असते. अर्थात् सर्व जीव माझेच भक्त आहेत, हें खरें ६७. परंतु, त्यास ज्ञान नसल्यामुळे त्यांचें सर्व वाया जाते. ते असे कीं, आपण परमात्म-रूपच आहोंत हेंच न समजल्यामुळे बुद्धीचे ठिकाणीं भेद उत्पन्न होऊन मी जो एक आहे, त्या माझे ठिकाणीं ते अनेकत्वाची कल्पना करतात ६८ म्हणून जेथे वास्त-

८ आत्मसुखानें. ९ भरे. १० सार्विक भावांची. ११ पर्वत. १२ उषःकाल. १३ ज्ञानी. १४ निःशंक.

यया अनाम्या नामें ठेविती । देवी देवो म्हणती । अवर्चातें ॥ ६९ ॥ जे सर्वत्र सदा सम । तेथ विभाग अधमोत्तम । मतिवशें संभ्रम । विवंचित्ती ॥ ७० ॥

काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजंत इह देवताः । क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

मग नानाहेतुप्रकारें । यथोचितें उपचारें । मानिलीं देवतांतरे । उपासिती ॥ ७१ ॥ तेथ जें जें अपेक्षित । तें तैसेंचि पावती समस्त । परी तें कर्मफळ निश्चित । वोळख तूं ॥ ७२ ॥ वांचून देतें घेतें आणिक । निभ्रांत नाहीं सम्यक । एथ कर्मचि फळसूचक । मनुष्यलोकीं ॥ ७३ ॥ जैसें क्षेत्रीं जें पेरिजे । तें वांचूनि आन न निपजे । कां पाहिजे तेंचि देखिजे । दर्पणाधारें ॥ ७४ ॥ नातरी कडेयातळवटीं । जैसा आपुलाचि बोळू किरीटी । पडिसाडु होऊनि उठी । निमित्तयोगें ॥ ७५ ॥ तैसा समस्तां यां भजना । मी साक्षिभूतु पै अर्जुना । एथ प्रतिफळे भावना । आपुलाली ॥ ७६ ॥

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । तस्य कर्तारमपि मां विद्वद्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥

आतां याचिपरी जाण । चान्ही हे वर्ण । सृजिलें म्यां गुण- । कर्मविभागें ॥ ७७ ॥ जे प्रकृतीचेनि आधारें । गुणाचेनि व्यभिचारें । कर्में तदनुसारें । विवंचिली ॥ ७८ ॥ एथ एकचि हे धनुष्यपाणी । परी जाहले गा चहूं वर्णीं । ऐसी गुणकर्मकडसणी । केली सहजें ॥ ७९ ॥ म्हणौनि आइकें पार्था । हे वर्णभेदसंस्था । मीं कर्ता नव्हे सर्वथा । याचिलार्गी ॥ ८० ॥

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते ॥ १४ ॥

हें मजचिस्तव जाहलें । परी म्यां नाहीं केलें । ऐसें जेणें जाणितलें । तो सुटला गा ॥ ८१ ॥

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वं पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥

मागील मुमुक्षु जे होते । तिहीं ऐशिया जाणोनि मातें । कर्में केलीं समस्तें ॥ धनुर्धरा ॥ ८२ ॥ परि तें बीजें जैसीं दग्धलीं । नुगवतींचि पेरिलीं । तैशीं कर्मचि परि तयां जाहलीं । मोक्षहेतु ॥ ८३ ॥ एथ आणिकही एक अर्जुना । हे कर्मकर्मविवंचना । आपुलिये चाडें सज्ञाना । योग्यु नोहे ॥ ८४ ॥

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

१. भ्रांत चित्तानें. २. मानितात. ३. खरें पाहतां. ४. फल देणारे. ५. डोंगराच्या कड्याखालीं, गिरिकंदरांत. ६. प्रतिध्वनी. ७. फलरूप होतें, सिद्धीस जातें. ८. उत्पन्न केलें. ९. मिश्रणानें. १०. व्यवस्था केली. ११. गुणकर्माचा विवेक, विचार.

विक अमेद आहे त्या सर्व भूतमात्रांशी अभिन असलेल्या स्वरूपाच्या ठिकाणी भेद पाहतात. मी जो नामरहित आहे त्या मला अनेक नांवें देतात, आणि तत्त्वतः मी शब्दातीत असतांना मला कोणी देव, कोणी देवी असे म्हणतात; ६९. जे सर्वत्र [म्हणजे सर्वव्यापक, देशपरिच्छेदरहित] सदा [नेहमी, सर्वकाल असणारे, कालपरिच्छेदरहित] आणि सम [सर्व वस्तूत अधिष्ठान-रूपानें साधारण-समव्याप्त, वस्तुपरिच्छेदरहित] आहे, त्या चैतन्याच्या ठिकाणी भेदभातीनें युक्त असलेल्या बुद्धीला वश होऊन जे “ श्रेष्ठकनिष्ठ, चांगला-वाईट ” अशी निवड करतात ७०.

अन्वयार्थ—कर्मणाम्—कर्माच्या—सिद्धि—सिद्धीची—कांक्षन्तः—आकांक्षा—इच्छा—करणारे अधिकारी पुरुष—इह—या लोकीं—देवताः—इंद्र, अग्नि इत्यादि देवतांची—यजन्ते—पूजा करितात—हि—कारण—मानुषे लोके—या मनुष्य लोकांत—कर्मजा सिद्धिः—कर्मापासून होणारी सिद्धि—क्षिप्रम्—सत्वर—भवति—होते—कर्मफल सत्वर मिळते १२.

एकदा भेद निश्चय झाला म्हणजे मग मनांत नाना हेतु धारण करून, त्यांनी मानलेल्या अनेक देवतांच्या यथाविधि, अनुरूप उपचारांनी, उपासना करतात ७१. ज्या उपासनेंत, ज्याचें मनांत जें इच्छित असतें, तें सर्व त्यांना तसेंच प्राप्त होतें, परंतु तें सर्व त्यांच्या कर्मांचेच फळ आहे, असें तूं निश्चयानें समज ७२. खरोखर पाहतां, देणारा किंवा घेणाराहि [कर्माशिवाय] निःसंशय दुसरा कोणी नसून ह्या मनुष्यलोकीं केवळ कर्मच फलप्राप्ति करून देणारे आहे ७३. जसे शेतजमिनींत जें धान्य पेरारें त्याचांचून दुसरें उत्पन्नच व्हावयाचें नाहीं, किंवा आरशांत जें पाह्यारें तेंच त्यांत दृष्टीस पडतें ७४. किंवा अर्जुना ! डोंगराच्या कड्याखाली ज्याप्रमाणें आपलाच बोललेला शब्द कांहीं कारणवशात प्रतिध्वनीच्या रूपानें उमटतो ७५. त्याचप्रमाणें अर्जुना ! या सर्व उपासनांचा मी केवळ साक्षीभूत आहे. या उपासनेंत जशा ज्याच्या भावना असतील तशा त्या फलरूप होतात ७६.

अन्वयार्थ—मया—मी—गुण—कर्म—विभागशः—गुणांचा विभाग व कर्मांचा विभाग करून, त्यांच्या अनुरोधानें—चातुर्वर्ण्यं—चार वर्ण—सृष्टम्—उत्पन्न केले आहेत.—तस्य कर्तारम् अपि माम्—मायिक व्यवहारदृष्ट्या मी जरी त्यांचा कर्ता आहे, तरी—अकर्तारम्—अकर्ता आहे व त्यामुळेच—अव्ययम्—असंसारी आहे, असे—विद्धि—तुं जाण १३.

आतां ह्याचप्रमाणें असें तूं लक्षांत घे कीं, हे जे चार

वर्ण आहेत, तेहि [त्यांच्या गतकल्पीय] गुण व कर्मांच्या संस्कार विभागानुरूप मीच उत्पन्न केले आहेत, असें तूं समज ७७. कारण, [त्या चारहि वर्णांच्या प्रस्तुतच्या] कर्मांची आपापल्या निरनिराळ्या प्रकृतिधर्मानें आणि गुणांच्या तारतम्यानें मी व्यवस्था केली आहे ७८. अर्जुना ! हे सर्व लोक वस्तुतः येथें एकच खरे; पण चातुर्वर्णात्मक झाले. त्यांच्या गुणकर्मांच्या विचाराचे योगानें त्यांच्या वर्णाश्रमाची निवड व व्यवस्था स्वभावतःच केलेली आहे ७९. म्हणून अर्जुना ऐक गुणकर्मानुरूपच हीं वर्ण-भेदाची व्यवस्था असल्यामुळे वास्तविक पाहिले तर त्या चातुर्वर्ण्य संस्थेचा मीं मुळीच कर्ता नाहीं ८०.

अन्वयार्थ—मां—मला—कर्माणि—कर्म—न लिम्पन्ति—पुण्यपापानें लिप्त करीत नाहींत.—कर्मफले—कर्मांच्या फलाविषयीं—मे—माझी—स्पृहा—इच्छा—न [अस्ति]—नाहीं. इति—याप्रमाणें—मम—मला—आत्म्याला—यः—जो—अभि-जानाति—सर्व प्रकारें जाणतो—सः—तो—कर्मभिः—कर्मांनी न बध्वचते—बद्ध केला जात नाहीं १४.

ही वर्णभेद संस्था जरी माझ्यापासून झाली आहे, म्हणजे माझ्या सत्तेने झाली आहे, तरी ती मी केली नाहीं असें ज्यानें तत्त्वतः जाणले तोच [कर्मबंधनांतून] सुटला मुक्त झाला ८१.

अन्वयार्थ—पूर्वः अपि मुमुक्षुभिः—पूर्वीच्याहि मुमुक्षूंनीं—एवम्—असे—ज्ञात्वा—जाणून—कर्म—कर्म—कृतम्—केले—तस्मात्—म्हणून—त्वम्—तूं—पूर्वः—पूर्वीच्या मुमुक्षूंनीं—पूर्वतरम्—त्याच्याहि—पूर्वीचें—कृतम्—केलेलें—कर्म एव—कर्मच—कुर्व—कर—१५.

अर्जुना ! पूर्वीचे जे मुमुक्षु झाले, त्यांनी अशा प्रकारेंच मला जाणून सर्व कर्म केलीं ८२. परंतु, ज्याप्रमाणें भाजलेले बीज पेरलें तरीहि मुळीच उगवत नाहीं, त्याप्रमाणें त्यांचीं निष्काम कर्मेच खरी; पण त्यांना मोक्षप्राप्तीस [परंपरेने] कारणीभूत झालीं ८३. आतां अर्जुना ! त्यांत आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे कीं, हें कर्म आहे कीं अकर्म आहे ह्याचा विचार आपल्याच मतानें बुद्धिमानासमुद्रां ठरवितां येईल असा नाहीं ८४.

अन्वयार्थ—कर्म किं—कर्म काय व—अकर्म किं—अकर्म काय—इति अत्र—याविषयीं—कवयः अपि—मोठे मोठे बुद्धिमानहि—मोहिताः—मोहित झालेले आहेत—तत्—म्हणून—ते—तुला—कर्म—कर्म अकर्म त्रगैरे काय आहे तें—प्रवक्ष्यामि—मी सांगतो.—यत्—जे कर्माकर्मादि—ज्ञात्वा—जाणून—अशुभात्—संसारापासून—मोक्षयसे—मुक्त—केला जाशील—मुक्त होशील १६.

कर्म म्हणिपे तें कवण । अथवा अकर्मा काय लक्षण । ऐसें विचारितां विचक्षण ।
गुंफोनि ठेले ॥ ८५ ॥ जैसें कां कुडें नाणें । खन्याचेनि सारखेपणें । डोळ्यांचेंहि
देखणें । संशयीं घाली ॥ ८६ ॥ तैसें नैष्कर्म्यतेचेनि भ्रमें । गिंवसिजत आहाती कर्में ।
जे दुजी सृष्टि मनोधर्मे । करूं सकती ॥ ८७ ॥ वांचूनि मूर्खाची गोठी कायसी । एथ
मोहले गा क्रांतदर्शी । म्हणौनि आतां तेंचि परियेसीं । सांगेन तुज ॥ ८८ ॥

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

तरी कर्म म्हणजे स्वभावे । जेणें विश्वाकारूं संभवे । तें सम्यक आधीं जाणावें ।
लागे एथ ॥ ८९ ॥ मग वर्णाश्रमासि उचित । जें विशेष कर्म विहित । तेंही
वोळखावें निश्चित । उपयोगेंसी ॥ ९० ॥ पाठीं जें निषिद्ध म्हणिपे । तेंही बुझावें
स्वरूपें । येतुलेनि कांहीं न गुंफे । आपैसेंचि ॥ ९१ ॥ एन्हवीं जग हें कर्माधीन ।
ऐसी याची व्याप्ती गहन । परी तें असो आइकें चिन्ह । प्राप्तांचें गा ॥ ९२ ॥

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

जो सकळकर्मीं वर्ततां । देखैं आपुली नैष्कर्म्यता । कर्मसंगें निराशता । फळाचिया
॥ ९३ ॥ आणि कर्तव्यतेलागीं । जया दुसरें नाहीं जगीं । ऐसिया नैष्कर्म्यता तरी
चांगीं । बोधला असे ॥ ९४ ॥ तरी क्रियाकलापु आघवा । आचरतु दिसे बरवा ।
तोचि तो ये चिन्हीं जाणावा । ज्ञानिया गा ॥ ९५ ॥ जैसा कां जळापाशीं उभा ठाके ।
तो जरी आपणपें जळमार्जि देखे । तरी तो निभ्रांत वोळखे । म्हणे मी वेगळा आहे
॥ ९६ ॥ अथवा नावें हन जो रिगे । तो थडियेचें रुख जातां देखे वेगें । तेचि साचो-
कारें जों पाहों लागे । तंव रुख म्हणे अचळ ॥ ९७ ॥ तैसें सर्व कर्मीं असणें । तें फुडें
मानूनि वायाणें । मग आपणया जो जाणे । नैष्कर्म्यु ऐसा ॥ ९८ ॥ आणि उदोअस्तु-
चेनि प्रमाणें । जैसें न चालतां सूर्याचें चालणें । तैसें नैष्कर्म्यत्व जाणें । कर्मींचि
असतां ॥ ९९ ॥ तो मनुष्यासारिखा तरी आवडे । परी मनुष्यत्व तया न घडे ।
जैसें जळामार्जीं न बुडे । भानुबिंब ॥ १०० ॥ तेणें न पाहतां विश्व देखिलें । न
करितां सर्व केलें । न भोगितां भोगिलें । भोग्यजात ॥ १ ॥ एकेचि ठायीं बैसला ।
परि सर्वत्र तोचि गेला । हें असो विश्व जाहला । आंगेंचि तो ॥ २ ॥

कर्म म्हणतात ते कोणते व अकर्माचे लक्षण काय ? असा याचा विचार करितां करितां दूरदर्शी शहणेदेखील घोटाळ्यांत पडतात ८५. जसें खोटे नाणें हुबेहुब खऱ्यासारखेंच दिसल्यामुळे चांगल्या परिक्षकांच्या डोळ्यांच्या नजरेलाहि संशयांत घालते ८६. तसें मनाच्या केवळ संकल्पमात्रें करून प्रतिसुष्टी निर्माण करण्याचें सामर्थ्य ज्यांचे अंगी आहे, तेहि ज्याला 'आम्ही नैष्कर्म्य स्थितीस प्राप्त झालो' असें भ्रमानेच समजतात, त्यामुळे ते वास्तविक कर्म असल्यामुळे ते कर्माचे पाशांत सांपडतात ८७. कर्मा-कर्मविचाराचे बाबतींत मोठमोठे दूरदर्शी सर्वज्ञहि मोहित होतात, त्यांची त्रेधा उडते मग मूर्ख अज्ञान्यांची गोष्ट कशाला पाहिजे ? म्हणून, तीच गोष्ट तुला यथार्थ सांगतो ती ऐक ८८.

अन्वयार्थ—हि-कारण-कर्मणः अपि-शास्त्रविहित कर्मांचेहि तत्त्व-बोद्धव्यं [अस्ति]-जाणणें उचित आहे-च-व-विकर्मणः-प्रतिषिद्ध-शास्त्रनिषिद्ध कर्मांचेहि तत्त्व-बोद्धव्यं [अस्ति]-जाणण्यास योग्य आहे-च-आणि-अकर्मणः-सर्व कर्म टाकून मुकाट्यानें बसणें या अवस्थेचेहि तत्त्व-बोद्धव्यं [अस्ति]-समजून घेण्यासारखें आहे. कारण-कर्मणः-कर्मांचे-गतिः-यथार्थ-स्वरूप-गहना-गहन आहे १७.

तरी कर्म म्हणजे ज्याच्यामुळे हा विश्वात्मक आकार [किंवा माया विशिष्ट परमेश्वरास विश्वाकार उत्पन्न करण्याचा संकल्प] स्वभावतः आपोआप [अगदी पहिल्या-न्दां] उत्पन्न होतो तेच [कर्माचे लक्षण] होय. या ठिकाणीं प्रथमतः त्याच कर्मांचे यथार्थस्वरूप नीट जाणून घेतले पाहिजे ८९. मग जें विशेष कर्म वर्ण व आश्रमास योग्य-विहित म्हणून वेदांत सांगितलेलें आहे, त्याचीहि अनुष्ठान, प्रकार व फल यासह निश्चित स्वरूपाची ओळख करून घेतली पाहिजे ९०. याशिवाय ज्यास 'निषिद्ध' [कर्म] म्हणतात त्या [शास्त्र] निषिद्ध कर्मांचेहि स्वरूप-ओळखणे आवश्यक आहे एवढ्यानें [असें हे कर्माकर्मांचे स्वरूप जाणल्याने] सहजच [तो कर्म करीत असला तरीहि] कर्मपाशांत गुंतत नाही ९१. पण अशा विचाराचा जर अभाव असला तर तोच काय पण सर्व जग कर्माच्या आधीन आहे अशी कर्माची व्याप्ति फार दुर्बोध आहे. परंतु प्रस्तुत तें असो. आतां वर सांगितल्याप्रमाणें कर्माकर्मांचे यथार्थ ज्ञान झालेल्या कृतार्थ पुरुषांचें लक्षण सांगतो, ऐक ९२.

अन्वयार्थ—यः-जो विवेकी मनुष्य-कर्माणि-शरीर-इंद्रिये-प्राण यांच्या प्रत्येक व्यापारामध्ये-यांच्या प्रत्येक

हालचालींत-अकर्म-अकर्म-आत्म्याचें अकर्तृत्व-पश्येत्-पाहातो-च-व-यः-जो-अकर्मणि-अकर्मांत-मुकाट्यानें बसणें या अवस्थेंत-कर्म-कर्तृत्व-पश्येत्-पाहातो-सः-तो-मनुष्येषु-सर्व मनुष्यांमध्ये-बुद्धिमान्-मोठा बुद्धिमान्-ज्ञानी-सः-तो-युक्तः-योगी-[आणि सः-तो]-कृत्स्नकर्मकृत्-समस्त कर्म करणारा आहे १८.

जो सर्व कर्मांचें आचरण करित असतां हि तें कर्म आपण करितों असें मानीत नाहीं, तत्त्वतः ते कर्म आपण करीत नाहीं असे जाणून आपले अकर्तृत्व पाहतो व कर्माबरोबर त्याच्या फलाची आशाहि बाळगीत नाही ९३. आणि त्याला अशा प्रकारें नैष्कर्म्यतेचा इतका चांगला बोध झालेला असतो कीं, त्याला आत्मस्वरूपाशिवाय जगांत दुसरे कांहीं प्रतीतच होत नाही म्हणून कर्तव्य असें कांहींच उरत नाही ९४. तरीपण लोकदृष्ट्या तो सगळीं कर्मे नीट रीतीनें आचरीत आहे, असें दिसतें तोच या वरच्या लक्षणानें युक्त असा एक ज्ञानी आहे. असें जाणावें ९५. जसा एखादा मनुष्य नदीच्या कांठी उभा राहिल्यावर त्यानें आपणास प्रतिबिंब रूपाने पाण्यांत पाहिले तरीहि प्रतिबिंबाहून मी वेगळा आहे असें म्हणतो व तसे आपणास निःसंशय समजतो ९६. अथवा जो नावेंत बसून जातो त्या मनुष्यास नदीच्या कांठावरील झाडें वेगानें धांवत चालली आहेत असें दिसतें, परंतु तोच जेव्हां खरी वस्तुस्थिति विचारपूर्वक पाहूं लागतो तेव्हां ती झाडें स्थिर आहेत असेंच म्हणतो ९७. त्याप्रमाणें सर्व कर्मांचे आचरण करीत असतां, पण आपल्या ठिकाणीं जे कर्म प्रतीतीला येते ते आभासात्मक, अगदीं खोटे आहे असें निश्चित समजून मग आपण तात्त्विक दृष्टीनें कर्मरहित आहो असें जो जाणतो; ९८. आणि तत्त्वतः सूर्य चालत नाही; पण सूर्य उगवतो व मावळतो एवढ्याच एका प्रमाणावरून तो चालतो असें आपल्यास दिसतें-तसें कर्म आचरीत असतां हि तो आपली तात्त्विक नैष्कर्म्यस्थिति-तें आपण करीत नाही हे जाणतो; ९९. तो बाह्यतः मनुष्यासारखा [व्यवहारांत] जरी दिसतो, तरी पण तत्त्वतः परब्रह्मच आहे, असें समजावें. ज्याप्रमाणें सूर्याचें प्रतिबिंब पाण्यांत पडलेले दिसते तरी सूर्याबिंब त्यांत बुडालेले नसते १००. असा जो पुरुष, त्यानें कांहीं पाहिलें नाही तरीहि सर्व विश्व पाहिले असे होते, कांहीं त्यानें न करतां हि सर्व कांहीं केलें, असे होते, त्यानें कांहीं न भोगताही हे यच्चयावत् भोग भोगिले असें होते १. तो एकाच ठिकाणीं बसून असलेला दिसला तरी त्यानेंच सर्वत्र गमन केलें असे होते. हें असो, तो स्वतः अंगानेच विश्वरूप झालेला असतो २.

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥

जया पुरुषाच्या ठायीं । कर्माचा तरी खेद नाही । परी फलापेक्षा कहीं ।
संचरेना ॥ ३ ॥ आणि हें कर्म मी करीन । अथवा आदरिलें सिद्धी नेईन । येणें
संकल्पेहीं जयाचें मन । विटाळेना ॥ ४ ॥ ज्ञानाग्नीचेनि मुखें । जेणें जाळिलीं कर्मे
अशेखें । तो परब्रह्माचि मनुष्यवेखें । वोळख तूं ॥ ५ ॥

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ २० ॥

जो शरीरीं उदासु । फळभोगीं निरासु । नित्यता उल्हासु । होऊनि असे
॥ ६ ॥ जो संतोषाचा गाभोरा । आत्मबोधाचिये वोगरां । पुरे न म्हणेचि धनुर्धरा ।
आरोगितां ॥ ७ ॥

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वाऽपि न निबध्यते ॥ २२ ॥

कैसी अधिकाधिक आवडी । घेत महासुखाची गोडी । सांडोनियां आशा
कुरोंडी । अहंभावेसीं ॥ ८ ॥ म्हणौनि अंसरें जें जें पावे । कीं तेणेंचि तो
सुखावे । जया आपुलें आणि परावें । दोन्ही नाहीं ॥ ९ ॥ तो दिठीं जें पाहे ।
तें आपणाचि होऊनि जाये । आईके तें आहे । तोचि जाहला ॥ ११० ॥ चरणीं
हन चाले । मुखें जें जें बोले । ऐसें चेष्टाजात तेतुलें । आपणाचि जो ॥ ११ ॥
हें असो विश्व पाहीं । जयासि आपणपेवांचूनि नाहीं । आतां कवण तें कर्म
कायी । बाधी तयातें ॥ १२ ॥ हा मत्सरु जेथ उपजे । तेतुलें नुरेचि जया दुजें ।
तो निर्मत्सरु काइ म्हणजे । बोलंवरी ? ॥ १३ ॥ म्हणौनि सर्वांपरी मुक्तु । तो
सकर्मचि कर्मरहितु । सगुण परि गुणातीतु । एथ भ्रांति नाहीं ॥ १४ ॥

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । यज्ञायाऽऽचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

तो देहसंगें तरी असे । परी चैतन्यासारिखा दिसे । पाहतां परब्रह्माचेनि कसें ।
चोखाळु भला ॥ १५ ॥ ऐसाहि परी कौतुकें । जरी कमें करी यज्ञादिकें । तरी
तियें लया जाती निःशेखें । तयाच्याचि ठायीं ॥ १६ ॥ अकाळींचीं अभ्रें जैशीं ।
उर्मिवीण आकाशीं । हारपती आपैशीं । उदयलीं सांती ॥ १७ ॥ तैशीं विधिविधानें

१ निश्चिन्त. २ मध्यगृहांत. ३ वाढप, जेवण वाढण्याला. ४ भोजन करितांना. ५ ओवाळणी. ६ अहंकारासह. ७ समया-
नुसार. ८ दुसऱ्याचे. ९ सर्व क्रिया, व्यापार. १० शब्दांनीं, बोळून. ११ गुणापलीकडचा, ब्रम्हस्वरूपी. १२ शरीरधारी.

अन्वयार्थ—यस्य-ज्या पूर्वोक्त विवेकी पुरुषाचें-सर्व-समस्त-समारंभाः-वर्मे-कामसंकल्पवर्जिताः-काम-विषयेच्छा व त्याचें कारण संकल्प यांनीं रहित असतात-तम्-त्या-ज्ञानान्निबन्धकर्मणम्-वरील ज्ञानरूप अग्नीने ज्यांचीं कर्मे जळालीं आहेत, अशा त्याला-बुधाः-ब्रह्म-वेत्ते-पंडितम्-खरा पंडित-आहुः-म्हणतात. १९.

✓ ज्या पुरुषाला कर्माचरणाविषयी 'खेद' वाटत नाही, तरीपण कर्मफलाची इच्छा ज्याचे मनात केव्हाहि व मुळीहि उद्भवत नाही; २. आणि हे अमुक एक कर्म मी करीन, अथवा अमुक कर्म सुरू केलेलें शेवटास नेईन, अशा संकल्पाने देखील ज्याचे मन विटाळत नाही, ४. कां ? तर-ज्ञानरूप अग्नीचे द्वारां ज्याने आपलीं सर्व कर्मे जाळून टाकिली आहेत, -असा तो पुरुष म्हणजे मनुष्य-रूपाने परब्रह्म [अवतरला] आहे, असें समज ९.

अन्वयार्थ—[यः जो]-कर्मफलासङ्गं-कर्माविषयी अभिमान व फलाविषयी आसक्ति-त्यक्त्वा-सोडून-नित्य तृप्तः-सतत तृप्त-विषयाविषयी आकांक्षा न करणारा व-निराश्रयः-आश्रयरहित असतो-सः-तो-कर्मणि-कर्माभ्यर्थे-अभिप्रवृत्तः-अपि-सर्वप्रकारें जरी प्रवृत्त झाला असला तरी-किञ्चित्-कांहीं-न करोति एव-करीत नाहीच २०.

जो [स्वतःच्या] शरीराविषयी उदासीन असतो, आणि कर्मापासून होणाऱ्या फलाच्या उपभोगविषयी निरिच्छ असतो व जो नेहमीं नित्यनिरनिशय आनंदस्वरूप होऊन राहिलेला असतो ६. जो संतोषाच्या गमन्यभ्यर्थे वसून आत्मबोधाचें पक्कान जेवीत असतां तो ते पुरे असें कधी म्हणतच नाहीत ७.

अन्वयार्थ—निराशीः-तृष्णाशून्य-यतचित्तात्मा-चित्त व बाह्य शरीरेंद्रियसंघात यांचा ज्याने निग्रह केला आहे असा-त्यक्तसर्वपरिग्रहः-ज्यानें सर्व परिग्रहांचा त्याग केला आहे असा ज्ञाननिष्ठ यति-केवलं शरीरं कर्म-नुसतें शरीर स्थितीला कारण होणारें कर्म-कुर्वन् [अपि]-जरी करीत असला [तरी]-किल्बिषम्-पापाला-दोषाला-न आप्नोति-प्राप्त होत नाही, त्याला दोष लागत नाही २१.

अन्वयार्थ—यदृच्छालाभसंतुष्टः-यदृच्छेनें न मागतां जें मिळेल त्यांत संतुष्ट राहणारा,-द्वन्द्वातीतः-शीत-उष्ण, सुख-दुःख इत्यादि द्वंद्वानीं हर्ष-विषादयुक्त न होणारा,-विमत्सरः-कोणाचाहि मत्सर न करणारा-निर्वैरबुद्धि,-च-व-सिद्धौ-शरीरस्थितीला अवश्य असलेल्या अनादिकांचा लाभ झाला असतां-असिद्धौ-त्यांचा लाभ न

झाला असतां-हि-समः-एकसारखा राहणारा-हर्षविषाद न मानणारा असा संन्यासी-कृत्वा अपि-शरीरस्थितीला अवश्य तेवढेच भिक्षाटनादि कर्म करून-न निबध्यते-बद्ध होत नाही २२.

अहंकारात्मक वृत्तीसह आशेची ओंवाळणी करून टाकून अधिकाधिक वाढत्या प्रेमानें तो ब्रह्मसुखाची गोडी किती तरी घेत असतो ८. म्हणून ज्या ज्या वेळेस जें जें मिळेल त्यांतच तो संतुष्ट असतो आणि ज्याला आपलें आणि परके ही दोन्ही नसतात ९. तो आपल्या दृष्टीनें जें पाहतो तें तो आपणच होतो, आणि जें कानानें ऐकतो तेंहि तोच झालेला असतो ११०. पायानें जे चालतो, तोंडानें जे कांहीं बोलतो, त्या शरीरानें जितके म्हणून व्यापार करितो, ते सर्व आपणच अंगानें झालेला असतो. तात्पर्य सर्व जग आत्मरूपच पाहतो ११. हें असो; पहा फार काय सांगावें ! हें अखिल विश्वच ज्याला आपल्या आत्मस्वरूपावांचून वेगळें कांहीं आहे असें दिसतच नाही, अशा अवस्थेत कर्म ते कोणतें व ते त्याला कशी काय बाधा करणार ? १२. मत्सर ज्या द्वैतापासून उत्पन्न होतो, इतकें सुद्धां द्वैत ज्याचे ठिकाणीं उरलेले नाही तो निर्मत्सर आहे, हें काय शब्दांनीं बोलून दाखविले पाहिजे ? १३. तो सर्व प्रकारें मुक्त आहे, तो सर्व कर्मे करीत असतां हि कर्मरहित आहे, तो सगुण म्हणजे गुणांत वावरत असलेला दिसतो तरी पण गुणातीत असतो, यांत संशय नाही १४.

अन्वयार्थ—गतसङ्गस्य-ज्याचीं कर्मे व फल या-विषयींची आसक्ति निवृत्त झाली आहे, ज्याची त्यांत आसक्ति राहिलेली नाही,-मुक्तस्य-त्यामुळेच जो धर्मा-धर्मादि बंधनापासून सुटला आहे,-ज्ञानावस्थितचेतसः-ज्याचें चित्त ज्ञानांतच अवस्थित आहे, अशा-यज्ञाय-यज्ञासाठींच-आचरतः-कर्म करणाऱ्या पुरुषांचें-कर्म-तें कर्म-समग्रम्-फलासह-प्रविलीयते-विनाश पावतें २३.

तो देहधारी तर असतो खरा; पण विचारदृष्ट्या चैतन्यासारखा [असंग] दिसतो. कारण, ब्रह्माच्या कसाला लावून पाहिला तर तो ब्रह्माइतकाच अत्यंत शुद्ध दिसतो १५. असा जरी तो केवळ मुक्त आहे, तरीपण एखादे वेळेस कौतुकानें यथाविधि यज्ञादिक कर्मांचें आचरण करितो, तरी तीं संपूर्ण कर्मे त्याच्याच ठिकाणीं [आत्मस्वरूपाचे ठिकाणीं] लयाला जातात १६. ज्याप्रमाणें, आकाशांत अकाली उत्पन्न झालेले पोकळ ढग, वृष्टि केल्यावांचून लागलीच आली तशी आपोआप लयाला जातात १७. त्याप्रमाणें, तो जरी वेदविहित कर्मांचे

विहितें । जरी आवरे तो समस्तें । तरी तियें ऐक्यभावे ऐक्यातें । पावतीचि गा ॥ १८ ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

हें हवन मी होता । कां इयें यज्ञीं हा भोक्ता । ऐसिया बुद्धिसि नाहीं भिन्नता । म्हणौनियां ॥ १९ ॥ जे इष्टयज्ञ यजावे । तें हविर्मन्त्रादि आघवें । तो देखतसे अविनाशभावे । आत्मबुद्धि ॥ १२० ॥ म्हणौनि ब्रह्म तेंचि कर्म । ऐसें बोधा आलें जया सम । तया कर्तव्य तें नैष्कर्म्य । धनुर्धरा ॥ २१ ॥ आतां अविवेकु कुमारत्वा मुकले । जयां विरक्तीचें पाणिग्रहण जाहलें । मग उपासन जिहीं आणिलें । योगाग्नीचें ॥ २२ ॥

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति ॥ २५ ॥

जे यजनशील अहर्निशीं । जिहीं अविद्या हविली मनेंसीं । गुरुवाक्य हुताशीं । हवन केलें ॥ २३ ॥ तिहीं योगाग्नीं यजिजे । तो दैवयज्ञु म्हणिजे । जेणें आत्मसुख कामिजे । पंडुकुमरा ॥ २४ ॥ आतां अवधारी सांगेन आणिक । जे ब्रह्माग्नी सागिक । तयांतें यज्ञचि यज्ञु देख । उपासिजे ॥ २५ ॥

श्रोत्रादिर्नोद्विष्याण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति । शब्दादीन्विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुहति ॥ २६ ॥

एक संयमाग्निहोत्री । ते युक्तित्रयाच्या मंत्रीं । यजन करिती पवित्रीं । इंद्रियद्रव्यीं ॥ २६ ॥ एकां वैराग्य रवि विवळे । तंव संयती विहार केले । तेथ अपावृत जाहले । इंद्रियानळ ॥ २७ ॥ तिहीं विरक्तीची ज्वाळा घेतली । तंव विकारांचीं इंधनें पळिपली । तेथ आशाधूमें सांडिलीं । पांचही कुंडें ॥ २८ ॥ मग वाक्यविधीचिया निरवडी । विषय आहुती उदंडीं । हवन केलें कुंडीं । इंद्रियाग्नीच्या ॥ २९ ॥

सर्वाणींद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥

एकीं ययापरी पार्था । दोषु क्षाळिले सर्वथा । आणिकीं हृदयारणीं मंथा । विवेकु केला ॥ १३० ॥ तो उपशमें निहटिला । धैर्येवरी दाटिला । गुरुवाक्यें काढिला । बळकटपणें ॥ ३१ ॥ ऐसें समरसें मंथन केलें । तेथ झडकरी काजा आलें । जें उज्जीवन जाहलें । ज्ञानाग्नीचें ॥ ३२ ॥ पहिला ऋद्धिसिद्धींचा संभ्रमु । तो निवर्तौनि गेला धूम । मग प्रगटला सूक्ष्मु । विस्फुर्लिगु ॥ ३३ ॥ तया मनाचें मोकळें । तेंचि

यथाविधि-यथासांग आचरण करीत असला, तरीहि ती त्याच्या एकत्व निश्चयामुळे ऐक्यासच येतात, कर्माच्या ठिकाणी त्याचा आत्मदृष्ट्या दुजाभाव नसल्यामुळे ती त्याच्या आत्मस्वरूपाचे ठिकाणी लय पावतात १८.

अन्वयार्थ—अर्पणम्—ज्या मंत्रानें किंवा-जुहु-स्तुक्-इत्यादि साधनानें ब्रह्मविद् हवि अग्नीत अर्पण करितो, तो मंत्र किंवा 'जुहु' वगैरे साधन-**ब्रह्म**—ब्रह्म-**हविःब्रह्म**—तूप, भात वगैरे अग्नीत होमावयाचा पदार्थहि ब्रह्म, **ब्रह्मग्नौ**—ज्यांत होम करावयाचा तो अग्नि ब्रह्म-**ब्रह्मणा**—हवन करणारा यजमान ब्रह्म व-**हुतम्**—प्रत्यक्ष होमक्रियाहि ब्रह्मच-ब्रह्मरूप अग्नीत ब्रह्मरूप यजमाना-कडून ब्रह्मरूप होम केला जातो-**ब्रह्मकर्मसमाधिना**—ब्रह्मच कर्म, त्यांत ज्याच्या चित्ताची समाधि-स्थिरता आहे अशा-**तेन**—त्या ज्ञानी पुरुषाकडून-**ब्रह्म एव**—ब्रह्मच-**गन्तव्यम्**—प्राप्तव्य फल आहे. त्याला इष्ट असलेलें फलहि ब्रह्मच आहे २४.

कर्माचरणांत त्याची दृष्टि कशी असतें पहा-हें एक हवनकर्म, मी हवनकर्ता, या यज्ञांत हा अमुक भोक्ता, अशा प्रकारें त्याच्या बुद्धीत भिन्नभाव नाहीच; म्हणून १९. तो जे जे इष्ट यज्ञ करितो, त्यांतील होमद्रव्ये व मंत्र इत्यादि सर्व तो आत्मस्वरूपाचे ठिकाणी स्थिर-बुद्धि असलेला अविनाश भावरूप अर्थात् ब्रह्मस्वरूपच आहेत असें तो पाहतो १२०. म्हणून अर्जुना! तें कर्म ब्रह्मरूपच आहे अशी समबुद्धि ज्याच्या अंतः-करणांत बाणली, त्यानें प्राप्त कर्तव्य कर्म केलें तरी तें नैष्कर्म्यच होय २१. आतां ज्याची अविचाररूप बाल्यावस्था गेलेली आहे [अर्थात् त्रिवेकरूप तारुण्यांत] ज्यांनीं विरक्तीशीं लग्न लाविलें [कारण लग्न झाल्यावांचून अग्निसेवा करितां येत नाही] मग ज्यांनीं [जीवब्रह्मैकरूप] जो योगाग्नि, त्याची उपासना ज्यांनीं आरंभिली २२.

अन्वयार्थ—अपरे—काहीं-**योगिनः**—योगी म्ह० कर्मठ लोक-**देवम् एव यज्ञम्**—दैवच यज्ञ-इंद्र-अग्नि इत्यादि देव ज्यांत पूजिले जातात असा यज्ञ-**पर्युपासते**—करितात **अपरे** दुसरे काहीं ब्रह्मवेत्ते-ज्ञाननिष्ठ-**यज्ञम्**—आत्म्याला-बुद्ध्यादि उपाधियुक्त जीवाला-**ब्रह्मग्नौ**—ब्रह्मरूप अग्नीत-**यज्ञेन एव** निरुपाधिक परब्रह्मस्वरूपानेंच-**उपजुहति**—हवन करितात २५.

असे जे रात्रंदिवस यज्ञ करणारे आहेत ज्यांनीं गुरु-वाक्यरूप अग्नीत मनासहवर्तमान अविद्येचे हवन केलें आहे २३. अर्जुना! ज्या यज्ञद्वारा आत्मसुखाची इच्छा केली जाते असा यज्ञ त्या योगरूपी अग्नीचे ग्रहण केलेले

जे अग्निहोत्री ते करतात व ह्यालाच दैवयज्ञ असें म्हणतात २४. आता जे ब्रह्माग्नीचे अग्निहोत्री [ब्रह्मप्राप्तीची इच्छा करणारे] आहेत ते स्वधर्म यज्ञानेंच यज्ञपुरुषाची उपासना करतात त्याजविषयीं वर्णन सांगतो ते ऐक २५.

अन्वयार्थ—अन्ये—दुसरे योगी-श्रेयःसाधनांचें अनुष्ठान करणारे-**श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि**—श्रोत्रादिक इंद्रिये-**संयमाग्निषु**—पांच इंद्रियांचा पांच प्रकारचा संयम-निग्रह हेच अग्नि त्यांत-**जुहति**—होमितात. इंद्रियांचा संयमाग्नीत होम करितात. **अन्ये—**दुसरे काहीं योगी-**शब्दादीन्विषयान्**—शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध या पूर्वोक्त श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियांच्या विषयांस-**इन्द्रियाग्निषु**—इंद्रियरूप अग्नीत-**जुहति**—होमितात २६.

कोणी आत्मसंयमरूप अग्नीमध्ये होम करणारे ते कायिक, वाचिक व मानसिक [निग्रहरूपी] या तीन युक्तिमंत्रांनीं पवित्र अशा इंद्रियरूप द्रव्याचे हवन करितात; २६. दुसरे कोणी वैराग्यरूपी सूर्य उगवल्यावर बरोबर संयमरूपी कुंडाची रचना करून त्या कुंडामध्ये इंद्रियरूप अग्नि [ज्ञानानें] पेटवून तो प्रज्वलित करितात २७. त्या इंद्रियाग्नीनें वैराग्यरूप ज्वाला घेतली तेव्हां लागलीच कामक्रोधादि विकाररूप लांकडे पेटलीं; पंच-ज्ञानेंद्रियरूपी पांच कुंडांतून विषय आशारूपी धूर निघून जातो २८. मग वेदांत सांगितलेल्या विधि-वाक्याच्या कुशलतेच्या साह्यानें इंद्रियरूप अग्नि असलेल्या कुंडांत विषयरूपी आहुति देऊन यज्ञ करतात २९.

अन्वयार्थ—अपरे—दुसरे काहीं साधक-**सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि**—सर्व इंद्रियांचीं कर्मे-**च—व प्राणकर्माणि** प्राणापानादि वायूंचीं कर्मे-**ज्ञानदीपिते**—त्रिवेकज्ञानानें प्रदीप्त झालेल्या-**आत्मसंयमयोगाग्नौ**—आत्मसंयमरूप योगाग्नीत-**जुहति**—होमितात २७.

अर्जुना! अशा प्रकारें कोणी आपल्या सर्व दोषांचें क्षालन केले; दुसरे कोणी हृदयरूप अरणीवर विचाररूप मंथा केला व १३०. तो [मंथा] धैर्यरूप भारानें वरून दाबून धरला आणि शांतिरूप रज्जूनें बळकट बांधला व गुरुवाक्यरूप मंत्राच्या साह्यानें जोराने मंथन केला, घुसळला ३१. अशा प्रकारें समरसतेनें सर्व वृत्तींचें ऐक्य करून मंथन केल्यानें तेथें ते तत्काळ उपयोगास आले त्याचे कारण असे कीं ज्ञानाग्नि प्रकट झाला ! ३२. तेव्हां प्रथम ऋद्धिसिद्धीचा मोह हाच कोणी उत्पन्न झालेला धूर तो नाहीसा होऊन गेला कीं, मग सूक्ष्म अशा ज्ञानाग्नीची ठिणगी उत्पन्न झाली ३३. यमदमांनीं अगोदरच वाळून हलके झालेले जें निर्दोष मन, हेंच त्या ज्ञाना-

पेटवण घातलें । जें यमनियमीं हळुवारलें । आइतें होतें ॥ ३४ ॥ तेणें सादुकुपणे
ज्वाळा समृद्धा । मग वासनांतराचिया समिधा । स्नेहेंसीं नानाविधा । जाळिलिया
॥ ३५ ॥ तेथ सोहंमंत्रें दीक्षितीं । इंद्रियकर्माच्या आहुती । तियें ज्ञानानळीं प्रदीप्तीं ।
दिधलिया ॥ ३६ ॥ पाठीं प्राणक्रियेचिये सुवेनिशीं । पूर्णाहुती पडली हुताशीं । तेथ
अवभृत समरसीं । सहजें जहालें ॥ ३७ ॥ मग आत्मबोधीचें सुख । जें संयमाग्नीचें
हुतशेष । तोचि पुरोडाशु देख । घेतला तिहीं ॥ ३८ ॥ एक ऐशिया इहीं यजनीं । मुक्त
ते जाहले त्रिभुवनीं । या यज्ञक्रिया तरी आनानीं । परि प्राप्य तें एक ॥ ३९ ॥

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥

एक द्रव्ययज्ञु म्हणिपती । एक तपसामग्रीया निपजविति । एक योगयागुही
आहाती । जे सांगितलें ॥ १४० ॥ एकीं शब्दीं शब्दु यजिजे । तो वाग्यज्ञु म्हणिजे ।
ज्ञानें ज्ञेयें गमिजे । तो ज्ञानयज्ञु ॥ ४१ ॥ हें अर्जुना सकळ कुंवाडें । जे अनुष्ठितां अति-
सांकडें । परी जितेंद्रियासीचि घडे । योग्यतावशें ॥ ४२ ॥ ते प्रवीण तेथ भले ।
आणि योगसमृद्धि आथिले । म्हणौनि आपणपां तिहीं केलें । आत्महवन ॥ ४३ ॥

अपाने जुहति प्राणं प्राणेष्वपानं तथाऽपरे । प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥

मग अपानाग्नीचेनि मुखीं । प्राणद्रव्यें देखीं । हवन केलें एकीं । अभ्यासयोगें
॥ ४४ ॥ एक अपानु प्राणीं अर्पिती । एक दोहींतेंही निरुंधिती । ते प्राणायामी
म्हणिपति । पंडुकुमरा ॥ ४५ ॥

अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहति । सबऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥

एक वज्रयोगक्रमें । सर्वाहारसंयमें । प्राणीं प्राणु संभ्रमें । हवन करिती ॥ ४६ ॥
ऐसें मोक्षकाम सकळ । समस्त हे यजनशीळ । जिहीं यज्ञद्वारां मनोमळ । क्षाळण
केले ॥ ४७ ॥ जया अविद्याजात जाळितां । जें उरलें निजस्वभावता । जेथ अग्नि
आणि होता । उरेचिना ॥ ४८ ॥ जेथ यजितयाचा कामु पुरे । यज्ञीचें विधान
सरे । मागुतें जेथूनि वोसरें । क्रियाजात ॥ ४९ ॥ विचार जेथ न रिगे । हेतु
जेथ न निगे । जें द्वैतदोषसंगें । सिंपेचिना ॥ १५० ॥

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातम् । नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

ऐसें अनादिसिद्ध चोखट । जें ज्ञान यज्ञावाशिष्ट । तें सेविती ब्रह्मनिष्ठ ।

ग्रीच्या ठिणगीला पेटवण घातलें ३४. त्याच्या साह्यानें ज्वाला अतीव प्रदीप्त झाल्यानंतर त्यांत अनेक प्रकारच्या वासनारूपी समिधांना अनेक प्रकारचा स्नेह हेंच कोणी तूप, ते लावून त्या जाळल्या; ३५. नंतर यज्ञ करणाऱ्या जीवरूप दीक्षितानें 'सोऽहम्' या मंत्रानें त्या प्रदीप्त केलेल्या ज्ञानरूपी अग्नीत, इंद्रियकर्माची आहुति दिली ३६. शेवटीं प्राणक्रियारूपी स्तुवा नांवाच्या यज्ञपात्रासह ज्ञानाग्नीमध्ये पूर्ण-आहुति दिली म्हणून ब्रह्मात्मैकरूपी बोध [यज्ञाच्या शेवटचे] अवभृथस्नान सहजच घडलें, ३७. मग संयमाग्नीत इंद्रियादिक होमद्रव्यांचें हवन करून बाकी उर्वरित राहिलेलें जें आत्मज्ञानाचे सुख, तेंच पुरोडाश म्हणून त्यांनीं घेतलें ३८. कोणी अशा रीतीनें या यज्ञांनीं त्रिभुवनांत मुक्त झाले; म्हणून या यज्ञक्रिया जरी भिन्नभिन्न प्रकारच्या आहेत, तरी त्या सर्वांची अखेर फलप्राप्ति, प्राप्य स्थान एकच आहे ३९.

अन्वयार्थ—द्रव्ययज्ञः—सत्पात्रीं द्रव्याचा विनियोग यज्ञाच्या भावनेनें जे करितात. ते द्रव्ययज्ञ होत, **तपो-यज्ञः**—जे तपश्चर्या करितात. ते तपोयज्ञ, **तथा अपरे योगयज्ञः**—तसेंच जे दुसरे योगांगांचा अभ्यास करितात, ते योगयज्ञ, **—स्वाध्यायज्ञानयज्ञः**—जे ऋग्वेदादिकांचें यथाविधि अध्ययन-अभ्यास-आवृत्ति करितात, ते स्वाध्याययज्ञ [व] जे शास्त्रार्थाचा अभ्यास करून शास्त्रार्थ-ज्ञान संपादन करितात, ते ज्ञानयज्ञ, **च-आणि संशित-व्रताः यतयः**—ज्यांनीं व्रतें अतिशय तीक्ष्ण केली आहेत असे—यती संन्यासी हे ब्रह्मज्ञ होत २८.

हे जे यज्ञ सांगितले, त्यापैकीं एकाला 'द्रव्ययज्ञ' असें म्हणतात, एकाला म्ह. तपरूपसामग्रीने साध्य केलेल्या [यज्ञाला] 'तपोयज्ञ' म्हणतात, एकाला [अष्टांग साधनाने साधलेला] 'योगयज्ञ' म्हणतात १४०. कित्येक यज्ञांत शब्दांनीं शब्दांचे यजन करतात [वेद वाङ्मयाचें उच्चारण करतात] त्याला 'वाग्यज्ञ' म्हणतात, आणि ज्या यज्ञांत ज्ञानानें ज्ञेय [ब्रह्म मिळतें], आत्मत्वाने जाणले जाते त्याला 'ज्ञानयज्ञ' म्हणतात. ४१. अर्जुना ! हे सर्व यज्ञ फार सूक्ष्म व अवघड आहेत. कारण यांचे आचरण करणें अतीव कष्टकर, दुर्घट आहे; परंतु ज्यानें इंद्रियें जिकिलीं आहेत, त्यास मात्र ते अधिकारपरत्वे करितां येतील ४२. ते त्या बाबतीत चांगले निपुण असतात व योगसमृद्धीनें सुसंपन्न असतात म्हणूनच ते हे यज्ञ करूं शकतील, कारण, त्यांनीं आपल्या जीवबुद्धीचें आत्मस्वरूपाचे ठिकाणीं हवन केलेलें असतें ४३.

अन्वयार्थ—अपरे—दुसरे कोणीं मुमुक्षु-अपाने-अपान

वायूत-प्राण-प्राणाला-तथा-त्याचप्रमाणें-प्राणे-प्राण-वायूत-अपानम्-अपानाला-जुहति होमितात- [व] **प्राणापान गती-प्राण व अपान यांच्या गती - रुद्धवा** -बंद करून-**प्राणायामपरायणाः**-प्राणायामांत परायण होतात २९.

याशिवाय असें पहा कीं, कोणी अभ्यासाने अपान-वायुरूप अग्नीचें मुखांत प्राणवायुरूप, द्रव्याचें हवन करितात; ४४. तसेच कोणी अपानवायु, प्राणवायूच्या ठिकाणीं समर्पित करतात आणि कोणी तर प्राण व अपान या दोनही वायूंचा निरोध करितात; त्यांना अर्जुना ! 'प्राणायामी' [यज्ञ करणारे] असें म्हणतात. ४५.

अन्वयार्थ—अपरे—दुसरे कित्येक-**नियताहाराः**—परिमित आहार करणारे-**प्राणान्**-वायुभेदांस-प्राणापानादिकांस-**प्राणेषु** [एव]-प्राणामध्येच-**जुहति**-होमितात-**एते सर्वे अपि**--हे सर्वहि-**यज्ञविदः**--यज्ञाला जाणणारे व करणारे-आपापल्या साधनाला यज्ञ समजून त्यांचें अनुष्ठान करणारे-**यज्ञक्षपित कल्मषाः**--यज्ञानें पापाचा क्षय केलेले, असे होतात, यज्ञानें निष्पाप होतात. ३०.

कोणी हटयोगाच्या क्रमानें [वज्रासनादि पद्धतीनें] सर्व आहार जिकून प्राणवायूरूपी अग्नीत प्रयत्नपूर्वक धरने प्राणांचें हवन करतात ४६. अशा प्रकारें हे सांगितलेले सर्व यज्ञकर्ते मोक्षप्राप्तीचीच इच्छा करणारे असतात, त्यांनीं त्या यज्ञांच्या द्वारे आपले कामक्रोधादिक विकारात्मक मनोमळ धुवून नाहीतसे केलेले असतात ४७. अशा प्रकारें [आत्मविषयक] सर्व अविद्या-अज्ञान जाळून टाकल्यामुलें जे स्वाभाविकपणेंच आपले शुद्ध स्वरूप उर्वरित राहते, व जेथे अग्नि आणि यज्ञ करणारा असा द्वैतभावहि शिल्लक राहातच नाही; ४८. ज्या ठिकाणीं यज्ञ करणाऱ्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात व यज्ञक्रिया संपतात अर्थात् शेवटीं जेथून सर्व क्रिया मागच्या पावली परतून नाहींशा होतात; ४९. आणि ज्या ठिकाणीं विचाराचा शिरकाव होत नाही, जेथे कामनेचा स्पर्शहि होत नाही व जें द्वैतदोषांच्या संपर्काने लिप्त होत नाहीं १५०.

अन्वयार्थ—यज्ञशिष्टांमृतभुजः—यज्ञ करून अवशिष्ट राहिलेल्या वेळीं अमृत नांवाचें अन्न खाणारे मुमुक्षु-सनातन ब्रह्म-ब्रह्म-[चित्तशुद्धि-ज्ञानप्राप्तीच्या द्वारां] नित्य ब्रह्मास-यान्ति-प्राप्त होतात-हे **कुसुमसत्तम**--हे कुरुकुलांतील श्रेष्ठा !--**अयज्ञस्य**--एकहि यज्ञ न करणाऱ्या पुरुषाला-**अयं लोकः**--हे लोक--न अस्ति--नाहीं-**कुतः** अन्यः--मग दुसरा कोठचा ? ३१.

असें जे अनादिसिद्ध व शुद्ध, आणि ज्ञान यज्ञांत उर्वरित

ब्रह्माहंमंत्रें ॥ ५१ ॥ ऐसें शेषामृते धाले । कीं अमर्त्यभावा आले । म्हणौनि ब्रह्म ते जहाले । अनायासें ॥ ५२ ॥ येरां विरक्ति माळ न घालीचि । जयां संयमाग्नीची सेवा न घडेचि । जे योगयागु न करितीचि । जन्मले सांते ॥ ५३ ॥ जयांचें ऐहिक धड नाहीं । तयांचें परत्र पुससी काई । म्हणौनि असो हे गोठी पाहीं । पंडुकुमरा ॥ ५४ ॥

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥

ऐसें बहुतीं परी अनेग । जे सांगितलें तुज कां याग । ते विस्तारुनि वेदेंचि चांग । म्हणितले आहाती ॥ ५५ ॥ परी तेणें विस्तारें काय करावें । हेंचि कर्मसिद्ध जाणावें । येतुलेनि कर्मबंधु स्वभावे । पावेल ना ॥ ५६ ॥

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

अर्जुना वेदु जयांचें मूळ । जे क्रियाविशेषें स्थूळ । जया नव्हाळियेचें फळ । स्वर्गसुख ॥ ५७ ॥ ते द्रव्यादियागु कीर होती । परी ज्ञानयज्ञाची सरी न पवती । जैशी तारातेजसंपत्ती । दिनकरापाशीं ॥ ५८ ॥ देखें परमात्मसुखनिधान । साधा-वया योगीजन । जे न विसंबिती अंजन । उन्मेषनेत्री ॥ ५९ ॥ जें धांवतया कर्माची लाणी । नैष्कर्म्यबोधाची खाणी । जें भुकेलिया धणी । साधनाची ॥ ६० ॥ जेथ प्रवृत्ति पांगुळ जाहली । तर्काची दिठी गेली । जेणें इंद्रियें विसरलीं । विषय-संगु ॥ ६१ ॥ मनाचें मनपण गेलें । जेथ बोलाचें बोलकेंपण ठेलें । जयामाजि सांपडलें । ज्ञेय दिसे ॥ ६२ ॥ जेथ वैराग्याचा पांगु । फिटे । विवेकाचाही सोसु तुटे । जेथ न पाहतां सहज भेटे । आपणपें ॥ ६३ ॥

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपवेक्ष्यंति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

तें ज्ञान पै गा बरवें । जरी मनीं आथि आणावें । तरी संतां यां भजावें । सर्वस्वेंसीं ॥ ६४ ॥ जे ज्ञानाचा कुरुठा । तेथ सेवा हा दारवंठा । तो स्वाधीन करी सुभटा । वोळगोनी ॥ ६५ ॥ तरी तनुमनुजीवें । चरणांसीं लागावें । आणि अगर्वता करावें । दास्य सकळ ॥ ६६ ॥ मग अपेक्षित जें आपुलें । तेंही सांगती पुसिलें । जेणें अंतःकरण बोधलें । संकल्पा नये ॥ ६७ ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव । येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥

जयाचेनि वाक्य उजिवडें । जाहलें चित्त निधडें । ब्रह्माचेनि पाडें । निःशंकु

राहिलेले जे ब्रह्म ते ज्ञानस्वरूप ब्रह्म. हे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष 'अहं ब्रह्मास्मि' मी ब्रह्म आहे-या मंत्रानें सेवन करितात. [म्हणजे ब्रह्मरूप होतात.] ११. ह्याप्रमाणें यज्ञांतील शेष म्हणून शिल्पक राहिलेले ज्ञानरूप अमृत पिऊन जे तृप्त होऊन अमरत्वावस्थेस प्राप्त होतात, म्हणून ते सहजच ब्रह्मरूप होतात. १२. याहून जे इतर लोक की, ज्यांना जन्मास आल्यापासून संयमरूप अग्नीची अजिबात सेवा घडत नाही; जे योग-यागादि मुळीच करीतहि नाहीत त्यास विरक्ति माळ घालीत नाही १३. असें पहा की, ज्यास ऐहिक [सुखाहि नीट] धड मिळत नाही मग त्याच्या पारलौकिक [सुखाची] गोष्ट कशाला विचारतोस ? [मग मोक्ष कसा मिळणार ?] म्हणून अर्जुना ! त्यांच्या विषयींची ती गोष्टच बोलायला नको १४.

अन्वयार्थ—एवं-अशा प्रकारें-बहुविधा:-बहुत प्रकारचे-यज्ञा:-ब्रह्मण:-वेदाच्या -- मुखे-मुखांत --वेद-द्वारां-वितता:-विस्तारलेले आहेत. -तान् सर्वांन् त्या सर्वांस-कर्मजान्-कर्मापासून झालेले-विद्धि-तूं जाण-एवं-असें-ज्ञात्वा-जाणून-विमोक्ष्यसे-तूं अशुभ संसारापासून मुक्त होशील; सोडविला जाशील. ३२.

अशा प्रकारें जे तुला पुष्कळ प्रकारचे जे अनेक [बारा] यज्ञ सांगितले, ते वेदानेच बऱ्याच विस्तारांनें चांगलें वर्णन करून सांगितले आहेत ११. परंतु वेदांतील त्यांचें विस्तारपूर्वक वर्णन ऐकून आपल्याला काय करावयाचें आहे ? त्यांतील सार हेंच की, हे सर्व यज्ञ कर्मापासून उत्पन्न झालेले आहेत, एवढें जाणलें असतां कर्मबंधाची बाधा होणार नाही १६.

अन्वयार्थ—हे परंतप-हे अर्जुना !-द्रव्यमयात्-यज्ञात्-द्रव्यादि-साधनांनींच साध्य होणाऱ्या यज्ञाहून-ज्ञानयज्ञ:-ज्ञानयज्ञ-श्रेयान्-अधिक प्रशस्त आहे-हे पार्थ-हे पार्था !-सर्व कर्म-सर्व कर्म-अखिलं-प्रतिबद्ध न होतां-ज्ञाने-ज्ञानांत-परिसमाप्यते-अन्तर्भूत होते ३३.

अर्जुना ! [परंतु फलाभिलाषानें केल्या जाणाऱ्या] यज्ञाचें मूळ प्रवर्तक वेद आहेत, ज्यांत बाह्यस्थूल क्रियांचा खटाटोप फार आहे व ज्यांचे धरवर अपूर्व दिसणारें [पण अनित्य] असें स्वर्ग फल आहे १७. ते द्रव्यादि यज्ञ आहेत खरें, परंतु सूर्यापुढें जसें नक्षत्रांचें तेज लोपतें तशी त्या यज्ञांना ज्ञानयज्ञाची सर येत नाही १८. जें ज्ञानांजन डोळ्यांत घाटून आत्मसुखरूप ठेवा मिळविण्याकरितां योगीजन रात्रंदिवस जागृत असतात १९. जें ज्ञान आर्ंभिलेल्या कर्माचें शेवटचें प्राप्यस्थान आहे, जे कर्मातीत अशा ब्रह्मावबोधाची खाण आहे व [जें आत्मसुख-

प्रातीकरितां] मुकेलेल्या साधकांच्या साधनांचें तृप्तीचें स्थान आहे १६०. ज्या ठिकाणीं कर्माची प्रवृत्ति थांबतें व तकाची दृष्टी जाते आणि ज्याच्या योगानें इन्द्रियें विषयसेवन करणें विसरलीं ६१. ज्या ठिकाणीं मनाचें मनपण गेलें, जेथें शब्दाची धांव, बडबड खुंटते, आणि तसें ज्याचे ठिकाणीं ज्ञेय-ब्रह्म व्यापिलेलें दिसतें ६२. ज्या ठिकाणीं वरोग्याची कष्टप्रद स्थिति नाहीशी होते, विचाराचीहि धांव संपते आणि पाहण्याच्या श्रमाचांचून आपोआपच आपल्या आत्मस्वरूपाचें दर्शन-ज्ञान होतें ६३.

अन्वयार्थ—तत्-तें आत्मज्ञान-प्रणिपातेन-आचार्या-जवळ जाऊन साष्टांग नमस्कारानें-परिप्रश्नेन-त्यांना बंधमोक्षादिकांविषयीं प्रश्न करून व-सेवया-त्यांची सेवा-शुश्रूषा करून-विद्धि-तूं संपादन कर. -तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः-तत्त्ववेत्ते ज्ञानी-ते-तुला-ज्ञानं-ज्ञान-उपदेक्ष्यन्ति-सांगतील ३४.

अरे ! असें जें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, तें जर आपल्याला प्राप्त व्हावे असें मनांत अलेल तर तूं [साक्षात्ज्ञानसंपन्न आणि ब्रह्मानुभूतिसंपन्न] अशा संतास सर्वभावाने भजावेस, त्यांची प्रथम सेवा करावी ६४. कारण ते संत म्हणजे साक्षात् ज्ञानाचें घरच आहेत. त्यांच्या घराचा सेवाधर्म हा उंबरठा आहे; तर अर्जुना ! तूं तिकडे वळून सेवाधर्मरूपी उंबरठा प्रथम आपल्या स्वाधीन करून घे ६५. म्हणजे त्यासाठीं संतांची सेवा कर-ती कशी म्हणशील तर-शरिरानें, मनानें व जीवानें त्यांच्या चरणीं लागावेस आणि शरणागतीपूर्वक सर्व प्रकारांनीं गर्वरहित होऊन त्यांच्या चरणांची सेवा करावीस ६६. अशा प्रकारच्या सेवेनें ते प्रसन्न झाल्यानंतर त्या प्रसन्नस्थितींत त्यांना शिष्यांनीं आपणास अपेक्षित असा जन्ममरणदुःखरूपसंसार-निवृत्ति व परमानंदप्राप्ति याविषयीं प्रश्न केला म्हणजे तेहि त्यास कृपेनें ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाचा उपदेश करितात. त्या त्यांच्या उपदेशापासून होणाऱ्या बोधाचे ऐश्वर्य असें आहे की, त्यामुळे शिष्याचे अन्तःकरण ज्ञानसंपन्न होऊन पुनः ते संकल्प-विकल्पात्मक वृत्तीवर मुळीहि येत नाही ६७.

अन्वयार्थ—हे पाण्डव-हे पांडवा !-यत्-जें ज्ञान-ज्ञात्वा-संपादन केल्यावर-पुनः-पुनरपि-एवम्-अशा प्रकारें-मोहम्-मोहाला-न यास्यसि-तूं प्राप्त होणार नाहीस-येन-ज्या ज्ञानानें-अशेषेण भूतानि-आब्रह्मस्तंबपर्यंत भूतांस-आत्मनि-आपल्यामध्ये-प्रत्यगात्म्यामध्ये-अथो-व-मयि-मजमध्ये-परमेश्वरामध्ये-द्रक्ष्यसि-पाहाशील ३५.

तशी तूं सेवा केलीस म्हणजे ज्याच्या उपदेशारूप प्रकाशापासून ब्रह्माप्रमाणें निःसंशय व निर्धास्त असें तुजें

होय ॥ ६८ ॥ तें वेळीं आपणपेयां सहितें । इयें अशेषेही भूतें । माझ्या स्वरूपीं
अखंडितें । देखसी तूं ॥ ६९ ॥ ऐसें ज्ञानप्रकाशें पाहेल । तें मोहांधकारु जाईल ।
जें गुरुकृपा होईल । पार्था गा ॥ १७० ॥

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्वं ज्ञानप्लवेनेन वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥

जरी कल्मषाचा आगरु । तूं भ्रांतीचा सागरु । व्यामोहाचा डोंगरु । होउनी
अससी ॥ ७१ ॥ तन्ही ज्ञानशक्तिचेनि पाडें । हें आघवेंचि गा थोकडें । ऐसें
सामर्थ्य असे चोखडें । ज्ञानीं इये ॥ ७२ ॥ देखें विश्वभ्रमाऐसा । जो अमूर्ताचा
कडवसा । तो जयाचिया प्रकाशा । पुरेचिना ॥ ७३ ॥ तया कायसे हे मनोमळु ।
हें बोलतांचि अति किडाळु । नाहीं येणें पाडें ढिसाळु । दुजें जर्गी ॥ ७४ ॥

यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मय्यात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥

सांगें भुवनत्रयाची काजळी । जे गगनामाजि उधवली । तिये प्रळयींचे वाहटुळी ।
काय अभ्र पुरे ? ॥ ७५ ॥ कीं पवनाचेनि कोपें । पाणियोंचि जो पळिपे । तो
प्रळयानळु दडपे । तृणें काष्ठें काई ? ॥ ७६ ॥

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विदति ॥ ३८ ॥

म्हणौनि असो हें न घडे । तें विचारितांचि असंगडें । पुढती ज्ञानाचेनि पाडें ।
पवित्र न दिसे ॥ ७७ ॥ एथ ज्ञान हें उत्तम होये । आणिकही एक तैसें कें
आहे । जैसें चैतन्य कां नोहे । दुसरें गा ॥ ७८ ॥ या महातेजाचेनि कसें । जरी
चोखाळु प्रतिबिंब दिसे । कां गिवसिलें गिवसे । आकाश हें ॥ ७९ ॥ नातरी
पृथ्वीचेनि पाडें । कांटाळें जरी जोडे । तरी उपमा ज्ञानीं घडे । पंडुकुमरा ॥ १८० ॥
म्हणौनि बहुतीं परी पाहतां । पुढतपुढती निर्धारितां । हें ज्ञानाची पवित्रता ।
ज्ञानींची आथि ॥ ८१ ॥ जैसी अमृताची चवी निवडिजे । तरी अमृताचिसारिखी
म्हाणिजे । तैसें ज्ञान हें उपमिजे । ज्ञानेंसींचि ॥ ८२ ॥ आतां यावरी जें बोलणें ।
तें वायांची वेळु फेडणें । तंव साचचि हें पार्थ म्हणे । जें बोलत असां ॥ ८३ ॥
परी तोंचि ज्ञान केवीं जाणावें । ऐसें अर्जुन जंव पुसावें । तंव तें मनोगत देवें ।
जाणितलें ॥ ८४ ॥ मग म्हणतसे किरीटी । आतां चित्त देई इये गोठी ।
सांगेन ज्ञानाचिये भेटी । उपावो तुज ॥ ८५ ॥

भद्रावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥

अंतःकरण जेव्हां होईल ६८. त्या वेळीं तूं स्वतः आपणा-सहवर्तमान ही सर्व भूतें माझ्या अखंड स्वरूपाच्या ठिकाणीं पाहारील ६९. अरे पार्था ! अशा रीतीनें जेव्हां श्रीगुरूंची कृपा होईल, तेव्हांच तुझे अंतःकरणांत ज्ञान-प्रकाशाचा उदय होईल व मग त्यावेळीं मोहरूपी अंध-कार नाहीसा होईल १७०.

अन्वयार्थ—सबभ्यः पापेभ्यः--सर्व पाप्यांहून-पाप-कृतमः अपि-अतिशय पाप करणाराहि-असि चेत्-जरी तूं असलास, तरी-ज्ञानप्लवेन एव-ज्ञानरूपी नौकेनेच-सर्वं वृजिनं-सर्व पापाला-संतरिष्यसि-अनायासें तरून जाशील ३६.

तूं कितीहि पातकांचे आगर, भ्रांतीचा सागर, अथवा भ्रमाचा पर्वत जरी असलास ७१. तरी ज्ञानाच्या शक्तीच्या मानाने ही सर्वच अगदी किरकोळ, तुच्छ आहेत. असें ह्या ज्ञानाच्या अंगीं उत्तम सामर्थ्य आहे ७२. असें पहा कीं, विश्वाभासाएवढा [मोठा भ्रम] पसारा कीं, जो त्या अव्यक्त निराकार परमात्म्याचा कवडसा [पडझाया] आहे. तो देखील ज्याच्या [ज्ञानरूपी] प्रकाशाला पुरत नाही. [अंतःकरणांत-ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाचा उदय होतांच] तेथे ही [विश्वसत्यत्त्व भ्रांति मुळींच रहात नाही] ७३. त्या ज्ञानापुढें मनांतील [मल-विक्षेप आवरणादि] मलाची काय कथा ! वास्तविक असें बोलणे हेंच अतीव अनुचित आहे कारण ह्या जगांत ज्ञानाच्या तोडीची समर्थ [अविद्यादि दोष निवृत्त करणारी] अशी दुसरी वस्तुच नाही ७४.

अन्वयार्थ—हे अर्जुन-हे अर्जुना !-यथा-उपाप्रमाणें समिद्धः अग्निः-चांगला प्रदीप्त झालेला अग्नि-एधांसि लाकडांना-भस्मसात् कुरुते-जाळून भस्म करतो-तथा-त्याप्रमाणें-ज्ञानाग्निः-ज्ञानरूप अग्नि-सर्वकर्माणि-सर्व संचित व क्रियमाण कर्मे-भस्मसात्-जाळून भस्म-कुरुते-करतो ३७.

अरे ! त्रैलोक्य पेटल्यावर पसरलेल्या त्याच्या राखेला आकाशांत पार उडवून देणारी जी प्रलयकाळची वावटळ, तिला दग नाहीतसे करणें अवघड आहे का ? सांग बरें ! ७५. किंवा वाय्याच्या साहाय्यानें भडकलेला प्रलयाग्नि कीं, जो पाणीही जाळून टाकितो, तो प्रलयकाळाचा अग्नि गवत आणि काष्ठें ह्यांनीं दबून विघ्नेल का ? ७६.

अन्वयार्थ—ज्ञानेन सर्वशं-ज्ञानासारखें-पवित्रं-

पावन करणारें-शुद्धि करणारें-इह-या जगांत-न हि विद्यते-कांहींच नाही.-तत् [ज्ञानं]-तें आत्मविषयक ज्ञान-कालेन-दीर्घ कालानें-योगसंसिद्धः-कर्मयोगानें व समाधियोगानें सुसंस्कृत झालेला मुमुक्षु-स्वयम् आत्मनि विवर्ति-आपोआपच अन्तःकरणामध्ये संपादन करतो ३८.

असो. ह्या उपर्युक्त गोष्टी कधीहि घडून येणाऱ्या नाहीत, आणि त्यासंबंधीचा विचार करणेंहि असंगत दिसतें. म्हणून ज्ञानाविषयीं पुनः पुनः जों जों विचार करावा, तों तों त्या ज्ञानाच्या योग्यतेची पवित्र वस्तु दुसरी कोणतीच दिसत नाही ७७. अरे ! ज्याप्रमाणें चैतन्य दुसरे नाही, तें एकमेकाद्वितीयच आहे. त्याप्रमाणें ह्या लोकीं ज्ञान हीच एक उत्तम वस्तु असून त्याच्या बरोबरीची दुसरी वस्तु कोठे आहे ? नाही ७८. जर या सूर्याचे कसोटीला [लावून पाहतां] त्याच्या प्रतिबिंबाचें तेज तेजस्वी असल्याचे दिसेल किंवा आकाशाला [आपल्या दोन्ही हातांनीं] कवळू गेले असता कवटाळता येईल, ७९. किंवा पृथ्वीचे वजन करण्यासाठीं काळ्यांत घालावयास तिच्या बरोबरीची दुसरी वजनदार वस्तु जर सांपडेल, तरच अर्जुना ! ज्ञानास उपमा देता येईल !! १८०. म्हणून पुष्कळ प्रकारानें पाहिलें असतां व वारंवार विचारपूर्वक निर्णय केला असतां ह्या ज्ञानाची पवित्रता ही फक्त एका ज्ञानाच्याच ठिकाणीं आहे असे दिसते ८१. अमृताची चव कशासारखी आहे. हे विचारपूर्वक निवडू गेले असतां ती अमृतासारखीच आहे हे असें जसे म्हणावें लागतें; तशी ज्ञानाला ज्ञानाचीच उपमा द्यावी लागते ८२. आतां ह्यापेक्षां ज्ञानाविषयीं जास्त वाटाघाट करणें म्हणजे फक्त वेळ व्यर्थ घालविणें होय. तेव्हां अर्जुन म्हणाला, देवा ! “ आपण बोलत आहां तेंच खरें आहे ” ८३. पण तेंच ज्ञान कसें प्राप्त करून घ्यावें असें जों अर्जुन विचारणार तोंच तें त्याचे मनोगत देवांनीं जाणलें ८४. आणि मग देव म्हणाले हे अर्जुना ! ज्ञान-प्राप्तीचा जो उपाय तो मी तुला स्वतःला सांगणार आहे, त्या गोष्टीकडे लक्ष दे. ८५.

अन्वयार्थ—श्रद्धावान्-श्रद्धाळू-तत्परः-गुरूंची उपासना इत्यादि ज्ञानप्राप्तीच्या उपायांमध्ये अत्यंत आसक्त व संयतेन्द्रियः-जितेंद्रिय-विषयांपासून इंद्रियांना ज्यानें निवृत्त केलें आहे असा पुरुष,-ज्ञानं-ज्ञानाला-लभते-प्राप्त होतो.-ज्ञानं-ज्ञान-लब्ध्या-प्राप्त झाल्यावर--परां शान्तिम्-मोक्ष या नांवाची शान्ति-अचिरेण-सत्वरच अधिगच्छति-त्यास प्राप्त होते ३९.

तरी आत्मसुखाचिया गोडिया । विटे जो कां सकळ विषयां । जयाच्या ठायीं
इंद्रियां । मानु नाहीं ॥ ८६ ॥ जो मनासीं चांड न सांगे । जो प्रकृतीचें केले
नेघे । जो श्रद्धेचेनि संभोगें । सुखिया जाहला ॥ ८७ ॥ तयातेंचि गिंवसितं ।
तें ज्ञान पावे निश्चित । जयामाजि अंचुंबित । शांति असे ॥ ८८ ॥ तें
ज्ञान हृदयीं प्रतिष्ठे^१ । आणि शांतीचा अंकुर फुटे । मग विस्तार बहु प्रगटे ।
आत्मबोधाचा ॥ ८९ ॥ मग जेउंती वांस पाहिजे । तेउंती शांतीची देखिजे ।
तेथ आपपरु नेणिजे । निर्धारितां ॥ ९० ॥ ऐसा हा उत्तरोत्तर । ज्ञानबीजाचा
विस्तार । सांगतां असे अपार । परि असो आतां ॥ ९१ ॥

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

ऐकें जया प्राणियाच्या ठायीं । इया ज्ञानाची आवडी नाहीं । तयाचें जियेंलें
म्हणों काई । वरी मरण चांगें ॥ ९२ ॥ शून्य जैसें कां गृह । कां चैतन्येवाणि
देह । तैसें जीवित तें संमोहें । ज्ञानहीन ॥ ९३ ॥ अथवा ज्ञान कीर आंपु नोहे ।
परि ते चांड एकी जरी वाहे । तरी तेथ जिव्हाळी कांहीं आहे । प्राप्तीचा पै
॥ ९४ ॥ वांचूनि ज्ञानाची गोठी कायसी । परि ते आस्थाही न धरीं मानसीं । तरी
तो संशयरूप हुंताशीं । पडिला जाण ॥ ९५ ॥ जे अमृतही परि नावडे । ऐसें
सावियांचीं आरोचेंकु जें पडे । तें मरण आलें असें फुडें । जाणों येकीं ॥ ९६ ॥
तैसा विषयसुखें रंजे । जो ज्ञानेसींचि मांजे । तो संशयें अंगिकारिजे । एथ
भ्रान्ति नाहीं ॥ ९७ ॥ मग संशयीं जरी पडिला । तरी निभ्रान्त जाणें नासला ।
तो ऐहिकपरित्रा मुकला । सुखासि गा ॥ ९८ ॥ जया काळज्वरु आंगीं बाणे ।
तो शीतोष्णें जैशीं नेणे । आंगी आणि चांदिणें । सरिसेंचि मानीं ॥ ९९ ॥
तैसें साच आणि लटिकें । विरुद्धं आणि निकें^२ । संशयीं तो नोळखे । हिताहित
॥ २०० ॥ हा रात्रिदिवसु पाहीं । जैसा जात्यंधा ठाउवां नाहीं । तैसें संशयीं
असतां कांहीं । मना नये ॥ १ ॥

योगसंन्यस्त कर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम् । आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥

म्हणौनि संशयाहूनि थोर । आणिक नाहीं पाप घोर । हा विनाशाची वागुर ।
प्राणियांसि ॥ २ ॥ येणें कारणें तुवां त्यजावा । आधीं हाचि एकु जिणोवा । जो
ज्ञानाचिया अभावा- । मांजि असे ॥ ३ ॥ जें अज्ञानाचें गडद पडे । तें हा बहुवसे
मनीं वाढे । म्हणौनि सर्वथा मार्गु मोडे । विश्वासाचा ॥ ४ ॥ हृदयीं हाचि न
समाये । बुद्धीतें गिंवसूनि ठाये । तेथ संशयात्मक होये । लोकत्रय ॥ ५ ॥

आत्मसुखाच्या गोडीमुळे जो मनापासून सर्व विषयां-विषयीं विदून जातो, आणि ज्याच्या ठिकाणी इंद्रियांची कधीच प्रतिष्ठा नाही ८६. जो आपली इच्छा आपल्या मनालाही कळू देत नाही, जो प्राचीन कर्मसंस्काराने तत्पन्न होणारे प्रकृति कार्य कर्मे [त्याचे कर्तृत्व] आपल्याकडे बळेच घेत नाही, आणि जो ज्ञानप्राप्तीमुळे आणि श्रीगुरु व त्यांनी उपदेशिलेल्या उपदेशावरील अदळ श्रद्धेने सुखी झालेला असतो ८७. त्याच पुरुषास ज्या ज्ञानांत भोक्ताप्रोत शांति भरलेली असेल असे ते ज्ञानच शोधीत येऊन निश्चयाने प्राप्त होतें ८८. त्या ज्ञानाचे फल कसे आहे पहा. ते ज्ञान अंतःकरणांत स्थिर झाले म्हणजे मग शांतीचा अंकुर फुटतो. पुढे आत्मबोधाचा बराच विस्तार प्रगट होतो ८९. मग तो जिकडे पाहिल तिकडे त्याला शांतीच दिसते, आणि त्या शांतीचे ठिकाणी खरोखर विचारदृष्ट्या पाहू गेले असतां त्या अवस्थेत तो आपपरभाव मुळीहि जाणत नाही ९०. अशा रीतीने उत्तरोत्तर वाढत जाणाऱ्या ज्ञानबीजाचा विस्तार सांगू लागले असतां तो अपार आहे; पण तो आतां राहू दे ९१.

अन्वयार्थ—अज्ञः—आत्म्याला न जाणणारा—च—व—अवबुधानः—अब्रह्मालु—च—व—संशयात्मा—संशयी—विनश्यति—विनाश पावतो—संशयात्मनः—संशयी पुरुषाला—अयं लोकः—हा लोक—न अस्ति—नाही—परः न—परलोक नाही व—सुखं न—सुख नाही ४०.

हे पहा—ज्या मनुष्याचे ठिकाणी 'या' ज्ञानाची आवड नाही, त्याच्या जगण्यास काय म्हणावें? त्यापेक्षां त्याचे मरण चांगले! ९२. एखादे ओसाड घर किंवा प्राणावांचून जसे शरीर; त्याचप्रमाणे ज्ञानहीन मनुष्याचे जीवित मोह—अविशेषयुक्त होय ९३. अथवा खरे ज्ञान प्राप्त झालेले नाही, तरीपण ते प्राप्त व्हावे अशी केवळ इच्छा जरी एखाद्याने बाळगली तरी त्याला ज्ञानप्राप्तीचा कांहीसा संभव आहे ९४. याविना ज्ञान असण्याविषयीची गोष्ट कशाला! ती तर राहोच, परंतु ते प्राप्त व्हावें, अशी जो नुसती कळकळ किंवा तीव्र इच्छाहि मनांत बाळगीत नाही, तो संशयरूप अग्रीत पडला असे समज

१ निजानंदाच्या. २ इच्छा. ३ मायेचे. ४ अचल विश्वासाच्या योगाने. ५ शोधीत. ६ संपूर्ण. ७ स्थिर होते. ८ जिकडे. ९ वाट. १० तिकडे. ११ वांचणे, जिणे. १२ त्यापेक्षा. १३ चांगले. १४ जीवाविरहित. १५ मोहयुक्त. १६ प्राप्त. १७ इच्छा. १८ संभव. १९ कळकळीह.

सा. श्रीज्ञा.....१०

९५. कारण, अमृतहि आवडत नाही, अशी अरुचि जेव्हां सहजच—स्वभावतःच उत्पन्न होते, तेव्हां त्या मनुष्याचे मरण ओढवले आहे असे निश्चित जाणावें ९६. त्याप्रमाणे जो विषयसुखांतच रंगून जातो आणि ज्ञानप्राप्तीविषयी बेपर्वा असतो, तो संशयाने घेरला जाईल यांत संशय नाही ९७. अशा रीतीने मग जो संशयांत पडला, त्याचा परमार्थतः निःसंशय नाश झाला, असे समज. म्हणून तो इहलोकच्या व परलोकच्या सुखांस आंचळ! ९८. ज्याला सन्निपात ज्वर झाला आहे, त्याला ज्याप्रमाणे शीत, उष्ण असा फरक मुळीच कळत नाही आणि तो ऊन व चांदणे ही दोन्ही सारखीच मानितो! ९९. त्याचप्रमाणे खरे काय व खोटे काय, अनुकूल काय, प्रतिकूल काय, हित काय, अहित काय ही त्या संशयी पुरुषाला ओळखतां येत नाहीत २००. पहा! ज्याप्रमाणे ही रात्र व हा दिवस असे जन्माधास ठाऊक नसतें; त्याप्रमाणे संशयाने मन प्रस्त झाले असतां त्या पुरुषाच्या मनाला कांहीच पटत नसतें १.

अन्वयार्थ—हे धनंजय—हे अर्जुना!—ज्ञानसंछिन्नसंशयम्—आत्मा व ईश्वर यांच्या एकत्वदर्शनरूप ज्ञानाने ज्याचा संशय पार नाहीसा झाला आहे व त्यामुळे—योगसंन्यस्तकर्माणं—परमार्थदर्शनरूप योगाने म्ह० ज्ञानयोगाने ज्या परमार्थदर्शी पुरुषाने—ज्ञानी पुरुषाने धर्म व अधर्म या नांवाचीं कर्मे सोडली आहेत अशा—आत्मवन्तं—सावधान पुरुषाला—कर्माणि—धर्माधर्माख्य कर्मे—न निबध्नन्ति—बद्ध करीत नाहीत ४१.

म्हणून संशयापेक्षां मोठे असे दुसरे भयंकर पाप कोणतेच नाही! हा संशय म्हणजे प्राण्यांचा नाश करण्याचे हे एक जालेंच आहे २. ह्याकरितांच तू त्याचा त्याग करावास. आधी ह्या एकट्यालाच जिकावे कीं, जो जेथे ज्ञानाचा अभाव असतो तेथेच वास्तव्य करून असतो ३. जेव्हां अज्ञानाचा निबिड काळोख असतो, तेव्हांच हा संशय मनांत फार वाढतो, म्हणून श्रद्धेचा मार्ग सर्वतोपरि मोडला जातो ४. हा हृदयांत न समावून बुद्धीलाहि घासून टाकतो, आणि मग [त्या मनुष्याला] तिन्ही लोक संशयात्मकच दिसू लागतात ५.

२० अग्नीत. २१ सहजच. २२ अरुचि. २३ मस्त होतो. २४ संशयाने अंगिकारला म्हणजे संशयांत पडला. २५ इहपरलोकांस. २६ ऊन. २७ प्रतिकूल. २८ अनुकूल. २९ ठाऊक. ३० पटत नाही. ३१ जाले. ३२ जिकावा. ३३ लोपला असता. ३४ काळोख, निबिड अंधार. ३५ अत्यंत.

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनाऽऽत्मनः । छित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥२॥

ऐसा जरी थोरांवे । तरी उपायें एकें आंगवे । जरी हातीं होय बरवें ।
 ज्ञानखड्ग ॥ ६ ॥ तरी तेणें ज्ञानशास्त्रें तिखटें । निखळु हा निवटे । मग निःशेष
 खंता फिटे । मानसींचा ॥ ७ ॥ याकारणें पार्था । उठीं वेगीं वरौता । नाशु
 करोनि हृदयस्था । संशयासी ॥ ८ ॥ ऐसें सर्वज्ञाचा बापु । जो श्रीकृष्ण
 ज्ञानदीपु । तो म्हणतसे सकृपु । ऐकें राया ॥ ९ ॥ तंव या पूर्वापर बोलाचा ।
 विचारुनि कुमरु पंडूचा । कैसा प्रश्नु अवसरींचा । करिता होईल ॥ २१० ॥
 ते कथेची संगति । भावांची संपत्ति । रसाची उन्नति । म्हणिपेल पुढा ॥ ११ ॥
 जयाचिया बरवेपणीं । कीजे आठां रसांची वोवाळणी । जो सज्जनाचिये आंयणी ।
 विसांवा जर्गी ॥ १२ ॥ तो शांतुचि अभिनंवेळ । ते परियसा मन्हाटे बोल ।
 जे समुद्राहूनि सखोल । अर्थभरित ॥ १३ ॥ जैसैं बिंबें तरी बचकें एवढें । परि
 प्रकाशा त्रैलोक्य थोकडें । शब्दाची व्याप्ति तेणें पाडें । अनुभवावी ॥ १४ ॥
 नातरी कामितयाचिया इच्छा । फळे कल्पवृक्षु जैसा । बोलु व्यापकु होय तैसा ।
 तरी अवधान द्यावें ॥ १५ ॥ हें असो काय म्हणावें । सर्वज्ञु जाणती स्वभावे ।
 तरी निकें चित्त द्यावें । हे विनंती माझी ॥ १६ ॥ जेथ साहित्य आणि शांति ।
 हे रेखां दिसे बोलती । जैसी लावण्यगुणकुळवती । आणि पतिव्रता ॥ १७ ॥
 आधींच साखर आवडे । तेचि जरी ओखंडां जोडे । तरी सेवावी ना कां कीडे ।
 नावांनावा ? ॥ १८ ॥ सहजें मलयानिळु मंदु सुगंधु । तया अमृताचा होय स्वादु ।
 आणि तेथेंचि जोडे नौदु । जरी दैवगत्या ॥ १९ ॥ तरी स्पर्शें सर्वांग निववी ।
 स्वादें जिव्हेतें नाचवी । तेवींचि कानांकरवीं । म्हणवीं बापु माझा ॥ २२० ॥
 तैसैं कथेचें इये ऐकणें । एक श्रवणासी होय पारणें । आणि संसारदुःख मूळवणें ।
 विवृंतीविणें ॥ २१ ॥ जरी मंत्रेंचि वैरी मरे । तरी वायां कां बांधावीं कैटारें ? ।
 रोग जाय हृदसाखरें । तरी निंब कां पियावा ? ॥ २२ ॥ तैसा मनाचा मारु न
 करितां । आणि इंद्रियां दुःख न देतां । एथ मोक्षु असे आयता । श्रवणाचिमाजि
 ॥ २३ ॥ म्हणौनि आथिलिया आराणुका । गीतार्थु हा निका ज्ञानदेवो म्हणे
 आइका । निवृत्तिदासु ॥ २२४ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ श्लोक ४२, ओव्या २२४.

अन्वयार्थ-तस्मात्-त्याअर्थी-अज्ञानसंभूतम्-अज्ञानापासून-अविवेकामुळे उत्पन्न झालेल्या-हृत्स्थ-बुद्धीत असलेल्या-आत्मनः-आत्म्याविषयीच्या-एनं संशय-या संशयाला-ज्ञानासिना-शोकमोहादि दोषांना घालविणाऱ्या यथार्थज्ञानरूप तरवारीने-छित्वा-तोडून-योग-ज्ञानसाधनभूत कर्मानुष्ठान-आतिष्ठ-कर-हे भारत-हे अर्जुना ! आतां अगोदर-उत्तिष्ठ-युद्धाला ऊठ ४२.

[अशी स्थिति आहे मग त्याच्या संशयाच्या नाशाला उपायच कांहीं नाही असे म्हणशील तर-उपाय आहे] अरे ! तो संशय इतका जरी वाढला, तरी त्याला स्वाधीन करून घेण्याला एक उपाय आहे; तीव्र चांगले ज्ञानखड्ग जर हातीं असेल ६. तर त्या ज्ञानरूपी तीक्ष्ण शस्त्राच्या योगाने हा संपूर्ण नाहीसा होतो; आणि मग त्या संशयाचा मनांतून निःशेषतया समूळ नाश होतो ७. म्हणून अर्जुना ! तूं आपल्या मनांतील सर्व संशयांचा नाश करून लवकर ऊठ पाहू ८. संजय म्हणतो राजा धृतराष्ट्रा ऐक. ज्ञानीजनांचे जनक जे केवळ ज्ञानदीपच असे जे भगवान् श्रीकृष्ण, ते अशा रीतीने मोठ्या कृपेनें अर्जुनास म्हणाले ९. तेव्हां ह्या सर्व पूर्वापर, मागच्या पुढच्या बोलण्याचा विचार करून तो अर्जुन पुढे समयोचित कसा प्रश्न करील २१०. त्या, कथेची संगतवार जुळणी, त्यांतील अभिप्रायाची अर्थशोभा व रसाची उत्कर्षपूर्ण गोडी पुढे सांगण्यांत येईल ११. ज्या रसाच्या बोलाच्या चांगलेपणावरून बाकीचे आठहि रस औवाटून टाकावे आणि जो सज्जनांच्या बुद्धीला ह्या जगतामध्यें विश्रांतीचें स्थान होय १२. श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात-आतां तो शांत रसच माझ्या मराठी बोलापासून अपूर्वतेनें प्रगटेल व जे समुद्रापेक्षां गंभीर असून अर्थभरित आहेत, ते मराठी बोल ऐका १३. जसें सूर्यबिंब हें बचकेंत मावण्याएवढेंच दिसतें, तरीपण त्याचे प्रकाशाला त्रिभुवनसुद्धां अपुरे पडते-तशी या शब्दांची व शब्दार्थाची व्याप्ति-अर्थबोधकता फार मोठी आहे असें अनुभवास येईल १४. किंवा, कल्पवृक्ष जसा

कामी जनांच्या इच्छेप्रमाणें फळें देतो. तसें हे बोल, ही अर्थपूर्ण शब्दसंहिती सर्व इच्छा पूर्ण करणारी इच्छित-फलदायी आहे; म्हणून ह्यांच्याकडे नीट लक्ष पुरवावे १५. पण हे असो तुम्हाला अधिक काय सांगावे ! जे सर्वज्ञ श्रोते आहेत त्यांना आपोआप सर्व काहीं समजतेच आहे तेव्हां नीट लक्ष घावे; एवढीच माझी विनंति आहे १६. ज्याप्रमाणें एखादी स्त्री रूपसुंदर, सौंदर्य, गुण, कुल-शील यांनी संपन्न आणि पतिव्रताहि असावी त्याप्रमाणें या माझ्या बोलण्याचे पद्धतींत शांत रस व इतर सर्व रसालंकार याची जोड रेषा असल्याचे तुम्हास स्पष्ट दिसेल १७. अगोदरच साखरेची आवड आणि त्यात तीच जर औषधाच्या बरोबर अनुपानांत मिळाली तर मग रोग्याने तिचे आनंदानें वरचेवर सेवन कां न करावे ? १८. मलय पर्वतावरील वारा-स्वभावातःच सुगंध व मंद असा वाहात असतो. त्यांतच त्याला जर अमृताची गोडी प्राप्त झाली. आणि दैवयोगानें तेथेंच जर पंचम-सुरासारखा सुमधुर नाद ऐकावयास मिळाला १९. तर तो वारा आपल्या स्पर्शानें जसें सर्गींसास शांत करील आणि आपल्या गोडीनें जिव्हेला समाधान देईल, तसेंच मधुर सूर ऐकल्यावर कानाकडून वाहवा म्हणवील व त्यास आपली धन्यता वाटेल २२०. त्याचप्रमाणें हीच कथा ऐकल्यानें होणार आहे. एकतर कानांचें पारणें फिटेल, आणि दुसरे संसार-दुःख कांहींएक कष्ट न होतां, आपोआपच समूळ नाहीसें होईल २१. जर मंत्रानेंच शत्रूचा नाश होईल तर मग कंवरेला कट्यार व्यर्थ कां बांधावी ? तसें दुध-साखरेनेंच जर रोग समूळ जात असेल तर कडूनिंबाच्या रसाचे सेवन कां करावे ? २२. त्याचप्रमाणें मनाला न जिकतां व इंद्रियांना दुःख न देतां केवळ या गीता-श्रवणानेच आयताच [अगदीं घरबसल्या] मोक्ष प्राप्त होतो २३. म्हणून श्रीनिवृत्तिदास श्रीज्ञानदेव म्हणतात, तुमच्या मनांत जितकी उत्कंठा असेल, तितक्या उत्कंठेनें-प्रसन्न-तेने हा गीतेचा अर्थ चांगला ऐका २२४.

१ माजला, वाढला. २ स्वाधीन होतो. ३ ज्ञानरूप तरवार. ४ तीक्ष्ण. ५ अगदी, संपूर्ण. ६ नाहीसा होतो. ७ दुःख, क्षत. ८ वर. ९ प्रसंगाचा, समयोचित. १० जुळणी. ११ अभिप्रायाची. १२ शोभा. १३ वाद, उत्कर्ष. १४ बुद्धीला, तत्त्वनिर्णयेच्छेला. १५ अपूर्व प्रकटेल. १६ सूर्याचें मंडळ.

१७ अर्थाची. १८ अलंकार वगैरे. १९ कवित्वरचना-२० औषधांत. २१ आनंदानें. २२ वारंवार. २३ मलयपर्वतावरील वारा. २४ पूट. २५ मधुर गान, स्वर. २६ वाहवा वाहवा; शाबास, शाबास. २७ घालवणें. २८ विकाराशिवाय. २९ कट्यार. ३० जय. ३१ असलेल्या. ३२ उत्कंठेला.

अध्याय संगति व चवथ्या अध्यायाचें तात्पर्य

वेवें ब्रह्मार्पणत्वे । क्रिया सांगितली ॥ अध्याय १८, ओवी १४४१

तिसऱ्या अध्यायांत मुमुक्षूला ज्ञानप्राप्तीकरितां लागणाऱ्या चित्तशुद्धिकरितां नित्यनैमित्तिक कर्मांची कशी आवश्यकता आहे, तीं सांगितली व शास्त्राज्ञेचा अन्वेष करून स्वैर कर्माचरण करणाऱ्यांची निंदाहि केली; तरीपण कर्मानुष्ठान करतेवेळीं त्यांत असणाऱ्या अज्ञानकृत बंधापासून मुक्त होऊन मोक्षप्राप्ति करून ध्यावयाची असेल, तर शरीर, वाणी व मन यांचेंकडून निर्माण होणारें कर्म एकमेव ब्रह्मार्पण बुद्धीनें करण्याची आवश्यकता आहे. अर्थात् मुमुक्षु नित्य नैमित्तिक कर्मे करीत असला तरी मोक्षाकरितां ती ब्रह्मार्पण करी करावी, हें सांगण्याकरितांच 'चवथ्या अध्याय' प्रवृत्त झाला आहे.

श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या दृष्टीनें या अध्यायापासून बाराव्या अध्यायाच्या 'अद्वेष्टा सर्वभूतानां' या श्लोकापर्यंत गीतेंतील 'उपासनाकांड' आहे. कांहींच्या मते तिसऱ्या अध्यायापासून सहाव्या अध्यायापर्यंत गीतेंतील कर्मकांड आहे; तरीपण ते कर्म चित्तशुद्धि व वैराग्यद्वारां ज्ञानाचें साधन आहे, असें यांत सांगतात. तें ज्ञान आचार्यद्वारां ज्यास प्राप्त होईल त्याचे ऐश्वर्य सांगण्यांत देवाचा ओढा आहे, हे लक्षांत ठेविलें पाहिजे.

त्याचे अगोदर मंगलाचरणांत श्रीज्ञानेश्वरमहाराज ज्ञान प्राप्त करून घेणाऱ्या भक्तश्रेष्ठ अर्जुनाचें भाग्य वर्णन करतात, व त्यायोगें श्रोत्यांचे अवधान एकाग्र करून घेतात व श्रोत्यांस श्रवणसुखाची मेजवानी होणार, असें सांगून ज्ञानप्राप्तीविषयीं रुचि उत्पन्न करतात.

श्रीज्ञानेश्वरमहाराज या अध्यायाचे वैशिष्ट्य सांगतात, ते असें कीं, श्रवणेंद्रियांनीं गीतेसारखा ठेवा पाहिला हे एक खरोखर महदाश्चर्यच होय ! कारण, अगोदरच गीता म्हणजे आत्मानात्मविवेक सांगणारी गाथा होय, त्यांत तिचे प्रतिपादन करणारे जगज्येष्ठ भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मा असून, भक्तश्रेष्ठ असा अर्जुनासारखा श्रोता ऐकत आहे. असा उत्तम वक्ता, उत्तम श्रोता व योग्य विषय यांच्या त्रिवेणीसंगमाचा योग क्वचितच येतो. या अध्यायाच्या आरंभी अर्जुनानें प्रश्न विचारलेला नसतांनाहि भगवान् श्रीकृष्ण, अर्जुनाला आपण होऊनच गुह्यतम, रहस्यभूत व आतांपर्यंत बंधु बळीभद्र, वसुदेव, देवकी, लक्ष्मी व सनकादिक या सर्वांपासून चोरून ठेवलेली त्रिवेकाची गोष्ट अर्जुनाजवळ बोलत आहेत. याविषयीं श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात कीं, अर्जुनावर असलेलें देवाचें असीम प्रेम, हेंच या रहस्यभूत ज्ञान प्रतिपादनाचें प्रवृत्तिनिमित्त होय [१ ते १९]. हे अर्जुना ! मागील अध्यायांत प्रतिपादिलेला निष्काम कर्मयोग अर्थात् ब्रह्मार्पण बुद्धीनें सांगितलेलें कर्माचरण, हे आतांच तुला सांगितलें, असें नसून हा योग मी कल्पाच्या आरंभापासून सांगत आलो आहे. पूर्वी माझ्यापासून, विवस्वत, मनु, इक्ष्वाकु व इतर कांहीं राजर्षि या निष्काम कर्मयोगास परंपरेनें जाणणारे होऊन गेले; परंतु प्रस्तुतकाळीं प्राण्यांचा सगळा भर विषयवासनेवर व भोगसमृद्धिवर पडला व लोक विवेक वैराग्याच्या अभावामुळे व देहतादात्म्य भ्रांतीमुळे विषयसुखच आत्यंतिक सुख मानून त्यांतच रममाण झाले; त्यामुळे त्यांस आत्मबोधाचा पूर्णतया विसर पडला. म्हणूनच निष्काम कर्मयोगाहि लुप्तप्राय झाला. [१६ ते २६]. तोच योग पुनः मी आज तुला युद्धाची गोष्ट क्षणभर बाजूला ठेवून, त्या गडबडीचा विचारहि मनांत न आणतां सांगत आहे, कारण, तूं प्रेमाचा पुतळा, भक्तीचा जिऱ्हाळा आणि सख्याची तर चिक्कळाच आहेस [२७ ते ३१]. यावर अर्जुन अशी शंका करतो कीं, देवा ! आपण हा योग पूर्वी विवस्वतास सांगितला, असें म्हणता; पण तो विवस्वत म्हणजे कोण ? हे तर वाडवडिलांना सुद्धा ठाऊक नाही; तर मग त्याला आपण उपदेश केला, हे कसें बरें शक्य आहे ? तसेच हें देवा ! आपले चरित्र माझ्या अल्पमतीस कसें काय समजणार ? तेव्हां हे एकदम खोटे तरी कसें म्हणावे ? तें कांहींहि असो; पण हे देवा ! आपण सूर्याला उपदेश कसा केला, ही सगळी हकीगत मला नीट कळेल, अशा रीतीनें सांगा [३२ ते ४०]. त्यावर भगवंत म्हणतात अरे अर्जुना !

तुजें व माझें आजवर कितीतरी जन्म होऊन गेलेले आहेत; पण तुला आपल्या जन्मांची आठवण नाही आणि मला मात्र त्या साऱ्या जन्मांची आठवण आहे. परमार्थतः मी जन्मरहित आहे; पण मी अवतीर्ण होतो व अवतार संप्रविष्टो ही जी एक क्रिया दिसते, ती माझ्या आश्रित असणाऱ्या मायेमुळे भासते. मी तत्त्वतः निराकारच आहे. त्यांत यत्किंचितहि विघाड न होतां जेव्हां मी मायेचा आश्रय करून कांहीं विशेष कार्यासाठीं सगुणरूपाच्या वेषानें नटतो, तेव्हांच माझे अवतार कार्य भासतें [४१ ते ४८]. हे अवतार कार्य म्हणजे प्रत्येक युगांत साधूंचें रक्षण व दुष्टांचे निर्दलण आणि तद्वारां धर्मसंस्थापना करणें, हें होय. तसेंच धर्माची व नीतीची योग्य अशी सांगड घालतो, अविचाररूपी काजळी झाडून टाकून विचाररूपी दिवा प्रज्वलित करतो, त्यावेळीं योग्यांना तर आनंदाच्या निरंतर दिवाळीचा दिवस उगवतो. मग संपूर्ण विश्व सत्सुखानें भरून जाते व जिकडे तिकडे लोक धर्माचरण करीत राहिल्यानें एकमेव धर्मच जगांत नांदूं लागतो व भक्तजन सात्विकतेनें परिपूर्ण होतात. याच कार्याकरितां मी प्रत्येक युगांत अवतार घेतो. ही 'अवतार मीमांसा' जो जाणतो तोच खरा ज्ञानी. किंबहुना ! हेंच माझें अवतार कार्य होय, असे तत्त्व जें काम, क्रोध, भय यापासून मुक्त असतील त्या तत्त्वज्ञांसच नितान्त अचूकणें समजतें. ते ज्ञानी मद्रूपच असतात. तसेंच मी माझें अजत्व कायम ठेवून जन्मतों, अक्रिय असूनहि कर्म करतो, हें माझें अलिप्तत्व जाणणारा परममुक्त होय. तो व्यवहारांत वागत असल्याचे दिसलें; तरीहि तो अहंकारास व देहतादात्म्यास प्राप्त होत नाही म्हणून तो जीवन्मुक्त देहान्ती मद्रूपतेस म्हणजे विदेह कैवल्यास प्राप्त होतो [४९ ते ६९]. सहज विचार करून पाहिलें, तर जें अशी माझी भक्ति करतात त्यांच्यावर मीहि तितक्याच प्रमाणांत प्रेम करतो; असें पहा कीं, जेवढें म्हणून मनुष्यप्राणी आहेत, तेवढ्या सर्वांची स्वभावाने प्रवृत्ति माझी भक्ति करण्याकडेच असते; पण ज्ञान नसल्यामुळे त्यांचें सर्व विघडतें अर्थात् तें बुद्धिभेदास प्राप्त होऊन स्वगत-सजातीय-त्रिजातीय भेदरहित, द्वैतनिरपेक्ष एक, असा जो मी, त्या माझ्या ठिकाणीं अनेकत्वाची कल्पना करतात. वास्तविक मी अखंड, एकरस, अभेदरूप असतांना तेथें भेद पाहतात, नामरहितास नांवें देतात, तत्त्वतः जो चर्चेचा अविषय आहे, त्यास देव-देवी, असें म्हणतात. प्रत्येक जण भेदबुद्धिला वश होऊन निरनिराळ्या कामना मनांत धरून त्या कामना पूर्तीसाठीं निरनिराळ्या देव-देवतांची कल्पना करून त्या देवतांची उपासना करतात. स्वभावतः भजनशील अशा सकळ मनुष्य जातांच्या यच्चयावत् उपासनांचा मी केवळ साक्षी आहे. येथें ज्याच्या त्याच्या भावनेनुरूप फलप्राप्ति होते [६६ ते ७६]. आतां ब्राह्मणादि चार वर्णांतील सर्वलोक वस्तुतः एकच खरें; पण त्यांच्या ठिकाणीं असणाऱ्या गुण कर्म व विभिन्न स्वभावधर्म यांच्या अनुरोधानें मी त्यांची चार वर्णांत, वर्णांत विभागणी केली आहे. प्रकृतीगत गुणभेदानुरूप त्यांची कर्मेहि वाटून दिली आहेत. अशी ही गुणकर्मानुरूप वर्णभेद व्यवस्था असल्यामुळे वास्तविक 'वर्णभेद संस्थे'चा कर्ता मी नाही. ही व्यवस्था माझ्या सत्तेवरच रूढ झाली असली म्हणजे माझ्याचून ही व्यवस्थिति राहू शकत नाही; तरीपण ही व्यवस्था मी केली असें मात्र नाही. हे ज्यानें तत्त्वतः ओळखलें तो कर्मबंधनापासून मुक्त होतो. शिवाय हरएक मनुष्यानें आपापल्या वाढ्यांस आलेली कर्मे यथाशास्त्र ब्रह्मार्पण बुद्धीनें केली तर तांच त्यास कर्मबंधांतून सोडविण्यास कारण होतात, यांत संशय नाही [७७ ते ८४]. अर्जुना ! यांत आणखी महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे कर्म, अकर्म आणि विकर्म कशाला म्हणावें ? त्यांची लक्षणे कोणती ? याचा विचार करतां करतां मोठमोठालें चिकित्सक, चांगले चांगले क्रान्तदर्शी, दूरदर्शी पुरुषहि घोटाळ्यांत पडतात; मूढ बनतात. किंबहुना !! भ्रमामुळे कर्मपाशांतहि सांपडतात. मग त्या बाबतींत बापढ्या, बिचाऱ्या सामान्यांची काय कथा ? म्हणून आतां महत्त्वपूर्ण अशा कर्माकर्म विवेकातील मार्मिकता तुला सांगतो. सर्व कर्मे घडत असतां किंवा सर्व कर्मांचे आचरण करीत असतांही तत्त्वतः आपण तें कर्म करीत नाहीं, असा आपला दृढनिश्चय ठेवणें व कर्मफलाची मुळीहि आशा न ठेवणें [अर्थात् कर्तृत्व अहंकार व फलासक्ति सोडून कर्मे केली म्हणजे ती ज्ञानद्वारां मोक्षाला कारणीभूत होतात] व आपली नैष्कर्म्यता जशीच्या तशी कायम आहे, अशा निश्चयानें राहणें हीच खरी मार्मिकता होय.

किंवहुना !! आपल्यावांचून दुसरेंपणानें जगांत कांहींच नाही. म्हणून ज्याचा कर्तव्यबुद्धिरहित आपल्या नैष्कर्म्य-तेचा बोध दृढ झालेला असतो, असें असतांही इतर लोकांस कर्म करीत असलेला दिसला तरीहि तो उपर्युक्त लक्षणा-वरून, कृतकृत्य, प्राप्तपुरुष आहे, असें जाणावें. उपरिनिर्दिष्ट मार्मिकता, युक्ति ज्यास प्राप्त झाली तो तत्त्ववेत्ता दिसण्यांत कर्माचरण करीत असलां किंवा सामान्य माणसासारखा दिसला, तरीहि तो दृढपरोक्षज्ञानी आपलें नैष्कर्म्य पूर्णपणें जाणत असतो. किंवहुना [' एकं विज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति ' एक ब्रह्म जाणले असतां सर्व जाणलें जाते या श्रुतिप्रतिपादित विचारदृष्टीनें] त्यानें संपूर्णविश्व पाहिलें नसतांही पाहिल्याप्रमाणेंच आहे; कांहीं न करिताहि सर्व कांहीं केल्याप्रमाणेंच आहे; यथायोग्य वस्तूंचा उपभोग न घेतांही त्या भोगल्याप्रमाणेंच आहेत. एका ठिकाणीं तो बसून असला तरी सर्वत्र तो गेल्यासारखाच आहे; फार कशाला ! तो स्वतः अंगानेंच विश्वरूप झालेला असतो. [कारण तत्त्ववेत्त्यास जगदधिष्ठान ब्रह्माचें आत्मत्वेकरून दृढपरोक्षज्ञान झालेलें असतें व ब्रह्माच्या ठिकाणीं संपूर्ण विश्व अध्यस्त असल्यामुळें ब्रह्माची सर्वत्र अधिष्ठानरूपानें साधारण व्याप्ति आहे. म्हणूनच ब्रह्माचे अपरोक्षज्ञान झाल्यामुळें त्याचें ठिकाणीं अध्यस्त असणारें संपूर्ण जगत सामान्यरूपेंकरून आपोआपच जाणलें जाते [८९ ते १०२].

तो तत्त्ववेत्ता पुरुष शरीर तादात्म्यरहित असून फलोपभोगाविषयीं निरिच्छ असतो व संतोषाच्या गाभान्यांत आत्मबोधाचें सदैव सेवन करीत असतो. म्हणून यदृच्छेनें वेळेनुसार जें जें मिळेल त्यांतच तो संतुष्ट असतो. त्याला आपलें व परकें असा भेदभाव नसतो. किंवहुना !! संपूर्ण विश्व ज्याला आपल्याहून वेगळें उरतच नाही, मग त्याला कर्म ते कसलें ? व त्याला बाधा तरी काय करणार ? ज्या द्वैतापासून मत्सर, भय, इत्यादिकांची उत्पत्ति होते, तें द्वैत ज्याच्या ठिकाणीं अजिबात उरलेलें नसतें, तो निर्मत्सर आहे, हे काय शब्दांनीं बोलून दाखविलें पाहिजे ? अशा रीतीनें तो सर्व प्रकारें मुक्त असूनहि, कर्म करीत असला तरीहि कर्मरहित आहे. ती लीलेनें, कौतुकानें त्यानें केलेली यज्ञादिक कर्मे हीं सरतेशेवटीं त्याच्या ऐक्यभावनेमुळें ऐक्यालाच मिळतात. कारण, हें यज्ञरूपी कर्म व तें करणारा मी, किंवा या यज्ञांत हा मी भोक्ता, असा भेद त्याच्या बुद्धीत नसतो [कारण ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानानें कर्माविषयींची कर्तृत्व-भ्रान्ति व भोग्याविषयींची भोक्तृत्व-भ्रान्ति मुळींहि राहिलेली नसतें] म्हणून असा आत्म्याच्या ठिकाणीं स्थिर बुद्धि असलेला पुरुष म्हणजे यच्चयावत् कर्म ब्रह्मरूपच आहेत, असें साम्य ज्याच्या दृढ प्रतीतीस आलें, त्यानें कर्तव्य कर्मे केली तरीहि तें तत्त्वतः नैष्कर्म्यच होय [१०३ ते १२१]. आतां ज्यांनीं त्रिवेकयुक्त व वैराग्ययुक्त होऊन योगरूप अग्नीची उपासना स्वीकारली आहे व रात्रंदिवस यज्ञ करण्यांत मग्न होऊन ज्यानें गुरुवाक्यरूपी अग्नीत मनासह आर्चिचेची आहुती देऊन हवन केलें आहे व दैवयज्ञाचे उपासक, ब्रह्मरूप अग्नीचें उपासक, इंद्रियसंयमाग्नीचें उपासक, इंद्रियाग्नीचे उपासक, इंद्रियांची व प्राणांची सर्व कर्मे सम्यक् ज्ञानानें प्रदीप्त झालेल्या आत्मसंयमरूप योगाग्नीत आहुती देणारें, तसेंच द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, वाग्यज्ञ, ज्ञानयज्ञ, व्रतयज्ञ या विभिन्न स्वरूपाच्या साऱ्यांच्याच यज्ञक्रिया शेवटीं एकमेव मोक्षरूप फलप्राप्तीसच उपकारक आहेत. त्यांनीं या योगयज्ञादिकांच्या द्वारें मनाच्या ठिकाणीं असणारे मल-विक्षेपादिक सर्वच दोष धुवून टाकलेलें असतात. तसेंच सर्व अज्ञान नाहीसें झाल्यामुळें उर्वरित असें ज्ञानच राहते. जेथें यज्ञकर्त्याच्या इच्छा पूर्ण होतात, यज्ञक्रियाहि संपते, जेथून यच्चयावत् क्रिया माधारी परतून नाहीशा होतात, जेथें विचाराचा प्रवेश होत नाही, तर्कहि चालत नाही, द्वैत दोष संपर्कानें जें मुळींच लिप्त होत नाही, असें जें अनादि सिद्ध, शुद्ध, ज्ञानस्वरूप, ब्रह्म तें ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ' मी ब्रह्म आहे ' या मंत्रद्वारें सेवन करतात. किंवहुना !! ब्रह्मवेत्ते ब्रह्मरूप होतात. योग यज्ञादिक हें यज्ञ खरें; पण त्यास ज्ञानयज्ञाची सर येत नाही. अंतरांत ज्ञेय ब्रह्मानंदाचा ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानानें दृढतर अनुभव आल्यानें प्रवृत्ति पांगळी होते. तर्काची दृष्टि जाते. किंवहुना !! इंद्रियांना विषयसंगाचा परिपूर्णतया विसर पडतो. मनाचें मनपणच नाहीसे होते. जेथें शब्दाची धांवहि खुंटतें, तसेंच वैराग्याचा पांग फिटतो, विचाराची हांव संपते व ज्या ठिकाणीं सहजच आत्म-स्वरूप प्रगट होते, तें ज्ञान होय; अशी ही ज्ञानाची सर्वोत्कृष्टता व महती आहे [१२२-१६४]. अरे अर्जुना ! तें बरें

ज्ञान लाभाचे, असें मनांत असेल तर शरीरानें, मनानें, आणि जीवानें संतांच्या चरणीं लागून, गर्वरहित होऊन संत-सेवारूपीं दारवांठा स्वाधीन करून घेणें, हाच एकमेव ज्ञानप्राप्तीचा उपाय होय. संतांच्या उपदेशानें अंतःकरण ज्ञान-संपन्न होऊन ब्रह्माप्रमाणें शंकारहित होईल. अर्थात् जेव्हां श्रीगुरुकृपा होईल, तेव्हां चित्तांत ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाचा उदय होऊन मोहरूपीं अंधकार पार नाहीसा होईल. मग यत्किंचितहि भेद-भ्रांति राहणार नाही. एकंदरीत पाहतां ज्ञाना-सारखी पवित्र अशी दुसरी कोणतीच वस्तु नाही. ज्ञानाची पवित्रता ही फक्त ज्ञानाच्याच ठिकाणीं आहे. जो आत्म-सुखाच्या गोडीनें सर्व विषयांना विटतो, ज्याच्या ठिकाणीं इंद्रियांना अजिबात मान उरत नाही, जो कशाचीहि इच्छा मनांत बाळगीत नाही, जो प्रकृतिकडून होणाऱ्या कर्मांचे कर्तृत्व आपल्या स्वतःकडे घेत नाही अशा श्रद्धावानास, ज्या ज्ञानांत सोलीव शांतीची वसती असते, तें ज्ञान शोधीत येऊन निश्चित प्राप्त होतें; पण त्याची परिणती मात्र सर्वत्र ब्रह्मभाव व सर्वत्र शांतीच प्रतीत होण्यांत होते. हेंच ज्ञानाचे अंतिम साध्य होय [१६५ ते १९२]. ज्ञानप्राप्ति झालेली नसली, पण नुसती ज्ञानाची विशुद्ध तळमळ, तीव्र इच्छा असली तरीहि त्याला ज्ञानप्राप्तीची कांहींतरी आशा आहे; येव्ही, या शरीरांत येऊन ज्यास संयमाग्रीची सेवा घडत नाही व ज्यास मनांत ज्ञानाविषयीं खरोखर आस्थाहि नाही, तो संशयरूप अग्रीत पडला, असें समजावें. तसेंच जो विषयसुखानें रंगून जातो व ज्ञानाविषयीं तर बेपर्वा असतो, तो संशयानें घेरला जाईल, यांत संशय नाही. या रीतीनें जो संशयांत पडला, त्याचें ऐहिक जीवनहि नीट-धड राहत नाही; मग पारलौकिक सुख तर दूरच. त्यांचा निःसंशय घात झाला, असें समज. कारण संशयापेक्षां मोठे घोर असें पातक कोणतेंहि नाही. हा संशय म्हणजे प्राण्याला विनाशाचें जणुं एक जाळेच होय. जेथें यथार्थ ज्ञानाचा ल्हाव असतो, तेथेंच हा संशय असतो. जेव्हां अज्ञानाचा निबिड काळोख असतो तेव्हांच हा संशय वाढतो व त्यामुळे श्रद्धेचा मार्ग सर्वतोपरी बंद पडतो. किंबहुना ! ! संशयात्मक मनुष्यास त्याची बुद्धि व हृदय, हीं दोन्ही संशयप्रस्त झाल्यामुळे सर्व त्रैलोक्यहि संशयात्मकच दिसू लागते [१९२ ते २०६].

तो संशय इतका वाढला तरीहि ज्ञानरूपी तीक्ष्ण खड्ग जर हातीं असेल तर या बलवत्तर संशयाचाहि संपूर्ण नाश करतां येतो व मनावरील सर्वच्या सर्व मळ पूर्णतया नाहीसें होतात. म्हणून हें अर्जुना ! तूं ज्ञानद्वारां आपल्या मनांतील संशयांचा नाश कर [२०७ ते २०८]. यानंतर श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात : माझ्या या ग्रंथांत मराठी बोलोपासून शान्तरसच परमोत्कर्षरूपेंकरून प्रगटेल व त्यांत समुद्रापेक्षाहि गंभीर व अर्थभरित अशीच पदयोजना आहे. त्यांतील शब्द वरवर दिसण्यांत लहान असले तरी अर्थप्रकाशनाच्या बाबतींत सर्वतोपरी समर्थ असल्याचें अर्थात् शब्दार्थाची व्याप्ति अमर्याद असल्याचें अनुभवास येईल. तसेंच माझ्या ग्रंथांत साहित्य, शब्दालंकार, अर्था-लंकार यांचा आविष्कार आणि तत्त्वविवेचन यांचा उत्कृष्ट, सुमधुर समन्वय आढळेल. या ग्रंथश्रवणानें संसारदुःखाची आत्यंतिक निवृत्ति होऊन, नित्यनिरतिशय सुखाची प्राप्ति होईल. यांत मनाला न मारतां, इंद्रियांना दुःख न देतां, केवळ पूर्णतया अवधान देऊन ऐकल्यानेंच घरबसल्या मोक्ष मिळणार आहे. [या चवथ्या अध्यायापासून ' कर्म ईशु भजावा ' अशा स्वरूपाच्या " देवताकांडास " सुरुवात झाली आहे. या अध्यायांत ' निष्कामकर्मयोगा ' चे वर्णन करून ईश्वराच्या अवताराचे प्रवृत्तिनिमित्तहि सांगितलेनंतर कर्तव्य कर्मापासून च्युत करणारी देहासक्ति सोडून धर्म्य कर्मा-चरण करणे ऐहिक व पारत्रिकदृष्ट्या हिताचे आहे. त्यांत ' यज्ञसंस्थेचे ' वर्णन करतेवेळीं सर्व यज्ञांत ' ज्ञान यज्ञ ' हा श्रेष्ठ आहे. कारण, अखिल विश्व म्हणजे आपणच अशा या सर्वात्मकत्व ज्ञानामुळे प्राप्त-उचित-कर्तव्यकर्म करूनहि ज्ञानी ' नैष्कर्म्य ' स्थितींत असतो. निष्क्रिय स्थितींत नव्हे. असे कर्माला अकर्म करणाऱ्या ज्ञानाची महती सांगून तें ज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुपासून मिळवून त्या तीक्ष्ण ज्ञानखड्गाने सर्व कर्तव्याकर्तव्यविषयक संशयाचा निरास करून कर्तव्यकर्म करीत रहावे असें या अध्यायांत महत्त्वाने सांगितले आहे.] म्हणून सुप्रसन्न मनानें मी जो गीतार्थ सांगणार, त्याकडे चांगले अवधान द्या, अशी माझी विनंती आहे; असें श्रीनिवृत्तिनाथांचें शिष्य श्रीज्ञानदेव म्हणतात [२०९ ते २२५].

[या संपूर्ण चवथ्या अध्यायांतील नकाशे क्रमांक ४ व ५ पहावेत]

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय पांचवा

अर्जुन उवाच :—

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

मग पार्थु श्रीकृष्णातें म्हणे । हां हो हें कैसें तुमचें बोलणें । एक होय तरी अंतःकरणें । विचारूं ये ॥ १ ॥ मागां सकळ कर्मांचा संन्यासु । तुम्हींचि निरोपिला होता बंधुवसु । तरी कर्मयोगीं केवीं अतिरसु । पोखीतसां पुढंती ? ॥ २ ॥ ऐसें द्वयर्थ हें बोलतां । आम्हां नेणतयांच्या चित्ता । आपुलिये चाडें श्रीअनंता । उमंजु नोहे ॥ ३ ॥ ऐकें एकसारातें बोधिजे । तरी एकनिष्ठचि बोलिजे । हें आणिकीं काय सांगिजे । तुम्हांप्रति ॥ ४ ॥ तरी याचिलागीं तुमतें । म्यां रोउळासि विनविलें होतें । जें हा परमार्थु ध्वनितें । न बोलावा ॥ ५ ॥ परी मागील असो देवा । आतां प्रस्तुतीं उकलु देखावां । सांगें दोहीमाजि बरवा । मार्गु कवणु ॥ ६ ॥ जो परिणामींचा निर्वाळीं । अचुंबितुं ये फळा । आणि अनुष्ठितां प्रांजळीं । सावियांचि ॥ ७ ॥ जैसें निद्रेचें सुख न मोडे । आणि मार्गु तरी बहुसालें सांडे । तैसें सोहोकांसन सांगेंडें । सोहपें होय ॥ ८ ॥ येणें अर्जुनाचेनि बोलें । देवो मनीं रिझेंले । मग होईल ऐकें म्हणितलें । संतोषोनियां ॥ ९ ॥ देखा कामधेनु ऐसी माये । सदैवा जया होये । तो चंदुही परी लैहे । खेळावया ॥ १० ॥ पाहे पां श्रीशंभूची प्रसन्नता । तया उपमन्यूचिया आर्ता । काय क्षीराब्धि दूधभाता । देइजेचिना ? ॥ ११ ॥ तैसा औदार्याचा कुरंठा । श्रीकृष्णु आपुं जाहलिया सुभटां । कां सर्व सुखांचा वसौटां । तोचि नोहांवा ? ॥ १२ ॥ एथ चमत्कारु कायसा । गोसांवी श्रीलक्ष्मीकांताऐसा । आतां आपुलिया सवेसां । मागावा कीं ॥ १३ ॥ म्हणौनि अर्जुनें म्हणितलें । तें हांसोनि येरें दिधलें । तेंचि सांगेन बोलिलें । काय कृष्णें ॥ १४ ॥

श्रीभगवान् उवाच :—

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय पांचवा

अन्वयार्थ—हे कृष्ण-हे कृष्णा !-कर्मणां संन्यासं-
कर्माचा संन्यास [एकदां सांगतोस]-च पुनः-आणि
पुनरपि [कर्मणां] योगं-शास्त्रोक्त कर्मांचे अनुष्ठान
करावयास-शंससि - सांगतोस-[यास्तव]-एतयोः-या
दोहोंतील - यत् एकं - जें एक - श्रेयः-अधिक चांगलें
श्रेयःसाधन असेल - तत्-ते-मे-मला - सुनिश्चितम्-
अगदीं निश्चयानेंच-ब्रूहि-सांग १.

मग अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणाला, “अहो, देवा ! असे
कसे हें तुमचें [दुटप्पी] बोलणें ? तुम्ही एक कांहीं तरी
निश्चित असे सांगाल तर त्यासंबंधीचा मनाने कांहीं
विचार करतां येईल १. अगोदर सर्व कर्मांचा त्याग
करावा, असें परोपरीनें पूर्वी तुम्हींच निरूपण केलें होते,
तरीपण आतां शेवटीं मला कर्म करण्याविषयीं पुनः आग्रह
कां वाढवितां ? २. हे श्रीअनंता, असें तुमचें द्वयर्थी-
दुटप्पी बोलणें आमच्यासारख्या अज्ञानी जनांच्या मनाला,
आमच्या स्वतःच्या बुद्धीने उचित असा उलगाडा होत
नाहीं ३. हें पहा देवा, एका तत्त्वाचा बोध करा-
वयाचा असेल, तर एकच मार्ग निश्चितपणें सांगावयास
पाहिजे हे दुसऱ्यांनीं का आपल्याला सांगावयास पाहिजे ?
४. तरी याकरितांच मी पूर्वी आपणासारख्या थोर पूज्यांस
त्रिनवणी केली होती कां हे परमार्थातील गूढ तत्त्वज्ञान
संदिग्ध भाषेत सांगू नये ५. पण देवा, ती मागील गोष्ट
राहूं द्या; प्रस्तुत ज्ञान किंवा योग या दोन मार्गांपैकीं उत्तम
मार्ग कोणता, याचा चांगला उलगाडा करून सांगा ६.
जो मार्ग निवाडा अखेरचा असून जो अचूकपणें [मोक्ष-
रूपी चरम] फल [प्राप्त करून देणारा] व अनुष्ठान
करण्यास सहज सुलभ असेल, असा असावा ७.
ज्याप्रमाणें झोपेचे सुख तर मोडून नये आणि मार्ग तर

बराच आक्रमिला जावा-अशा सुखावह वाहनासारखा
सोपा व सोयीचा तो मार्ग असावा. [त्याप्रमाणें तुम्ही
मला सुलभ साधन सांगा] ८. याप्रमाणें अर्जुनाचें बोलणें
ऐकल्यावर देव मनांत फार संतुष्ट झाले, आणि मोठ्या
उल्हासानें अर्जुनास म्हणाले, “तूं म्हणतोस त्याप्रमाणें
होईल, ऐक” ९. श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात अर्जुनाचे
भाग्य केवढे मोठे आहे पहा ! ज्याप्रमाणे एखाद्या भाग्य-
वानास कामधेनूसारखी आई मिळाली तर त्याला
खेळण्यास चंद्र, पण तो देखील मिळेल १०. असें पहा
कां, उपमन्यूला श्रीशंकरांनीं प्रसन्न होऊन त्यांचे इच्छे-
प्रमाणें दूधभाताकरितां त्याला क्षीरसमुद्र दिला नाहीं कां ?
११. त्याचप्रमाणें औदार्याचें आश्रयस्थान असा जो
श्रीकृष्ण परमात्मा, तो अर्जुनास प्राप्त व स्वाधीन झाला
असता मग तो अर्जुनच सर्व सुखाचें वसतिस्थान
कां होऊं नये ? [अर्थात् झालाच पाहिजे] १२. यांत
आश्चर्य ते कसले ? श्रीलक्ष्मीकांतासारखा ज्यास धनी,
मिळाला असता आपल्या इच्छेप्रमाणें हवे तसे त्यानें कां
मागून घेऊं नये ? १३. म्हणून अर्जुनानें जें जें मागितलें
तें तें श्रीकृष्णांनीं त्याला सुप्रसन्न वदनानें दिलें. [श्रीज्ञानेश्वर
महाराज म्हणतात] श्रीकृष्ण जें काय, म्हणाले तेंच
आतां मी सांगेन १४.

अन्वयार्थ—संन्यासः-अज्ञ मुमुक्षूनें केलेला कर्माचा
परित्याग-च-व त्यानें केलेलें-कर्मयोगः-कर्मानुष्ठान-
उभौ-हींदोन्हीं साधनें - निःश्रेयसकरौ-मोक्ष देणारीं
आहेत-तु-परंतु-तयोः-त्या दोन साधनांतील.-कर्म-
संन्यासात् - अनात्मज्ञाच्या कर्मत्यागाहून - कर्मयोगः-
त्याचे कर्मानुष्ठान-विशिष्यते-अधिक चांगलें आहे २.

१ परोपरीनें. २ आग्रह. ३ पोसतां, वाढवितां. ४ पुढें,
पुनः. ५ दोन अर्थांचें, दुटप्पी. ६ इच्छेप्रमाणें. ७ समजूत.
८ एक तत्त्वाचा. ९ पूज्य, श्रेष्ठ गुरुराज. १० कां.
११ गूढार्थानें, संक्षेपानें. १२ दाखवा. १३ शेवटपर्यंतचा.
१४ सोबत, जामीन. १५ विनचूक, परिपूर्ण. १६ सुलभ.

१७ सहज. १८ पुष्कळ. १९ क्रमिला जाईल. २० पालखी-
सारखे वाहन. २१ बरोबरीचें. २२ संतोषलें. २३ मिळवील.
२४ दुधाचा समुद्र. २५ घर. २६ प्राप्त. २७ योद्ध्याला,
अर्जुनाला. २८ आश्रय, वसतिस्थान. २९ होऊं नये.
३० धनी. ३१ इच्छेप्रमाणें.

तो म्हणे गा कुंतीसुता । हे संन्यासयोग विचारितां । मोक्षकरु तत्त्वता ।
दोनीही होती ॥ १५ ॥ तरी जाणां नेणां सकळां । हा कर्मयोग कीर प्रांजळा ।
जैसी नाव स्त्रियां बाळां । तोयतरणी ॥ १६ ॥ तैसें सारासार पाहिजे । तरी सोहपा
हाचि देखिजे । येणें संन्यासफळ लाहिजे । अनायासें ॥ १७ ॥ आतां याचिलार्गी
सांगेन । तुज संन्यासियाचें चिन्ह । मग सहजें हें अभिन्न । जाणसी तूं ॥ १८ ॥

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । निर्वृद्धो हि महाबाहो सुखं बंधात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

तरी गेलियाची से न करी । न पवतां चाड न धरी । जो सुनिश्चळु अंतरीं ।
मेरु जैसा ॥ १९ ॥ आणि मी माझें ऐसी आठवण । विसरलें ज्याचें अंतःकरण ।
पार्था तो संन्यासी जाण । निरंतर ॥ २० ॥ जो मनें ऐसा जाहला । संगीं तोचि
सांडिला । म्हणौनि सुखें सुख पावला । अखंडित । २१ ॥ आतां गृहादिक
आघवें । तें कांहीं नलगे त्यजावें । जें घेतें जाहलें स्वभावं । निःसंगु म्हणौनि
॥ २२ ॥ देखें अग्नि विझोनि जाये । मग जे राखोंडी केवळु होये । तें ते कापुसें
गिंवसूं ये । जियापरी ॥ २३ ॥ तैसा असतेनि उपाधी । नाकळिजे तो कर्मबंधी ।
जयाचिये बुद्धी । संकल्पु नाहीं ॥ २४ ॥ म्हणौनि कल्पना जें सांडे । तेंचि गा
संन्यासु घडे । इयें कारणें दोनी सांगडे । संन्यासयोग ॥ २५ ॥

सांख्ययोगी पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥

एन्हुवीं तरी पार्था । जे मूर्ख होती सर्वथा । ते सांख्ययोगसंस्था । जाणती
केवीं ? ॥ २६ ॥ सहजें ते अज्ञान । म्हणौनि म्हणती ते भिन्न । एन्हुवीं
दीपाप्रति काई आनान । प्रकाशु आहाती ? ॥ २७ ॥ पै सम्यक् येणें अनुभवं ।
जिहीं देखिलें तत्त्व आघवें । तें दोहींतेंही ऐक्यभावं । मानिती गा ॥ २८ ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्धोगैरपि गम्यते । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

आणि सांख्यां जें पाविजे । तेंचि योगीं गमिजे । म्हणौनि ऐक्य दोहींतें
सहजें । इयापरी ॥ २९ ॥ देखें आकाशा आणि अवकाशा । भेदु नाहीं जैसा ।
तैसें ऐक्य योगसंन्यासा । वोळखे जो ॥ ३० ॥ तयासीचि जर्गी पाहलें । आपणपें
तेणेंचि देखिलें । जया सांख्ययोग जाणवले । भेदेविण ॥ ३१ ॥

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

श्री भगवान् म्हणाले:-हे कुंतीसुता, खरोखर विचार केला असतां कर्मयोग आणि कर्मसंन्यास हे दोन्हीहि मोक्षदायकच आहेत १९. तरीपण नाव जशी बायकांना व बालांना पाण्यांतून तरून जाण्यास सुलभ साधन आहे, तसा जाणत्याला व नेणत्याला संसाररूपी समुद्र तरून जाण्यास हा कर्मयोगच खरोखर सुलभ आहे १६. तसा सारासारविचार करून पाहिले असता हाच कर्मयोग सोपा आहे असे दिसते आणि ह्याचेंच आचरण केलें असतां अनायासानें कर्मसंन्यासाचेंहि फल प्राप्त होते १७. आतां याच कारणाकरितां अगोदर मी तुला कर्मसंन्यासाचें लक्षण सांगेन, म्हणजे हे दोन्ही मार्ग फल देण्याच्या बाबतीत एकच आहेत, असे तूं सहजच जाणशील १८.

अन्वयार्थ—यः-जो-न द्वेष्टि-द्वेष करीत नाही-न कांक्षति-व आकांक्षा करीत नाही-सः-तो-नित्यसंन्यासि-नित्य संन्यासीच-ज्ञेयः-जाणावा-हि-कारण-हे महाबाहो-हे महापराक्रमी अर्जुना !-निर्द्वंद्वः-द्वंद्वरहित पुरुष-बन्धात्-बंधापासून-मुखम्-अनायासानें-प्रमुच्यते-सर्वथा मुक्त होतो ३.

कर्मसंन्याश्याची काय स्थिति असते ती पहा. जो गेलेल्या वस्तूची आठवणहि करीत नाही, आणि एखादी वस्तु मिळाली नाही तर त्या वस्तूची इच्छाहि करीत नाही, जो मेरुपर्वताप्रमाणें अंतर्गामी अगदी स्थिर असतो १९. आणि पार्या ज्याचें अंतःकरणांत [स्वशरीराचें ठिकाणी] मी [पणा] आणि [शरीरसंबंधी पुत्रादिकांचे ठिकाणी] माझे [पणा] याची आठवण देखील होत नाही, तो कर्म करीत असता नित्य संन्यासीच आहे असें समज २०. ज्याच्या मनाची अशी स्थिति झाली आहे, त्याला विषय-संगच सोडून गेल्यामुळे त्यालाच अखंड नित्यनिरतिशय सुखाची अनायासे प्राप्ति होते २१. अशा मनुष्याला गृहादिक वगैरे कांहींएक सोडावे लागत नाही, कारण “ह्यांचा माझा कांहींएक संबंध नाही.” असें त्याच्या मनानें स्वभावतःच घेतलेले असतें. म्हणून तेच निःसंग झाले आहेत २२. असे पहा की विस्तृत विद्वान गेल्यावर मग त्याची नुसती राखोडीच जशी शिल्पक राहते तेव्हा ती पिंजलेल्या कापसांतहि गुंडाळून ठेवितां येतें २३. त्याचप्रमाणें त्याच्या बुद्धींत मी कर्ता आहे, [त्याचे फल मला मिळाले पाहिजे] इत्यादि संकल्प नाही. तो शरीर-द्रियादि उपाधींत असूनहि कर्मबंधांत सांपडत नाही २४. म्हणून जेव्हां मनांतील ‘मी’ व ‘माझे’ या कल्पना नाहींतशा होतात, तेव्हांच खरा संन्यास घडतो, आणि प्राप्यस्थान एकच असल्यामुळे कर्मसंन्यास आणि कर्मयोग

हे दोन्ही सारखे आहेत असे मी म्हणतो २५.

अन्वयार्थ—बालाः-अज्ञान-सांख्ययोगी-संन्यास व योग-पृथक्-निरनिराळे फल देणारे आहेत, असे-प्रवदन्ति-सांगतात-पण्डिताः न-पण पंडित-तत्त्ववेत्ते तसें सांगत नाहींत.-एकम् अपि-त्या दोहोंतील एका साधनाचाहि-सम्यक्-उत्तम प्रकारे-आस्थितः-आश्रय केलेला पुरुष-उभयोः-त्या दोहोंच्या-फलं-फलास-विन्दते-संपादन करतो. ४.

एखादी तरी अर्जुना ! जे सर्वस्वी अज्ञानी आहेत. त्यांना ज्ञानयोग व कर्मयोग यांची व्यवस्था कशी समजेल ? [त्याचे स्वरूप कसे जाणूं शकतील ?] २६. ते स्वभावतःच मूर्ख असतात त्यामुळे हे दोन्ही मार्ग भिन्न भिन्न आहेत असे ते समजतात; एखादी अरे ! अनेक दिव्यांचे प्रकाश भिन्नभिन्न असतात कीं काय ? २७. तरीपण [हे दोन्ही मार्ग तत्त्वतः मोक्षप्राप्तीच्या दृष्टीने एकाच योग्यतेचे आहेत] या सम्यक् अनुभवांमुळे [व एकाचे चांगले अनुष्ठान केल्यामुळे] ज्यांनी संपूर्ण [परब्रह्मरूपी] तत्त्व [आत्मत्वाने] जाणले आहे ते हे दोन्ही योग [फल-दृष्ट्या] एकच आहेत, असे मानताना २८.

अन्वयार्थ—यत् स्थानं-जें स्थान-सांख्यः-सांख्यांकडून-प्राप्यते-प्राप्त केले जाते,-तत्-तें-योगः अपि-योग्यांकडूनहि-गम्यते-क्रमानें प्राप्त केले जाते. यास्तव-यः-जो-सांख्यं च योगं च-सांख्य-ज्ञानलक्षण संन्यास-ज्ञाननिष्ठा व योग-त्याचा उपाय-निष्काम ईश्वरार्थ कर्मा-नुष्ठान-एकम्-एकच आहे असें-पश्यति-पाहतो-सः-तो यथार्थ-पश्यति-पाहतो-जाणतो ९.

आणि ज्ञानयोगापासून साक्षात् जी [मोक्ष] प्राप्ति होते, तीच कर्मयोगापासूनहि [ज्ञानद्वारां] होते. म्हणून अशा प्रकारें या दोहोंमध्ये सहजीच ऐक्य आहे २९. हें पहा ! आकाश आणि पोकळी यांत जसा भेद नाही, तसा ज्ञानयोग आणि कर्मयोग यांत [भेद नसून] ऐक्य आहे असे जो जाणतो ३०. ज्ञानयोग आणि कर्मयोग यांत फलदृष्ट्या तीळमात्र भिन्नभाव नाही असे जाणतो त्यालाच ह्या जगतामध्ये उजाडलें, [ज्ञानप्राप्ति झाली] व त्यानेच आत्मस्वरूप पाहिलें असें समज ३१.

अन्वयार्थ—हे महाबाहो-हे पराक्रमी अर्जुना !-तु-पण-संन्यासः-खरा संन्यास-परमार्थ, संन्यास म्ह. सांख्य-अयोगतः-योगावांचून-आप्तुं-प्राप्त होणें-दुःखं-कठीण आहे.-योगयुक्तः-बौद्धिक कर्मानुष्ठानानें युक्त असलेला-मुनिः-ईश्वराचें मनन करणारा मुनि-ब्रह्म-परमार्थ संन्यासाला-न चिरेण-लवकरच-अधिगच्छति-प्राप्त होतो ६.

जो युंक्तिपथें पार्थो । चढे मोक्षपर्वता । तो महासुखाचा निमथा । वहिला पावे ॥ ३२ ॥ येरा योगस्थिति जया सांडे । तो वायांचि गा हव्यासीं पडे । परि प्राप्ति कहीं न घडे । संन्यासांची ॥ ३३ ॥

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः । सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

जेणें भ्रांतीपासून हिंरतलें । गुरुवाक्यें मन धुतलें । मग आत्मस्वरूपीं घातलें । हांरौनियां ॥ ३४ ॥ जैसैं समुद्रीं लवण न पडे । तंव वेगळें अल्प आंवडे । मग होय सिंधूचि एवढें । मिळे तेव्हां ॥ ३५ ॥ तैसैं संकल्पोनि काढिलें । जयाचें मनचि चैतन्य जाहलें । तेणें एकदेशियें परी व्यापिलें । लोकत्रय ॥ ३६ ॥ आतां कर्ता कर्म करावें । हें खुंटलें तया स्वभावं । आणि करी जन्ही आघवें । तन्ही अकर्ता तो ॥ ३७ ॥

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् । पश्यन्द्वाण्वन्स्पृशन्जिघ्रस्नन्नाच्छन्स्वपन्दवसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

जे पार्था तया देहीं । मी ऐसा आठऊ नाही । तरी कर्तृत्व कैवें काई । उरे सांगें ? ॥ ३८ ॥ ऐसैं तनुत्यागेंवीण । अमूर्ताचे गुण । दिसती संपूर्ण योगयुक्तां ॥ ३९ ॥ एन्हवीं आणिकांचिये परी । तोही एक शरीरी । अशेषाही व्यापारी । वर्ततु दिसे ॥ ४० ॥ तोही नेत्रीं पाहे । श्रवणीं ऐकतु आहे । परि तेथींचा सर्वथा नोहे । नवल देखें ॥ ४१ ॥ स्पर्शासि तरी जाणे । परिमळु सेवी घ्राणें । अवसरोचित बोलणें । तयाहि आथी ॥ ४२ ॥ आहारातें स्वीकारी । त्यजावें तें परिहरी । निद्रेचिया अवसरीं । निदिजे सुखें ॥ ४३ ॥ आपुलेनि इच्छावशें । तोही गा चालतु दिसे । पै सकळ कर्म ऐसैं । रहाटे कीर ॥ ४४ ॥ हें सांगों काई एकैक । देखें श्वासोच्छ्वासादिक । आणि निमिषोन्निमिष । आदिकरुनि ॥ ४५ ॥ पार्था तयाचे ठायीं । हें आघवेंचि आथि पाहीं । परी तो कर्ता नव्हे कांहीं । प्रतीतिबळें ॥ ४६ ॥ जें भ्रांति सेजे सुतलीं । तें स्वप्नसुखें भुतलीं । मग तो ज्ञानोदयीं चेइलां । म्हणौनियां ॥ ४७ ॥

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥

आतां अधिष्ठानसंगती । अशेषाही इंद्रियवृत्ती । आपुलालिया अर्थी । वर्तत

पार्था, निष्काम कर्मानुष्ठानाच्या हातवटीच्या मार्गानें जो मोक्षरूप पर्वतावर चढतो, तो त्या पर्वताचे नित्य निर-
तिशयानंदरूपी शिखर लवकरच गांठतो ३२. याहून दुसरा,
ज्याच्या हातून या निष्काम कर्ममार्गाचे आचरण घडत
नाहीं तो [ज्ञानप्राप्तीविषयीच्या] व्यर्थच हव्यासात
पडतो; परंतु त्याला त्या संन्यासाची [ज्ञानयोगाची] प्राप्ती
केव्हांच होत नाही ३३.

अन्वयार्थ—योगयुक्तः—जो वर सांगितलेल्या निष्काम
कर्मानुष्ठानानें युक्त आहे त्यामुळे—**विशुद्धात्मा**—ज्याचें
चित्त अतिशय शुद्ध झालें आहे, त्यामुळेच—**विजितात्मा**
ज्यानें आपल्या देहाला आपल्या स्वाधीन ठेविलें आहे व—
जितेन्द्रियः—ज्यानें इंद्रियांनाहि जिंकिलें आहे तो—**सर्व-
भूतात्मभूतात्मा**—ज्याचा आत्मा सर्व भूतांच्या आत्मरूप
झाला आहे, असा ज्ञानी होतो—**कुर्वन् अपि**—तो कर्म जरी
करीत असला तरी—**न लिप्यते**—त्यानें बद्ध होत नाही ७.

ज्यानें आपलें मन भ्रांतीपासून सोडवून घेतले व ते
गुरुवाक्योपदेशानें शुद्ध केलें व मग ते मन आत्म-
स्वरूपाचे ठिकाणीं लीन करून ठेवले ३४. जोंपर्यंत समु-
द्रांत मीठ पडले नाही; तोपर्यंत तें जसे समुद्रापासून
वेगळें असून लहान दिसतें व मग जेव्हां तेंच समुद्रांत
मिळते तेव्हां समुद्रायेवढेच व्यापक होते; ३५. त्याच-
प्रमाणें संकल्पापासून वेगळे काढल्यावर ज्याचे मनच चैतन्य
स्वरूप झाले आहे तो दिसण्यांत जरी एकदेशी परिच्छिन्न
दिसतो खरें; पण त्यानें त्रिभुवन व्यापिलें आहे ! असें
समज ३६. मग त्याला 'मी एक कर्ता', हें एक कर्म'
व 'अमुक एक कार्य,' असा हा त्रिपुटीचा भेदव्यवहार
स्वभावतःच नाहीसा होऊन बंद पडतो आणि
लोकदृष्ट्या त्यानें जरी सर्व कर्मे केलीं तरी [स्व-दृष्ट्या
अकर्तृत्व जाणत असल्यानें] तो वास्तविक अकर्ताच
आहे ३७.

अन्वयार्थ—तत्त्वविदुस्तत्त्वज्ञ-पश्यन्—डोळ्यांनीं पाहात
—**शृण्वन्**—कानांनीं ऐकत—**स्पर्शन्**—त्वग्निद्रियानें स्पर्श
करीत—**जिघ्रन्**—नाकानें वास घेत—**अश्नन्**—जिभेनें रस
चाखीत—**गच्छन्**—पायानें चालत—**स्वपन्**—मन लीन झाल्या-
मुळे शोप घेत—**श्वासन्**—श्वासोच्छ्वास करीत—**प्रलपन्**—
वाग्निद्रियानें बोलत—**विसृजन्**—पायो इंद्रियानें विष्टेचा
त्याग करीत—**गृह्णन्**—हातांनीं ग्रहण करीत—**उन्मिषन्**—
पापण्या उघडीत व—**निमिषन्**—अपि—पापण्या झांकीत

१ कर्मयोगानें. २ ब्रह्मसुखाचा. ३ माथा शिखर.
४ सखर. ५ कर्मयोग. ६ छंदांत. ७ ज्ञानयोगाची. ८ हिरावून
घेतलें. ९ आंत शिरवून. १० दिसतें. ११ निराकार

असतांनाहि—**इन्द्रियाणि**—इंद्रिये—**इन्द्रियार्थेषु**—विषयां-
मध्ये—**वर्तन्ते**—प्रवृत्त होत आहेत [मी नव्हे]—**इति**—असें
धारयन्—मनांत धरून समजून—**किंचित्**—कांहीं—**कोण-**
त्याहि क्रिया—**न एव करोमि**—मी स्वतः करीत नाहीच—
इति—असें—**युक्तः**—आत्म्यामध्ये चित्ताला स्थिर ठेवून—
मन्येत—चित्तितो ८-९.

कारण, पार्था, त्याला देहाच्या ठिकाणीं "मी देह
आहे" अशा आत्मत्वबुद्धीचीच आठवण नसते तर मग
त्याच्या ठिकाणीं 'मी कर्ता आहे' आहे असा कर्तृत्व
अभिमान कोठून व कसा उरणार, सांग बरें? ३८.
याप्रमाणें शरीराचा त्याग केल्याशिवाय त्या योगयुक्त पुरु-
षाचे अंगीं निराकार ब्रह्माचे सर्व गुण, सर्व लक्षणें,
स्पष्टपणें दृष्टीस पडतात ३९. एरवीं इतर लोकांप्रमाणें तोही
एक शरीरधारी असून, सर्व व्यवहारांत वावरत आहे,
असें दिसतें ४०. तोहि नेत्रानें पाहतो, कानांनीं ऐकतो,
तरीहि त्या शरीर व्यवहारामध्ये तो मुळींच लिप्त होत
नाहीं, हें नवल आहे ! ४१. झालेल्या स्पर्शासहि तो
समजतो, तो नाकानें गंधाचा अनुभव घेतो आणि सम-
योचित, बोलण्याचा व्यवहारहि तो करीत असतो ४२.
तो आहाराचे सेवन करतो, टाकावयाची वस्तु ती टाकितो,
शोपेच्या वेळीं सुखानें शोप घेतो ४३. आपले इच्छेप्रमाणें तोहि
चालत असतांना दिसतो व त्याचप्रमाणें, ज्या ज्या वेळेस
जीं जीं कर्मे करावयाचीं तीं तीं सर्व करितो, हें खरें; ४४.
हें एक एक काय सांगावें हें पहा श्वासोच्छ्वास
करणे, डोळ्यांच्या पापण्यांची उघडझाप करणे इत्यादि
करून ४५. या सर्व कांहीं गोष्टी त्याचे ठिकाणीं दृष्टीस
पडतात, परंतु पार्था, आपल्या आत्मानुभवाचे बळानें तो
त्या गोष्टींचा मुळींच कर्ता नसतो ४६. कारण जेव्हां तो
भ्रांतिरूप अंशरुणावर निजला होता, तेव्हां स्वप्नसुखानें
मुल्ला होता, परंतु आतां ब्रह्मात्मैक्यज्ञानाचा उदय
झाल्यावर तो जागा झाला म्हणून तो कर्ता नव्हे ४७.

अन्वयार्थ—यः—जो—**कर्माणि**—शास्त्रीय कर्मे—**ब्रह्माणि**
ब्रह्मामध्ये—**ईश्वरामध्ये**—आध्याय-अर्पण करून—**संगं**—फलाची
आसक्ति—**त्यक्त्वा**—सोडून—**करोति**—करतो—**सः**—तो—
अम्भसा—पाण्यानें—**पद्मपत्रम्**—इव—कमलाचें पान किंवा
पाकळी जशी, त्याप्रमाणें—**पापेन**—पापानें—**न लिप्यते**—
लिप्त होत नाही १०.

आतां आत्मचैतन्याच्या आश्रयानें सर्व इंद्रियांच्या वृत्ति
ब्रह्माचें. १२ समयोचित. १३ टाकतो. १४ अनुभवाच्या
जोरावर. १५ निजला. १६ मुल्ला. १७ जागा झाला.
१८ आत्मा. १९ विषयामध्ये.

आहाती ॥ ४८ ॥ दीपाचेनि प्रकाशें । गृहींचे व्यापार जैसे । देहीं कर्मजातें
तैसे । योगयुक्ता ॥ ४९ ॥ तो कर्म करी सकळें । परी कर्मबंधा नाकळे । जैसें न
सिंपे जळीं जळें । पद्मपत्र ॥ ५० ॥

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वाऽऽत्मशुद्धये ॥ ११ ॥

देखें बुद्धीची भाषं नेणिजे । मनाचा अंकुर नुदैजे । ऐसा व्यापार तो बोलिजे ।
शारीरुं गा ॥ ५१ ॥ हेंच मराठे परियेशीं । तरी बाळकाची चेष्टा जैशी । योगिये
कर्म करिती तैशीं । केवळा तनु ॥ ५२ ॥ मग पांचभौतिक संचलें । जेव्हां शरीर
असे निदेलें । तेथ मनचि रहाटें एकलें । स्वप्नीं जेवीं ॥ ५३ ॥ नवल ऐकें
धनुर्धरा । कैसा वासनेचा संसारा । देहा होऊं नेदी उजगारां । परी सुखदुःखें भोगी
॥ ५४ ॥ इंद्रियांच्या गांवीं नेणिजे । ऐसा व्यापार जो निपजे । तो केवळु गा
म्हणिजे । मानसांचा ॥ ५५ ॥ योगिये तोही करिती । परी कर्म ते न बंधिजती ।
जे सांडिली आहे संगती । अहंभावाची ॥ ५६ ॥ आतां जाहालिया भ्रमहत ।
जैसें पिशाचाचें चित्त । मग इंद्रियांचें चेष्टित । विकळु दिसे ॥ ५७ ॥ स्वरूप
तरी देखे । आळविलें आइके । शब्दु बोले मुखें । परी ज्ञान नाही ॥ ५८ ॥ हें
असो काजेंविणें । जें जें कांहीं करण । तें केवळ कर्म जाण । इंद्रियांचें ॥ ५९ ॥
मग सर्वत्र जें जाणतें । तें बुद्धीचें कर्म निरुतें । ओळख अर्जुनातें । म्हणे हरी ॥ ६० ॥
ते बुद्धी धुरे करुनी । कर्म करिती चित्त देऊनी । परी ते नैष्कर्म्यापासुनी । मुक्त
दिसती ॥ ६१ ॥ जें बुद्धीचिये ठावूनि देही । तयां अहंकाराची सेचि नाही ।
म्हणौनि कर्म करितां पाहीं । चोखौळले ॥ ६२ ॥ अगा करितेनवीण कर्म ।
तेंचि तें नैष्कर्म्य । हें जाणती सुवर्म । गुरुगम्य जें ॥ ६३ ॥ आतां शांतरसाचें
भरितें । सांडीत आहे पात्रातें । जें बोलणें बोलापरौतें । बोलवलें ॥ ६४ ॥ एथ
इंद्रियांचा पांगु । जया फिटला आहे चांगु । तयासीचि आथि लागु । परिसावया
॥ ६५ ॥ हा असो अतिप्रसंगु । न संडी पां कथालागु । होईल श्लोकसंगति
भंगु । म्हणौनियां ॥ ६६ ॥ जें मना आकळितां कुवाडें । घाघुसितां बुद्धी
नातुडे । तें दैवाचेनि सुरवाडें । सांगवलें तुज ॥ ६७ ॥ जें शब्दातीत स्वभावे । तें
बोलींचि जरी फावे । तरी आणिकें काय करावें । कथा सांगें ॥ ६८ ॥ हा

आपआपल्या विषयांत व्यवहार करीत असतात ४८. दिव्याच्या उजेडावर ज्याप्रमाणे घरांतील सर्व व्यवहार चालतात-[पण स्वतः दिवा त्या व्यवहारापासून अगदी अलिप्त असतो] त्याप्रमाणे तो योगयुक्त शारीरिक सर्व कर्मे करीत असतो [पण तो व्यवहारापासून अगदी अलिप्त असतो] ज्ञान्यांकडून कर्मे होत असतात; [पण] ४९. कमळाचे पान जसे पाण्यांत असूनहि भिजत नाही, तसा तो ज्ञानी सर्व कर्मे करतो, तरीपण त्याहि कर्मबंधनाने आकळिला जात नाही ५०.

अन्वयार्थ-योगिनः-कर्माधिकारी गृहस्थ-कायेन-केवल शरीराने-मनसा - केवल मनाने-बुद्ध्या - केवल बुद्धीने व-केवलः इन्द्रियैः अपि-केवल नुसत्या इंद्रियांनीहि-संगं-फलाविषयीची आसक्ति-त्यक्त्वा-सोडून-आत्म-शुद्धये-चित्तशुद्धीसाठी-कर्म-नित्य व नैमित्तिक कर्म-कुर्वन्ति-करितात ११.

पहा ! ज्या कर्मांत बुद्धिपूर्वकत्व दिसत नाही व मनाचा विचाराचा अंकुर उगवत नाही, असा जो कर्मव्यवहार त्या व्यापाराला 'कायिक कर्म' म्हणतात ५१. हेच यापेक्षा ज्यास्त स्पष्ट करून सांगतो, ऐक.-जसे लहान मुलाचे खेळण्याचे व्यापार [मन किंवा बुद्धि यांना सोडून कोण-तेहि फल नसतांना] अहंभावरहित होतात; तसे योगी लोकांहि इतर लोकांप्रमाणे केवल देहानेच [फलहेतुवांचून] कर्मे करतात ५२. मग अशा प्रकारे हे पांच भूतांचे बनलेले शरीर जेव्हा निजलेले असते, तेव्हा स्वप्नांत मन हें एकटेच व्यापार करीत असते ५३. अर्जुना हें एक नवल ऐक; या वासनेचा असा अफाट पसारा आहे की, ती देहास कळू देत नाही पण त्यांजकडून सुखदुःख मात्र भोगविते ५४. अरे ! इंद्रियांना ज्याची वार्ताहि नाही असा जो व्यवहार उत्पन्न होतो; त्यालाच केवल मानसिक कर्म असे म्हणतात ५५. योगी लोक तो केवल मानसिक व्यवहारहि करितात, परंतु ते त्या कर्माने बांधले जात नाहीत, कारण त्यांनी अहंकाराची संगतीच टाकलेली असते ५६. जसे पिशाच्याची बाधा-भूतसंचार झालेल्या एखाद्या मनुष्याचे चित्त भ्रमिष्ठ झालेले असते मग त्या माणसाच्या इंद्रियांचे सर्व व्यापार अव्यवस्थित दिसतात, ५७. [समोर मनुष्य आले असता त्याला] त्याचे रूप तर

१ सर्व कर्मे. २ भिजे. ३ खूण. ४ उगवत नाही. ५ देहाचा. ६ स्पष्ट रीतीने. ७ पंचतत्वांनी. ८ बनलेले. ९ निजलेले. १० कळणे. ११ मनाचा. १२ बांधले जात

दिसते, कोणी हांक मारली असतां ऐकू येते व तो स्वतः मुखाने शब्दांचा उच्चारहि करतो; परंतु त्या त्या सामान्या क्रियांचे त्याला भान नसते. [कारण, चित्त जाग्यावर नसते म्हणून] ५८. हे असो; सारांश, फलावाचून निष्कारण जे जे कांहीं कर्मे करणे, ते ते सर्व केवल इंद्रियांचेच कर्म होय, असे समज ५९. मग श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले; अरे ! ह्या शिष्या सर्व ठिकाणी जाणणे किंवा जाणून जे कर्मे करणे, ते खरोखर बुद्धीचे कर्म आहे असे समज ६०. ते योगी, बुद्धीला पुढे करून मनःपूर्वक कर्मांचे आचरण करितात; परंतु ते वस्तुतः नैष्कर्म्यते-पेक्षाहि मुक्त असल्याचे दिसतात. [जसा कर्मानुष्ठानांत अहंभाव नसतो तसा कर्म सापेक्ष नैष्कर्म्यतेचाहि अहंभाव नसतो, तर देहासह अहंभावाचाहि समूळ बाध झालेला असतो हे यांतील तात्पर्य होय] ६१. कारण बुद्धीपासून देहापर्यंत कोठेहि त्यांना अहंकाराची आठवणसुद्धा होत नाही. म्हणून ते कर्मानुष्ठान करीत असले तरीहि शुद्धच, अलिप्तच असतात असे समज ६२. अरे ! कर्म करणारा मी आहे, असा कर्तृत्व अहंकार न ठेवतां केलेले जे कर्म तेच नैष्कर्म्य होय, हें गुरुपासून कळणारे मार्मिक तत्त्व, ते जाणतात ६३. [श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात] आतां शांतरसास इतकी भरती आली आहे की, तो पूर मर्यादा सोडून पात्रांतून खाली सांडत आहे ! कारण आम्ही आतां जे शब्दांनी प्रतिपादन करतां येणार नाही ते बोललो. ६४. [हे ऐकण्याचा अधिकारी कोण असे म्हणशील तर] ज्यांच्या इंद्रियांचे दैन्य-इंद्रियांधीनत्व पार नाहीसे झाले आहे, म्हणजे जो उत्कृष्ट वैराग्य संपन्न आहे त्यालाच हें तात्त्विक भाषण ऐकण्याचा अधिकार आहे ६५. [मग श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे बोलण्यावर संत म्हणतात] अरे ! हें विषयांतर करणे पुरे कर; कथेचा संबंध सोडू नकोस कारण तसे करण्यामुळे श्लोकांच्या संगतीचा विघाड होईल ६६. जें मनाने आकलन करण्यास अवघड व ऊहापोह-पूर्वक विचार करूनहि बुद्धीला जें सांपडत नाही ते [अनाकलनीय तत्त्व] दैवाच्या अनुकूलतेने तुला सांगतां आले ६७. जें स्वभावतःच शब्दमर्यादेच्या पलीकडेचे आहे, ते जर बोलण्यांत सांपडले तर मग इतर गोष्टींचे काय प्रयोजन ? आतां तूं अगोदर ती श्रीकृष्णार्जुनाची संवादात्मक कथा सांग ६८. ऐकणारांची ही उत्कट

नाहीत. १३ कारण. १४ भ्रमिष्ठ. १५ अव्यवस्थित. १६ हांक मारलेली. १७ निष्कारण. १८ खरे. १९ पुढे. २० स्थानापासून. २१ देहाचे व्यापार. २२ शुद्ध झाले

आर्तिविशेषु श्रोतयांचा । जाणोनि दास निवृत्तीचा । म्हणे संवाडु दोघांचा ।
परिसोनि परिसा ॥ ६९ ॥ मग श्रीकृष्ण म्हणे पार्थातें । आतां प्रौढाचें चिन्ह
पुरतें । सांगेन तुज निरुतें । चित्त देई ॥ ७० ॥

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् । अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥

तरी आत्मयोगें आंथिला । जो कर्मफळाशीं विटला । तो घर रिघोनि वरिला ।
शांति जर्गी ॥ ७१ ॥ येरु कर्मबंधें किरीटी । अभिलाषाचिया गांठी । कळासंला
खुंटी । फळभोगाच्या ॥ ७२ ॥

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते सुखं वशी । नवद्वारे पुरे वेही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

जैसा फळाचिये हांवें । तैसें कर्म करी आघवें । मग न कीजेचि येणें भावें ।
उपेक्षी जो ॥ ७३ ॥ तो जयाकडे वांसु पाहे । तेउती सुखाची सृष्टि होये । तो
म्हणे तेथ राहे । महांबोधु ॥ ७४ ॥ नवद्वारें देहीं । तो असतुचि परि नाही ।
करितुचि न करी कांहीं । फलत्यागी ॥ ७५ ॥

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

जैसा कां सर्वेश्वरु । पौहिजे तंव निर्व्यापौरु । परि तोचि रची विस्तारु । त्रिभुवनाचा
॥ ७६ ॥ आणि कर्ता ऐसें म्हणिपे । तरी कवणें कर्मी न शिंपें । जे हातुपावो न
लिंपे । उदासवृत्तीचा ॥ ७७ ॥ योगनिद्रा तरी न मोडे । अकर्तेपणा सेंछु न पडे ।
परि महाभूतांचें दळवीडें । उमारी भले ॥ ७८ ॥ जगाच्या जीवीं आहे । परी
कवणाचा कहीं नोहे । जगचि हें होय जाये । तो शुद्धीहि नेणे ॥ ७९ ॥

नाऽऽवृत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥

पापपुण्यें अशेषें । पासींचि असतु न देखें । आणि साक्षीही होऊं न ठके ।
येरी गोठी कायसी ? ॥ ८० ॥ पै मूर्तीचेनि भेळें । तो मूर्तेचि होऊनि खेळे ।
परि अमूर्तेपण न भेळे । दाडुंल्याचें ॥ ८१ ॥ तो सृजी पाळी संहारी । ऐसें
बोलती जे चराचरीं । तें अज्ञान गा अवधारीं । पंडुकुमरा ॥ ८२ ॥

१ उत्कट इच्छा. २ योग्याचें. ३ आत्मज्ञानानें.
४ संपन्न झाला. ५ दुसरा. ६ कर्मफलाची इच्छा. ७ खिळला
बडकला. ८ आशेनें. ९ सोडतो. १० वाट. ११ ब्रह्मज्ञान.

१२ पहावा. १३ अकर्ता. १४ भंग. १५ समुदाय.
१६ देहाच्या. संगतीनें. १७ देह धारण करून.
१८ निराकाररपण. १९ प्रभूचें.

इच्छा जाणून श्रीनिवृत्तिदास, श्रीज्ञानदेव म्हणतात, 'श्रीकृष्ण व अर्जुन' या दोघांचा संवाद जो एवढा वेळ ऐकिला, त्याचें मननपूर्वक अनुसंधान ठेवून यापुढें तोच एका ६९. मग श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणाले:-आतां कृत-कृत्य झालेल्या ब्रह्मनिष्ठाला ओळखण्याचें खरें संपूर्ण चिन्ह मी तुला सांगेन. तूं चांगलें लक्ष दे ७०.

अन्वयार्थ—युक्तः—हीं कर्म ईश्वरासाठीं आहेत, माझ्या फलासाठीं नव्हेत, असें समजून मनांत शांत असलेल्या मुमुक्षु-**कर्मफलं**—कर्माच्या फलाला—**त्यक्त्वा**—सोडून—**नैष्ठिकीं**—निष्ठांच्या क्रमानें प्राप्त होणाऱ्या—**शान्ति**—मोक्षाख्य शांतीस—**आप्नोति**—प्राप्त होतो.—**अयुक्तः**—पण जो मनांत असमाहित-अशांत असतो, तो—**काम-कारेण**—कामाच्या योगानें प्रेरित झाल्यामुळे—**फले सक्तः**—फलामध्ये आसक्त झालेला असा होत्साता—**निबध्यते**—अत्यंत बद्ध होतो १२.

हें पहा—आत्मज्ञानानें जो पूर्ण संपन्न झाला आहे व ज्याला कर्मफलाचा अगदीं वीट आलेला आहे, त्याला या जगामध्ये घरीं बसल्याच शांति घरांत घुसून वरते [आपण होऊन प्राप्त होते] ७१. अर्जुना! त्याहून दुसरा जो संसारी, तो कर्मबंधामुळे अभिलाषाच्या गांठीनें फल-भोगाच्या खुट्याला बळकट बांधला जातो ७२.

अन्वयार्थ—वशी—जितेंद्रिय—**देही**—देहवान् आत्मा—**मुमुक्षु**—**सर्वकर्माणि**—नित्यादि सर्व कर्म—**मनसा**—मनानें—**संन्यस्य**—सोडून—**नवद्वारे पुरे**—नऊ द्वारांनीं युक्त अशा पुरांत-शरीरांत—**न एव कुर्वन्**—स्वतः कांहींएक न करीतच—**व न [एव]** **कारयन्**—दुसऱ्यांकडून कांहीं न करवीतच—**सुखं**—सुखानें—**आस्ते**—राहतो १३.

फलाच्या इच्छेनें कर्माचरण करणाऱ्याप्रमाणें जो बाह्यतः सर्व कर्म यथासांग करितो, परंतु त्या कर्माचा मी कर्ता नव्हेच, अशा अकर्तृत्व बोधानें कर्माचा त्याग करितो, त्याविषयीं उदासीन असतो ७३. तो पुरुष जिकडे जिकडे पाहतो, तिकडे तिकडे त्याला सुखमयच सृष्टि होते, आणि तो म्हणेल तेथें महाबोध नांदतो [ज्याच्यावर कृपा करील त्यास ब्रह्मज्ञान प्राप्त होते] ७४. या नवद्वारांनीं युक्त अशा देहांत वागत असूनहि [ब्रह्मात्मैक्य बोधानें देह-तादात्म्य भ्रांतीचा निरास झाल्यामुळे] तो नसल्यासारखाच आहे. कर्मफलासक्तीचा त्याग करणारा सर्व कर्म करीत असला तरीहि [ज्याचे कर्म ब्रह्ममय झाले तो तत्त्वतः] कांहींच करीत नाही ७५.

अन्वयार्थ—प्रभुः—आत्मा—**लोकस्य**—लोकांचें—**कर्तृत्वं**—कर्तृत्व—तूं अमुक कर असें म्हणून—**न सृजति**—निर्मित सा. श्रीज्ञा.....११

नाहीं.—**कर्माणि**—रथ, घट, मोठा वाडा इत्यादि कर्त्याला अतिशय इष्ट असलेले पदार्थ **न [सृजति]**—उत्पन्न करीत नाही—**[च-आणि]**—**कर्मफलसंयोगं**—रथादि पदार्थ करणाऱ्या कर्त्याला त्याच्या फलाशीं संयुक्त—**न [सृजति]**—उत्पन्न करीत नाही—**तु**—**तर-स्वभावः**—अविद्यारूप माया-प्रकृति—**प्रवर्तते**—प्रवृत्त होते १४.

वस्तुतः विचार केला असतां सर्व व्यापक परमेश्वर जसा तत्त्वतः अकर्ताच आहे, परंतु तो [मायो-पाधीचा स्वीकार केला म्हणजे] या त्रिभुवनाच्या विस्ताराची रचना करितो ७६. आणि तो कर्ता आहे असें म्हटलें तरी तो कोणत्याहि कर्मानें लिप्त होत नाही. कारण, त्याची उदासीन वृत्ति असल्याकारणानें कोणतेंहि कर्म त्याला स्पर्श करीत नाही ७७. त्याच्या योगनिद्रेचा म्ह. सहज स्वरूपस्थितीचा तर मुळींच भंग होत नाही व त्याच्या अकर्तृपणालाहि मुळींच बाध येत नाही, म्हणजे अकर्तृपणा मोडत नाही; तरी पण तो [मायेच्या साह्यानें] पंचमहाभूतांच्या समुदायांची उत्तम तऱ्हेने उभारणी करितो ! ७८. तत्त्वतः पाहिलें तर ह्या जगांत प्राणिमात्राच्या ठायीं हा अन्तर्यामी रूपानें व्याप्त आहे, परंतु परमार्थदृष्ट्या पाहिले तर हा असंग असल्यामुळे याचा केव्हांहि कोणाशीं संबंध नसतो, फार तर काय हें जगत उत्पन्न होतें व लयास जातें, याची त्याला दादहि नसतें ! ७९.

अन्वयार्थ—विभुः—सर्वव्यापी आत्मा—**कस्यचित्**—कोणाचें—**पापं**—पाप—**न आदत्ते**—स्वतः घेत नाही—**च-आणि**—**सुकृतं**—कोणाचें पुण्यहि—**न एव [आदत्ते]**—घेत नाहीच—**ज्ञानं**—त्रिवेकविज्ञानाला—**अज्ञानेन**—अज्ञानानें—**आवृतम्**—आच्छादित केले आहे,—**तेन**—त्यामुळे—**जन्तवः**—जीव—**मुह्यन्ति**—मोहित होतात १५.

पापपुण्य सर्व त्याच्या अगदीं जवळ आश्रयावर असूनहि तो पाहात नाही; इतकेंच नव्हे तर त्याला साक्षीभूतहि होऊन रहात नाही; मग दुसऱ्या गोष्टीबद्दल कशाला विचारावें ? ८०. तरीपण तो मायिक साकार रूपांच्या संगतीनें [व्यावहारिक] सगुणरूपानें लिलेनें वावरतो, पण त्या [अध्यस्त व्यवहारांमुळे] समर्थाचे अमूर्तपण मात्र [परमार्थतः नित्य निवृत्त देहादि आकाराकडून] यत्किंचि-तहि मलीन होत नाही ८१. असें असतां, अर्जुना ! तो चराचर सृष्टि उत्पन्न करितो, पालन करितो आणि संहार करतो, असें जे त्याच्या कर्तृत्वाचे बाबतींत लोक म्हणतात, ते सर्व केवळ अज्ञानामुळे म्हणतात असें समज ८२.

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

तें अज्ञान जैं समूळ तुटे । तै भ्रांतीचें मसैरें फिटे । मग अकर्तृत्व प्रगटे । मज ईश्वराचें ॥ ८३ ॥ एथ ईश्वरु एकु अकर्ता । ऐसें मानलें जरी चित्ता । तरी तोचि मी हें स्वभावता । आदीचि आहे ॥ ८४ ॥ ऐसेनि विवेकें उदो चित्तीं । तयासी भेदु कैचा त्रिजगतीं । देखें आपुलिया प्रतीति । जगचि मुक्त ॥ ८५ ॥ जैशी पूर्वदिशेच्या राउळीं । उदया येतांचि सूर्य दिवाळी । कीं येरीही दिशां तियेचि काळीं । काळिमा नाहीं ॥ ८६ ॥

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

बुद्धिनिश्चयें आत्मज्ञान । ब्रह्मरूप भावी आपणा आपण । ब्रह्मनिष्ठा राखे पूर्ण । तत्परायण अहर्निशीं ॥ ८७ ॥ ऐसें व्यापक ज्ञान भलें । जयांचिया हृदया गिंवसित आलें । तयांची समता दृष्टि बोलें । विशेषूं काई ॥ ८८ ॥ एक आपणपांचि जैसें । ते देखतीं विश्व तैसें । हें बोलणें कायसें । नवलु एथ ॥ ८९ ॥ परी दैव जैसे क्वातिकें । कहींचि दैन्य न देखे । कां विवेकु हा नोळखे । भ्रांतीतें जेवीं ॥ ९० ॥ नातरी अंधकाराची वानी । जैसा सूर्यो न देखे स्वप्नीं । अमृत नायके कार्नीं । मृत्युकथा ॥ ९१ ॥ हें असो संतापुं कैसा । चंदु न स्मरे जैसा । भूर्ती भेदु नेणती तैसा । ज्ञानिये ते ॥ ९२ ॥

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

मग हा मशकुं हा गजु । कीं हा श्वपचुं हा द्विजु । पैलै इतरु हा आत्मजु । हें उरलें कें ? ॥ ९३ ॥ ना तरी हे धेनुहें श्वान । एक गुरु एक हीन । हें असो कैचें स्वप्न । जागतया ॥ ९४ ॥ एथ भेदु तरी कीं देखावा । जरी अहंभाव उरला होआवा । तो आधींचि नाहीं आघवा । आतां विषमु काई ॥ ९५ ॥

इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । निदोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

म्हणौनि सर्वत्र सदा सम । तें आपणाचि अद्वय ब्रह्म । हें संपूर्ण जाणे वर्म । समदृष्टीचें ॥ ९६ ॥ जिहीं विषयसंगु न सांडितां । इंद्रियांतें न दंडितां । परी भोगिली निसंगता । कामनेविण ॥ ९७ ॥ जिहीं लोकांचेनि आधारें । लौकिकेंचि व्यापारें । परि सांडिलें निदसुरें । लौकिकु हें ॥ ९८ ॥ जैसा जनामाजि खेचरु ।

अन्वयार्थ—तु-पण-येषां- ज्यांचें-तत् आत्मनः
अज्ञानं-तें आत्म्याविषयीचें अज्ञान-ज्ञानेन-आत्म्याच्या
ज्ञानानें-नाशितं-नष्ट केलें आहे-तेषां-त्यांचें-तत्-तें-
ज्ञानं-ज्ञान-आदित्यवत्-सूर्याप्रमाणें-परं-परमात्म्याला
-प्रकाशयति-प्रकाशित करते १६.

तें अज्ञान जेव्हां समूळ नाहीसें होतें, तेव्हां भ्रांति-
रूप काळोखी नाहीशी होते; असें झालें म्हणजे मग ईश्वराचें
अकर्तेपण स्पष्ट समजून येतें ८३. अशा प्रकारें ईश्वर हा
जसा अकर्ता आहे तसाच मीहि अकर्ता आहे, असें जर
चित्ताला पटलें तर तो व मी पूर्वीपासून एकच आहोत हे
सहजच सिद्ध होते; [तेव्हां अर्थात मीहि अकर्ता आहे हें
आपोआप सिद्ध झालेंच !] ८४. याप्रमाणें त्रिवेकाचा
ज्यांचे चित्तात उदय झालेला असतो, त्याला या त्रिजग-
तात भेद [प्रतीति] कोठला ? आपले स्वतःच्या अनु-
भवाच्या दृष्टीनें सर्व जगच मुक्त आहे, असें तो पाहतो
८५. कसा ? तर-पूर्व दिशेच्या घरीं सूर्य उगवतांच
प्रकाशाचा-दिवाळीचा सण सुरू होतो, त्यामुळे त्याच
वेळेस दुसऱ्याहि इतर दिशांचा अंधार नाहीसा होतो,
त्याप्रमाणें [ज्यांच्या अंतःकरणवृत्तीत जीवब्रह्मज्ञानाचा
उदय झाला; पण त्याची परिणती मात्र सर्व जगत ब्रह्म-
रूप आहे अशा अपार बोधसागरांत होते] ८६.

अन्वयार्थ—तद्बुद्धयः-परमार्थ तत्त्वामध्येच ज्यांची
बुद्धि आहे.-तदात्मानः-जे तद्रूप झालेले आहेत,-
तन्निष्ठाः-त्यांतच ज्यांची निष्ठा आहे-तत्परायणाः-तें
तत्त्व हीच ज्यांची परागति आहे, ते-ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः
[सन्तः]-ज्ञानानें ज्यांचें पाप पार नाहीसें झालें आहे
असे होत्यातें-अपुनरावृत्ति-पुनर्जन्म राहिल्यास-
मोक्षास-गच्छन्ति-प्राप्त होतात १७.

असा ज्याच्या बुद्धीचा निश्चय आत्मज्ञानाविषयी आहे
व जो आपणच आपल्या स्वतःला ब्रह्मरूप मानितो आणि
आपली चित्तवृत्ति पूर्ण ब्रह्माकार ठेवून रात्रंदिवस ब्रह्मानु-
संधान तत्पर होऊन असतो ८७. असें उत्तम सर्वव्यापक
ज्ञानच ज्यांच्या अंतःकरणाचा शोध करीत आलें, त्यांची
समता दृष्टि होते हें शब्दांनीं विशेषकरून काय वर्णन
करूं ? ८८. तें जसें आपणांस स्वतःसच सच्चिदानंद
ब्रह्मरूप आहोत असें पाहतात, त्याप्रमाणें ते सर्व
विश्वालाहि ब्रह्मरूपच पाहतात, हे येथें सांगण्यांत काय
मोठें आश्चर्य आहे ! ८९. ज्याप्रमाणें भाग्य हे कौतुकानें
देखील दारिद्र्याचा अनुभव घेत नाही, किंवा विचार हा
जसा भ्रांतीला ओळखत नाही ९०. अथवा सूर्य जसा

स्वप्नांत देखील अंधकाराचें स्वरूप पाहात नाही, किंवा
स्वतः अमृताच्या कानावर मृत्यूची वार्ता देखील येत
नाही ९१. हें असो, परंतु-ज्याप्रमाणें चंद्रास उष्मा कसा
असतो हे आठवूनहि लक्षांत येत नाही-त्याचप्रमाणें
ज्ञानी जे आहेत, त्यांना प्राणिमात्रांत तत्त्वतः भेद असा
मुळींच दिसत नाही ९२.

अन्वयार्थ—विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे-विद्या व
विनय यांनीं संपन्न असलेल्या ब्राह्मणाचे ठिकाणीं-गवि-
गायीमध्ये किंवा बैलामध्ये-हस्तिनि-हत्तीमध्ये-शनि-
कुत्र्यामध्ये-च इवपाके-च चांडालामध्ये-पण्डिताः-ब्रह्मज्ञानी
ब्रह्मनिष्ठ-समदर्शिनः एव-समब्रह्म पाहणारे असतातच १८.

मग हें चिळट किंवा हा हत्ती, तसाच हा अंत्यज
हा ब्राह्मण, तसेंच हा आपला मुलगा किंवा हा पलीकडे
असलेला परका हा भेद त्यांच्यापाशीं कोठून उरणार ?
९३. किंवा ही गाय आणि हा कुत्रा, एक थोर-श्रेष्ठ, एक
लहान-कनिष्ठ अशा तऱ्हेचें द्वैतभावाचें स्वप्न अद्वैत-
बोधाचे ठिकाणीं जागृत असलेल्या पुरुषांना कोठून पड-
णार ? ९४. जेथें अहंकार उरला असेल तेथेंच भेद-
भ्रांतीची प्रतीति होते तो अहंकारच जर अगोदर सर्वतोपरी
नाहींसा झाला तर आतां भेद प्रतीति होणार कोणाला ? ९५.

अन्वयार्थ—येषां मनः-ज्यांचें अंतःकरण-साम्ये-
सर्व भूतांतील साम्यामध्ये-स्थितं-स्थित असतें-तैः-
त्यांनीं- इहएव-या शरिरांत असतांनाच-जिवंतपणींच-
सर्गः-पुढील जन्म-जितः-जिकला आहे-हि-कारण-
ब्रह्म-अक्षर आत्मतत्त्व-निर्दोषं-सर्वदोषशून्य व-समं-
सर्वत्र सम आहे-तस्मात्-म्हणून-ते-ते सर्व-ब्रह्मणि
ब्रह्मामध्ये-स्थिताः-स्थित असतात १९.

म्हणून, सर्वत्र, सर्वकाळ आणि सर्वांत सम म्ह.
साधारण व्याप्त असणारे जे एकमेकांतील ब्रह्म ते
मीच स्वतः आहे; हे जे समदृष्टीचे सामक तत्त्व आहे,
तें तो संपूर्ण जाणतो ९६. ज्यानें विषयसंग न सोडता
आणि इंद्रियाचे दमन न करतां, विषय कामनेचा त्याग
केल्यामुळे-वासनांचा बाध केल्यामुळे त्याने अलिप्तपणाचा
अकर्तेपणाचा उपभोग-अनुभव घेतला आहे; ९७. जे
बाह्यतः लोकांच्या राहटीप्रमाणें त्यांना आधारानें सर्व
लौकिक व्यवहाराचें, व्यापाराचें आचरण करतात; पण
ज्यांनीं लौकिकांत असलेल्या आत्मस्वरूपविषयक
अज्ञानरूपी महानिद्रेचा [व तत्कार्य-अहंममाध्यासाचा]
त्याग केला आहे ९८. पिशाच ज्याप्रमाणें सर्व लोकांत
असूनहि लोकांला दिसत नाही-त्याप्रमाणें तो पुरुष

असतुचि जना नोहे गोचरु । तैसा शरीरीं परी संसारु । नोळखे तयांतें ॥ १९ ॥
 हें असो पवनाचेनि मेळें । जैसैं जळींचि जळ लोळे । तें आणिकें म्हणती वेगळें ।
 कळोळ हे ॥ १०० ॥ तैसैं नाम रूप तयाचें । एन्हवीं ब्रह्माचि तो साचें । मन
 साम्या आलें जयाचें । सर्वत्र गा ॥ १ ॥ ऐसेनि समदृष्टी जो होये । तया पुरुषा
 लक्षणही आहे । अर्जुना संक्षेपें सांगेन पाहें । अच्युत म्हणे ॥ २ ॥

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् । स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥

तरी मृगजळाचेनि पूरें । जैसैं न लोटिजे कां गिरिवरें । तैसा शुभाशुभीं न
 विकरे । पातलिया जो ॥ ३ ॥ तोचि तो निरुता । समदृष्टी तत्त्वतां । हरि म्हणे
 पंडुसुता । तोचि ब्रह्म ॥ ४ ॥

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१ ॥

जया आपणपें सांडूनि कहीं । इंद्रियग्रामावरी येणेंचि नाहीं । तो विषय न सेवी
 हें काई । विचित्र येथ ॥ ५ ॥ सहजें स्वसुखाचेनि अपारें । सुंरवाडलेनि अंतरे ।
 रचिला म्हणौनि बाहिरें । पाउल न घाली ॥ ६ ॥ सांगें कुमुददंळाचेनि ताटें ।
 जो जेविला चंद्रकिरणें चोखटें । तो चकोरु काई वाळुवंटें । चुंबितु असे ? ॥ ७ ॥
 तैसैं आत्मसुख उपाडलें । जयासि आपणपेंचि फावलें । तया विषयो सहजें सांडवले ।
 म्हणो काई ? ॥ ८ ॥ एन्हवीं तरी कौतुकें । विचारुनि पाहें पां निकें । या
 विषयांचेनि सुखें । शकविती कवण ॥ ९ ॥

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

जिहीं आपणपें नाहीं देखिलें । तेचि इहीं इंद्रियार्थीं रंजले । जैसैं रंकु कां
 आळुकैलें । तुषांतें सेवी ॥ ११० ॥ नातरी मृगें तृषापीडितें । संभ्रमें विसरोनि
 जळांतें । मग तोयबुंदी बरेंडीतें । ठाकूनि येती ॥ ११ ॥ तैसैं आपणपें नाहीं
 दिठे । जयातें स्वसुखाचे सदा खंरांटे । तयासीचि विषय हे गोमटे । आवडती
 ॥ १२ ॥ एन्हवीं विषयीं सुख आहे । हे बोलणेंचि सारिखें नोहे । तरी विद्युत्स्फुरणें
 कां न पाहे । जगामार्जी ॥ १३ ॥ सांगें वात वर्ष आतपु धरे । ऐसे अभ्रच्छायाचि
 जरी सरे । तरी त्रिमौळिकें धवळारें । करावीं कां ॥ १४ ॥ म्हणौनि विषयसुख
 जें बोलिजे । तें नेणतां गा वायां जलियेंजे । जैसैं महरें कां म्हणिजे । विषकंदोतें

[तत्त्ववेत्ता] शरीरधारी असतो तरीपण संसारी लोक त्याला ओळखीत नाहीत ९९. हें असो-जसे वाऱ्याच्या संबंधासुळे पाण्यावरच पाणी लाटांच्या रुपानें खेळते. पण त्याला इतर लोक मात्र त्या लाटा पाण्याहून वेगळ्या आहेत असे म्हणतात १००. त्याचप्रमाणे त्याचे नामरूप [व जगत् या व्यष्टि समष्टि विक्षेपाची प्रतीति असते; तरीपण ज्याचें मन सर्व ठिकाणी समतेला [सर्वत्र ब्रह्मभावास] पावले आहे. खरोखर तो साक्षात् ब्रह्मच आहे; १. श्रीभगवान् म्हणतात:—अर्जुना, अशी ज्याची समष्टि झालेली असते त्या पुरुषाला [ओळखण्याचे] लक्षणहि आहे. तें संक्षेपानें मी तुला सांगतो, ऐक २.

अन्वयार्थ—प्रियम्-इष्ट वस्तूला किंवा परिस्थितीला-प्राप्य-प्राप्त होऊन-न प्रहृष्येत्-अतिशय हृष्ट होऊं नये च-आणि तसेंच-अप्रियम्-अनिष्ट वस्तूला किंवा अवस्थेला-प्राप्य-प्राप्त होऊन-न उद्विजेत्-उद्विग्न होऊं नये-स्थिरबुद्धि:-ज्याची बुद्धि स्थिर आहे, ब्रह्म निर्दोष व सम आहे-याविषयी ज्याला संशय नाही-असंमद:-त्यासुळे ज्याला संमोह झालेला नाही, असा-ब्रह्मविद्-ब्रह्मवेत्ता-ब्रह्मणि-ब्रह्मामध्ये-स्थित:-अवस्थित असतो २०.

—ज्याप्रमाणें मृगजलाच्या पुरानें मोठा डोंगर मुळींच लोटला जात नाही, त्याचप्रमाणें चांगल्या किंवा वाईट गोष्टी प्राप्त झाल्या असतां जो [हर्षविषादादि] विकारास प्राप्त होत नाही, ३. तोच खरोखर तात्त्विक दृष्ट्या सम-दृष्टीचा पुरुष होय. श्रीहरि म्हणतात:—अर्जुना ! आणि तोच स्वयमेव ब्रह्म आहे असे समज ४.

अन्वयार्थ—बाह्यस्पर्शेषु-शब्दादि बाह्य विषयांमध्ये असक्तात्मा-ज्याचें अंतःकरण सक्र-आसक्त झालेलें नसतें, तो-आत्मनि-प्रत्यगात्म्यामध्ये-यत्-जे-सुखं स्वरूप-भूत सुख असतें-[तत्]-तें विन्दति-अनुभवितो-स:-तो-ब्रह्मयोगयुक्तात्मा-ब्रह्मामध्ये जो योग म्ह० चित्ताची स्थिरता-चित्तसमाधान, त्यानें ज्याचें चित्त युक्त आहे असा तो-अक्षय्यं सुखं-क्षय न पावणारे-नित्य सुख-अद्वन्द्व-अनुभवितो २१.

जो आत्मस्वरूपाला सोडून कधीहि इंद्रियरूपी गांवात येत नाही म्ह० इंद्रियाधीन होत नाही, तो तत्त्वतः विषयाचें सेवन करीत नाही यांत नवल तें काय ? ९. अपरिमित अशा स्वाभाविक आत्मसुखाच्या विपुलतेन त्याचें अंतःकरण स्थिर व संतुष्ट झालेलें असतें, म्हणून तो बाहेर

१ अमर्याद. २ सुख पावलेल्या. ३ मनानें. ४ चंद्रविकासी कमलाच्या. ५ उत्सुक होऊन. ६ प्राप्त झाले. ७ सुखावले. ८ मुकलेले. ९ ममानें. १० पाणी असें मानून.

पाऊल घालीत नाही ६. जो चकोर पक्षी चंद्रविकासी कमलांच्या पाकळीच्या पानांत उत्तम शुद्ध चंद्रकिरणांचें भोजन करतो, तो चकोर पक्षी वाळवंटांत वाळूचे कण चाटीत बसेल काय ? ७. तसेच ज्याला स्वतः आपल्याच ठिकाणीं उत्कृष्ट आत्मस्वरूपसुख प्राप्त झालें आहे, त्याला विषय [व वैषयिक सुख] सहजच सुटलें हे काय सांगाव्यास पाहिजे ! ८. एरवी या विषयांच्या सुखानें कोण फसले जातात, याचा तूं कौतुकानें आपल्याशींच सहज चांगला विचार करून पहा ! ९.

अन्वयार्थ—हि-कारण-ये-जे-संस्पर्शजाः-इंद्रिये व विषय यांच्या संबंधापासून होणारे-भोगाः-भोग-सुखानुभव-ते-ते सर्व-दुःखयोनयः एव-दुःखाचीं बीजेच आहेत. तसेंच-ते-आद्यन्तवन्तः-उत्पत्ति व नाश यांनी युक्त आहेत-कौन्तेय-हे अर्जुना !-बुधः-पंडितः-तत्त्वज्ञ तेषु-त्या विषयांमध्ये-न रमत-रममाण होत नाही २२.

ज्याप्रमाणें मुकेनें व्याकुळ झालेला दरिद्रीमाणूस कोंडा देखील खातो-त्याप्रमाणें ज्यांनीं आत्मस्वरूप सुखाचा अनुभव घेतला नाही, तेच ह्या [इंद्रिय विषयसंबंधापासून होणाऱ्या] विषयसुखांत रंगलेले असतात ! ११०. किंवा तहानेनें व्याकुळ झालेलीं हरिणें भ्रमानें खऱ्या पाण्याला विसरून [मृगजळासच म्ह० उन्हाच्या झळांनाच] हे पाणी आहे असें समजून माळजमिनीवरच धावून येऊन पोचतात ११. त्याप्रमाणें ज्याला आपल्या आत्मस्वरूपाचा यथार्थ अनुभव नाही, ज्यांस स्वात्मसुखाचा सदाचाच तुटवडा-पूर्ण अभाव असतो, त्यांनाच हें विषय सुखसाधन किंवा सुखरूप आहेत असें वाटतें ! १२. सहज पाहिलें असतां, विषयांत सुख आहे हें म्हणणे अजीबात योग्य नाही. बरे ! [तुष्यतु दुर्जनः या न्यायानें] विषयांत सुख आहे असें धरून चाललें तर मग अरे विजेच्या चमकण्यापासून पडणाऱ्या प्रकाशानें जगांतील व्यापार चालण्यास योग्य असे कां उजाडत नाही १३. शिवाय तूं हें सांग पाहू, बारा पाऊस आणि ऊन याचें निवारण, जर दगांच्या सावलीपासून होईल तर तीन तीन मजली घरे बांधण्याचा खटाटोप तरी का करावा ? १४. म्हणून विषाच्या कांधाला [बच-नागाला] ज्याप्रमाणें अज्ञानपणानें 'मधुर' म्हणवें, त्याप्रमाणें, "विषयाचें ठिकाणीं सुख आहे" असें जे म्हणतात ती [विषयाचे व वैषयिक सुखाचें; साधनाधीनत्वादि दोषयुक्त, दुःखमिश्रित असें खरें स्वरूप]

११ माळ जमिनीवर. १२ तोटा, वाण. १३ तीन मजली. १४ घरे. १५ बडबडावे. १६ मधुर. १७ बचनागाला.

॥ १५ ॥ नातरी भौमा माम मंगळु । रोहिणीतें म्हणती जळु । तैसा सुखप्रवादु
बरळु । विषयिकु हा ॥ १६ ॥ हे असो आघवी बोली । सांग पां^१ सर्पफणीची
साजली । ते शीतल होईल केतुली । मूषकासी ? ॥ १७ ॥ जैसा आमिषंकवळु
पांडवा । मीनु न सेवी तंवचि बरवा । तैसा विषयसंगु आघवा । निभ्रांत जाणें
॥ १८ ॥ हे विरक्तांचिये दिठी । जें न्याहाळिजे किरीटी । तें पांडुरोगाचिये
पुष्टी । सारिखें दिसे ॥ १९ ॥ म्हणौनि विषयभोगीं जें सुख । तें सांघंताचि जाण
दुःख । परि काय कीजे मूर्ख । न सेवितां न सरे ॥ २० ॥ तें अंतर नेणती
बापुडे । म्हणौनि अगत्य सेवणें घडे । सांगें पूयंपंकीचे किडे । काय चिळ्सी
घेती ॥ २१ ॥ तयां दुःख्यां दुःखचि जिह्वार । ते विषयकदर्मांचे दंदुर । ते
भोगजळींचे जळचर । सांडिती केवीं ॥ २२ ॥ आणि दुःखयोनि जिया आहाती ।
तिया निरर्थका तरी नव्हती । जरी विषयांवरी विरंक्ती । धरिती जीव ॥ २३ ॥
नातरी गर्भवासादि संकट । कां जन्ममरणींचे कष्ट । हे विसांवेवीणें वाट । वांहावी
कवणें ॥ २४ ॥ जरी विषयीं विषयो सांडिजेल । तरी महादोषीं कें वसिजेल ।
आणि संसारु हा शब्दु नव्हेल । लटिका जगीं ? ॥ २५ ॥ म्हणौनि अविद्याजात
नांथिलें । तें तिहींचि साच दाविलें । जिहीं सुखबुद्धी घेतलें । विषयदुःख ॥ २६ ॥
याकारणें गा सुभटा । हा विचारितां विषय वोखटा । तूं झणें कहीं या वाटा । विसरोनि
जाशी ॥ २७ ॥ पै यातें विरक्त पुरुष । त्यजिती कां जैसें विष । निराशा तयां
दुःख । दाविलें नावडे ॥ २८ ॥

शक्नोतीहं यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् । कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥

ज्ञानियांच्या हन ठायीं । याची मातुही कीर नाही । देहीं देहभावो जिहीं ।
स्ववंश केले ॥ २९ ॥ ज्यांतें बाह्याची भाष । नेणिजेचि निःशेष । अंतरीं सुख ।
एक आथि ॥ ३० ॥ परि तें वेगळेपणें भोगिजे । जैसें पक्षियें फळ चुंबिजे ।
तैसें नव्हे तेथ विसरिजे । भोगितेपणही ॥ ३१ ॥ भोगीं अंवास्था एकी उठी ।
ते अहंकाराचा अंजळु लोटी । मग सुखेंसि घे आंटी । गांढेपणें ॥ ३२ ॥ तिये
आलिंगनमेळीं । होय आपेंआप कंवाळी । तेथ जळ जैसें जळीं । वेगळें न दिसे
॥ ३३ ॥ कां आकाशीं वायु हारपे । तेथ दोन्ही हे भाष लोपे । तैसें सुखचि उरे

न जाणताच केलेली व्यर्थ बडबड आहे १९. किंवा भौम ह्या [पीडाकारक अमंगल] ग्रहास जसे मंगल हें नांव आहे. किंवा मृगजलाला जल म्हणतात [खरे, पण तृषा निवारण्यास त्याचा कांहीं उपयोग नाही] तसे विषय-सेवनांत सुख आहे असे म्हणतात [पण सातिशय, परिच्छिन्नतादि दोषप्रस्त असलेले ते विषयसुख मनास रम्य समाधान, तृप्ति देण्यास पर्याप्त नाही म्हणून] ते म्हणणे व्यर्थ आहे १६. हें सर्व प्रतिपादन राहूं दे तूंच असे सांग की सर्पाच्या फणीची जी सावली ती उंदराला कितपत सुखावह होईल बरे ? १७. अर्जुना ! जसे गळाला लावलेल्या अभिषांचा पिंड-घास जोपर्यंत मासा सेवन करित नाही तोपर्यंतच चांगले आहे. त्याचप्रमाणे विषय-संगाचा प्रकार आहे. [जोपर्यंत विषयसुखाचा अनुभव घेतला नाही, तोपर्यंतच ते चांगले आहे, असे वाटते] असे निःसंशय जाण ! १८. परंतु विरक्ताच्या दृष्टीने हे विषयसुख पाहिले तर अर्जुना ! ते पंडुरोगाच्या पुष्टीसारखे [दिसण्यांत चांगले दिसले तरी परिणामी घातक] आहे, असे समज १९. म्हणून, विषयभोगापासून होणारे जे सुख ते आरंभापासून अखेरपर्यंत दुःखच आहे, असे समज. परंतु काय करतील मूर्ख विचारे ! कारण विषयाचे सेवन केल्यावांचून त्यांचे भागतच नाही १२०. कारण विचारे ! विषयाचे आतले [दुःख] स्वरूप असल्याचे ते जाणतच नाहीत म्हणून त्यांचेकडून विषयाचे अगत्य सेवन वडते. असे पहा की, पुढाच्या चिखलांत असणाऱ्या किड्यांना पुवाची किळस कधी तरी आली आहे कां ? सांग बरे ! २१. त्या दुःखितांना दुःखच प्रिय [जीवन] बनलेले असते; कारण, ते विषयरूप चिखलांतील बेडूकच होत व विषयोपभोगरूप जलांतील [ते विषयासक्त म्हणजे जणु] मासेच असल्याने ते विषयांचे सेवनरूपी पाण्याला कसे सोडतील ? २२. जर हे जीवमात्र विषयांचे ठिकाणी विरक्ति धरतील, तर जितक्या म्हणून दुःखदायक योनी आहेत, तितक्या सर्व निरर्थक होणार नाहीत कां ? २३. किंवा गर्भवासादिक संकट अथवा जन्ममरणापासून होणारे कष्ट हे अविश्रांतपणे चालावे लागणारे मार्ग, कोणी चालावे ? २४. जर विषयासक्त लोक विषयोपभोग सोडून देतील तर महादोषांनी कोठे वसती करून रहावे ? आणि मग

या जगांत 'संसार' हा शब्दच खोटा ठरणार नाही काय ? २५. म्हणून जे विषयांच्या भोगापासून होणारे दुःखच 'सुख आहे' या बुद्धीने स्वीकारले आहे त्यांनीच मिथ्या म्ह. तत्त्वतः सत्ता-स्फूर्तिरहित असलेले सर्व अज्ञानादिक हे खरे आहे असे लोकांस दाखविले २६. याकरितां अर्जुना ! विचार करून पाहिले असतां हे विषय फार वाईट आहेत म्हणून तू कराचित् चुकून कधी या मार्गाला जाशील. पण जाऊ नकोस हो ! २७. कारण, जे विरक्त पुरुष आहेत, ते या विषयसुखाला जणु कांहीं विषय आहे असे समजून त्याचा त्याग करतात; कारण, ते निरिच्छ असल्यामुळे विषयांनी दाखविलेले ते वैषयिक सुखरूपी दुःख आहे ते त्यांना आवडत नाही २८. /

अन्वयार्थ—यः—जो—इह एव—जिवंतपणीच—प्राक् शरीरविमोक्षणात्—शरीराचा नाश होईपर्यंत—कामक्रोधोद्भवं वेगं—काम व क्रोध यांपासून उत्पन्न होणारा वेग—सोढुं—सहन करण्यास—शक्नोति—समर्थ होतो—सः—तो—युक्तः—योगी व—सः—तो—सुखी—सुखी—नरः—पुरुष आहे २३.

ज्ञान्यांच्या ठिकाणी तर निश्चयाने विषयांची वार्तासुद्धा नसते. कारण, ज्यांनी देहामध्ये असूनहि देहधर्म [देहांतील विकारात्मक वृत्ति] आपल्या ताब्यांत ठेविले आहेत २९. ज्यांना अंतर्धामी एक ब्रह्मात्मैक्य सुख अनुभवास आलेले असते म्हणून ते बाह्य विषयांची गोष्ट देखील, मुळीच जाणत नाहीत १३०. परंतु पक्षी जसा फलाचा उपभोग [तो पक्षी भोक्ता, फल ही भोग्यवस्तु आणि खाण्याचा भोग अशा त्रिपुटीने युक्त] वेगळेपणाने घेतो तसे ते [ब्रह्मात्मैक्यसुख] वेगळेपणाने [उपर्युक्त त्रिपुटी कायम ठेवून] भोगण्यासारखे नाही. तर तेथे भोक्तेपणहि विसरले पाहिजे [कारण, तेथे त्रिपुटीरहित, भोगनिरपेक्ष, स्वरूपभूत सुखच उर्वरित असते] ३१. त्या आत्म-सुखाच्या भोगामध्ये अशी एक वृत्तीची स्थिति उत्पन्न होते की, ती अहंकाराचा पडदा दूर करिते, व मग दृढपणाने सुखाला आलिंगन देते; [आपण सुखरूप बनते] ३२. आणि त्या आलिंगनाचे भरांत आपोआपच एकरूपता होऊन जाते.—ज्याप्रमाणे पाणी पाण्यांत मिसल्यावर वेगळे दिसत नाही ३३. किंवा आकाशांत वायूचा

१ मांसाचा घांस. २ पंडुरोगाच्या. ३ मुळापासून अखेरपर्यंत. ४ वर्म. ५ पुवाच्या चिखलांतले. ६ किळस. ७ प्रिय, जिह्वाळा. ८ विषयरूपी चिखलांतले. ९ बेडूक. १० वीट. ११ विश्रांति वांचून. १२ चालावी. १३ सर्व

अज्ञान. १४ लटकें. १५ वार्ता. १६ देहांतील विकार. १७ आपल्या स्वाधीन. १८ बाहेरील. १९ आंत. २० मी भोक्ता हेहि. २१ इच्छा, वृत्ति. २२ पदर, पडदा. २३ आलिंगन. २४ दृढतेने. २५ एकरूपता.

स्वरूपें । मुरतीं तिये ॥ ३४ ॥ ऐसी द्वैताची भाष जाय । मग म्हणों जरी एक होय । तरी तेथ साक्षी कवणु आहे । जाणते जें ॥ ३५ ॥

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । छिन्नद्वेषा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

म्हणौनि असो हें आघवें । एथ न बोलणें काय बोलावें । ते खुणाचि पावले स्वभावें । आत्माराम ॥ ३६ ॥ जे ऐसेनि सुखें मातले । आपणपांचि आपण गुंतले । ते मी जाणें निखिळें वोतले । सौमरस्याचे ॥ ३७ ॥ ते आनंदाचे अनुकार । सुखाचे अंकुर । कीं महाबोधें विहार । केले जैसे ॥ ३८ ॥ ते विवेकाचे गांव । कीं परब्रह्मींचे स्वभाव । नातरी अळंकारले अवयव । ब्रह्मविद्येचे ॥ ३९ ॥ ते सत्त्वाचे सात्त्विक । कीं चैतन्याचे आंगिक । हें बहु असो एकैक । वांनिसी काई ॥ १४० ॥ तूं संतस्तवनीं रतसी । तरी कथेचि से न करिसी । कीं निराळीं बोल देखसी । सनागेर ॥ ४१ ॥ परि तो रसांतिशयो मुकुंळीं । मग ग्रंथार्थदीपु उजळीं । करी सौंधुहृदयराउळीं । मंगळउंखा ॥ ४२ ॥ ऐसा श्रीगुरुचा उवांयिला । निवृत्तिदासासी पातला । मग तो म्हणे श्रीकृष्ण बोलिला । तेंचि आइका ॥ ४३ ॥ अर्जुना अनंत सुखाच्या डोहीं । एकसैरा तळुचि घेतला जिहीं । मग स्थिरीऊनि तेही । तेंचि जाहले ॥ ४४ ॥ अथवा आत्मप्रकाशें चोखें । जो आपणपेंचि विश्व देखे । तो देहेंचि परब्रह्म सुखें । मानूं येईल ॥ ४५ ॥ जें साचोकरें परम । ना तें अक्षर निःसीम । जिये गांवींचे निष्काम । अधिकारिये ॥ ४६ ॥ जे महर्षी वाढले । विरक्तां भागा फिटलें । जे निःसंशया पिकलें । निरंतर ॥ ४७ ॥

कामक्रोधवियुक्तानां यत्तीनां यतचेतसाम् । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विवितात्मनाम् ॥ २६ ॥

जिहीं विषयांपासोनि हिरेंतलें । चित्त आपुलें आपण जितिलें । ते निश्चित जेथ सुतले । चेतीचिनीं ॥ ४८ ॥ तें परब्रह्म निर्वाणें । जें आत्मविदांचें कारण । तेंचि ते पुरुष जाण । पंडुकुमरा ॥ ४९ ॥ ते ऐसे कैसेनि जहाले । जे देहीचि ब्रह्मत्वा आले । हें पुससी तरी भलें । संक्षेपें सांगों ॥ १५० ॥

ल्य ज्ञाल्यावर त्या ठिकाणी आकाश आणि वायु हे दोन आहेत असा भेद उरत नाही. त्याप्रमाणे त्या वृत्ति व आत्मा [यांच्या] ऐक्यांत फक्त [भोगनिरपेक्ष स्वरूप-भूत] सुखच उर्वरित राहते ३४. याप्रमाणे द्वैताची भाषाहि नाहीशी होऊन गेली म्हणजे मग एकत्व प्राप्त होतें, असे म्हणावे तर त्या एकत्वाला जाणून 'ऐक्य आहे' असे म्हणणारा दुसरा साक्षी तरी कोण उरला आहे ३५.

अन्वयार्थ—यः—जो—अन्तःसुखः—अंतरात्म्यामध्येच ज्याचें सुख आहे, असा व—अन्तरारामः—आत्म्यामध्येच ज्याचा आराम—क्रीडा—कर्मणूक आहे—तथा—त्याचप्रमाणे—यः—जो—अन्तर्ज्योतिः एव—आत्मा हीच ज्याची ज्योति-प्रकाश आहे—सः—तो—योगी—आत्मनिष्ठ—ब्रह्मभूतः [सन्]—ब्रह्मरूप होऊन—ब्रह्मनिर्वाणं—ब्रह्मामध्ये निर्वाणास—मोक्षास—अधिगच्छति—प्राप्त होतो २४. क्षीणकल्मषाः—ज्यांचे पापादि दोष क्षीण झाले आहेत—छिन्नद्वेषाः—ज्यांचे सर्व संशय तुटले आहेत—यतात्मानः—ज्यांनी इंद्रियांचें नियमन केलें आहे व जे—सर्व—भूतहिते रताः—सर्व प्राण्यांच्या हितामध्ये रत आहेत, असे—ऋषयः—ज्ञानी—तत्त्वज्ञे—संन्यासी—ब्रह्मनिर्वाणं—ब्रह्मामध्ये निर्वाण मोक्ष—लभन्ते—पावतात २५.

म्हणून, हें सर्व राहू द्या. कारण येथें [अनुभवाविना] [शब्दास अविषय असणारी] न बोलतां येणारी गोष्ट ती बोलून त्या केवळ शब्दांनी काय बोलावी ? जो स्वतः आत्मस्वरूपवेत्ता झाला आहे त्यालाच त्याची खूण सहज समजेल; ३६ अशा सुखानें जे परिपूर्ण झाले आहेत आणि आपण स्वतःच आपल्या स्वस्वरूपांत जे निमग्न होऊन राहिले आहेत ते मद्रूप होऊन ब्रह्मात्मैक्य भावाचें ओतलेले निखालस पुतळेच आहेत, असें मी समजतो; ३७. ते आनंदाचे प्रतिबिंब किंवा स्वरूपसुखाचे अंकुर आहेत किंवा ब्रह्मात्मैकरूप महाबोधानें आपले वसतीस्थान अगर क्रीडास्थानच केले आहे ३८. ते विचारांचे राहण्याचे गांव, किंवा परब्रह्मीचे स्वभाव, इतकेंच नव्हे, तर तें ब्रह्मविद्येचे अलंकारादिकांनी सुशोभित केलेले अवयवच होत ३९ ते सत्त्वाचेंहि [शुद्ध] सात्त्विक किंवा चैतन्या-चेच स्वरूप अवयव आहेत. असें श्रीज्ञानेश्वरमहाराज त्याचें वर्णन करण्याच्या भरांत असतां, श्रीगुरु निवृत्तिनाथ

म्हणाले, विस्तारपूर्ण बोलणे हे पुरे ! असे तूं एक एक वर्णन कोठवर करणार ? १४०. तूं साधुसंतांच्या स्तुति करण्यांत तल्लीन होतोस तेव्हां चालू कथेची आठ-वणसुद्धा राहत नाही व तूं विषयाला सोडून तुझ्या डोळ्यासमोर जो वेगळाच विषय येतो; पण त्याचेहि रसालंकारयुक्त शब्दांनी प्रतिपादन करतोस ४१. परंतु तो रसालंकारयुक्त विस्तार आटोपता घे. आणि गीता ग्रंथाचा अर्थरूपी दीप प्रज्वलित कर व साधुजनांच्या हृदयरूपी मंदिरांत मंगलदायक—[अद्वैत दिवसाचा] उषःकाल कर ४२. याप्रमाणे श्रीनिवृत्तिनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानदेवांना श्रीगुरुंचा सूचनात्मक इशारा मिळाला व मग ते म्हणाले कीं, वरें आतां श्रीकृष्ण काय बोलले, तेंच ऐका ४३. अर्जुना ! देश—काल—वस्तु परिच्छेदरहित स्वरूपभूत सुखाच्या डोहांत जे एकदम बुडी देऊन तळाशीच जाऊन पोचले आहेत ते मग तेथेंच स्थिर होऊन तद्रूपतेस प्राप्त झाले ४४. किंवा आत्म्याच्या निर्मळ प्रकाशानें—शुद्ध ज्ञानानें जो आपणच [अधिष्ठानरूपानें विश्वांत व्याप्त] आहोत असे जाणतो तो देहामध्ये असूनहि परब्रह्मच आहे असें खुशाल मानितां येईल ४५. जें खरोखर अति श्रेष्ठ अविनाशी व अमर्याद आहे [असें ब्रह्मसुख;] त्याची प्राप्ति करून घेण्याचे निरिच्छ पुरुषच अधिकारी होत ४६. तें सुख महर्षिकरितांच राखून ठेविले, विरक्तांच्याच वांटणीस आलेलें आहे आणि जे निःसंदेह जीवाकरितांच निरंतर पिकलें—फलद्रूप झाले आहे असें समज ४७.

अन्वयार्थ—कामक्रोधवियुक्तानां—काम व क्रोध यांनी रहित असलेल्या—यतचेतसां—चित्ताचें संयमन केलेल्या—विदितात्मनाम्—आत्म्याला साक्षात् जाणलेल्या—यतीनां—संन्यास्यांचा—ब्रह्मनिर्वाणं—मोक्ष—अभितः—जिघ्रंतुपणी व मेळ्यावरहि—वर्तते—असतो. २६.

ज्यांनी आपलें चित्त विषयापासून हिरावून घेऊन, जिंकून आपल्या स्वाधीन ठेवले आहे आणि ते [ज्या ब्रह्मरूपाचे ठिकाणी] निजले आहेत तेथून जागेच होत नाहीत ४८. हे पंडुकुमरा, ते पुरुष म्हणजे आत्मवेत्त्यांचे कारण म्ह. साध्य जे मोक्षरूप परब्रह्म तेंच ते पुरुष होत ४९. ते असे कशाने झाले, आणि देहांत असतांनाच ब्रह्म-भावास कशानें आले, हें जर तूं विचारशील, तर तुला ते चांगले; पण संक्षेपानें सांगतों ऐक. १५०.

१ निखालस, सर्व. २ ब्रह्मानंदाचें. ३ स्वरूप, प्रतिमा. ४ आत्मज्ञानाचे. ५ जीवात्म्याचे. ६ अंगाचे शरिरावयव, ठसे. ७ वर्णन करितोस. ८ निराकार स्वरूप. ९ अति चांगले. १० स्तुति. ११ पुरे करा, आटोपा. १२ सत्पुरुषांच्या

हृदयमंदिरांत. १३ कल्याणकारक पहाट. १४ अभिप्राय. १५ एकदम. १६ स्थिर होऊन. १७ खरोखर. १८ अविनाशी. १९ निरिच्छ. २० हिसवून घेतले. २१ निजले. २२ जागे होतच नाहीत. २३ मोक्षपद. २४ आत्मज्ञान्याचें.

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः । विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

तरी वैराग्याचेनि आधारें । जिहीं विषय दवडूनि बाहिरें । शरीरीं एकंदरें ।
केलें मन ॥ ५१ ॥ सहजें तिहीं संधी भेटी । जेथ भ्रूपलवा पडे गांठी । तेथ
पाठीमोरी दिठी । पांरखोनियां ॥ ५२ ॥ सांडूनि दक्षिणें वाम । प्राणापानसम ।
चित्तेसीं व्योम- । गांमिये करिती ॥ ५३ ॥ तेथ जैसीं रथ्योदकें सकळें । घेऊनि
गंगा समुद्रीं मिळे । मग एकेकु वेगळें । निवडूं नये ॥ ५४ ॥ तैसी वासनांतरांची
विवंचनां । मग आपैसी पारंखे अर्जुना । जे वेळीं गंगनीं लयो मना । पवनें कीजे
॥ ५५ ॥ जेथ हें संसारचित्र उमटे । तो मनोरूप पटुं फाटे । जैसें सरोवर आटे ।
मग प्रतिभां नाहीं ॥ ५६ ॥ तैसें मन एथ मुद्दल जाय । मग अहंभावादिक कें
आहे । म्हणौनि शरीरेंचि ब्रह्म होये । अनुभवी तो ॥ ५७ ॥

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् । सुहृदं सर्व भूतानाम् ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रम्हविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥

आम्हीं मागां हन सांगितलें । जे देहींचि ब्रह्मत्व पावले । ते येणें मागें आले ।
म्हणौनियां ॥ ५८ ॥ आणि यमनियमांचे डोंगर । अभ्यासाचे सागर । क्रमोनि हे
पार । पातले ते ॥ ५९ ॥ तिहीं आपणपें करुनि निलेंपै । प्रपंचाचें घेतलें माप ।
मग साचाचेंचि रूप । होऊनि ठेले ॥ ६० ॥ ऐसा योगयुक्तीचा उद्देशुं । जेथ
बोलिला हृषीकेशु । जेथ अर्जुनु सुदंशुं । म्हणौनि चमत्कारेला ॥ ६१ ॥ तें
देखिलिया कृष्णें जाणितलें । मग हांसोनि पार्थातें म्हणितलें । काई पां चित्त
उवांइलें । इये बोलीं तुझे ? ॥ ६२ ॥ तंव अर्जुन म्हणे देवो । परचित्तलेंक्षणांचा
रावो । भला जाणितला जी भावो । मानसु माझा ॥ ६३ ॥ म्यां जें कांहीं
विवेंरोनि पुसावें । तें आधींचि जाणितलें देवें । तरी बोलिलें तेंचि सांगावें । विवेंळ
करुनि ॥ ६४ ॥ एन्हवीं तरी अवधारा । जो दाविला तुम्हीं अनुंसारा । तो
पठ्ठण्याहूनि पायउतारा । सोहपा जैसा ॥ ६५ ॥ तैसा सांख्याहूनि प्रांजळीं ।
आम्हांसारिख्यां अभोळीं । एथ आहाति परि कांहीं काळा । तो साहों ये वर
॥ ६६ ॥ म्हणौनि एक वेळ देवा । तोचि पडेंताळा घेयावा । विस्तरेल तरी

अन्वयार्थ—यः मुनिः—जो मुनि—संन्यासी—बाह्यान् स्पर्शान्—शब्दस्पर्शादि बाह्य त्रिषयांस—बहिः एव कृत्वा—बाहेरच करून—च—आणि—चक्षुः—चक्षुरिन्द्रिय—भ्रुवोः अन्तरे [कृत्वा]—दोन्ही भुवयांच्या मध्ये [करून]—नासाभ्यन्तरचारिणौ—नासिका व कंठादि अभ्यन्तर भाग यांत संचार करणारे—प्राणापानौ प्राण व अपान हे वायु—समौ—सम—तुल्य—कृत्वा—करून—यतैर्द्रियमनो-बुद्धिः—ज्यानें इंद्रियें, मन व बुद्धि यांना नियमित केले आहे, त्यांचा निरोध केला आहे—मोक्षपरायणः—जो मोक्षपरायण झाला आहे व—विगतेच्छाभयक्रोधः—इच्छा, भय व क्रोध ज्याच्यापासून निघून गेले आहेत—सः—असा तो—सदा—सर्वदा—मुक्तः एव—मुक्तच आहे २७-२८.

तर वैराग्याच्या साहाय्यानें [अंतःकरणांतील] त्रिषयांना बाहेर घालवून, ज्यांनी शरीरामध्येच आपलें मन एकनिष्ठ-एकाग्र केलें आहे ११. इडा पिंगला व सुषुम्ना या तिहींच्या भेटीच्या संधीत, जेथें भुवयांच्या टोकांचा मिलाफ होतो तेथें दृष्टि माधारी फिरवून स्थिर करतात १२. डाव्या आणि उजव्या नाकपुडीतून जात-येत वाहणाऱ्या वायूची गति बंद करून प्राण व अपान या वायूस सम म्ह. एक करून, ते चित्तासहित चिदाकाशांत [मूर्ध्वाकाशांत] नेतात १३. मग तेथें रस्त्यावरून वाहणारे [बरें वाईट] सर्व प्रकारचें पाणी घेऊन गंगा समुद्रास जाऊन मिळते तेव्हां ज्याप्रमाणें त्यांतून एक रस्त्यावरील पाणी व एक गंगेचे पाणी अशी वेगवेगळी निवड करतां येत नाही १४. त्याप्रमाणें अर्जुना ! ज्या वेळेस प्राणांच्या निरोधानें चिदाकाशांत मनाचा लय केला जातो, त्या वेळीं नाना-प्रकारच्या वासनांची निवड आपोआपच थांबते १५. ज्या मनोरूप पटावर हें संसाररूपी चित्र उमटत असते, तो मनोरूपी पट फाटतो, जसें सरोवर आटल्यावर त्यांत प्रतिबिंबहि दिसत नाहीसे होते १६. तसें जेथें मुद्दल मनच नाहीसे झाल्यावर मग तेथें अहंकार इत्यादि कोठून राहणार ? म्हणूनच ब्रह्मस्वरूपाचा अनुभव घेणारा पुरुष तो शरीरधारी असतानांच 'ब्रह्म' होतो १७.

१ एकनिष्ठ, एकत्र, एकाग्र. २ इडा, पिंगला व सुषुम्ना या तिहींची जेथे भेट होते तेथे. ३ भिवयांच्या टोकांची. ४ माधारी फिरवून. ५ उजव्या व डाव्या नाकपुडीचे मार्ग. ६ ब्रह्मांड, चिदाकाश. ७ जाणारे. ८ रस्त्यावरील उदकें. ९ इतर वासनांची. १० विचार. ११ नाही होतें. १२ चिदाकाशांत. १३ वस्त्र. १४ प्रतिबिंब. १५ यम,

अन्वयार्थ—यज्ञतपसां—यज्ञ व तपश्चर्या यांच्या—भोक्तारं—भोक्त्यास—सर्वलोकमहेश्वरं—सर्व लोकांच्या महान् ईश्वरास—सर्वभूतानां सुहृदं—सर्व भूतांच्या निरपेक्ष उपकारकास—मां—मला—ज्ञात्वा—जाणून—शान्तिं—सर्व संसाराच्या शांतीस—ऋच्छति—प्राप्त होतो २९.

देहधारी असतानांच कांहीं लोक ब्रह्मभावास पावले, असें जे आम्हीं पूर्वीं तुला सांगितलें, ते तरी या मार्गानें आले म्हणूनच १८. आणि ते यमनियमरूपी योगमार्गाचे डोंगर व योगाभ्यासरूप सागर ओलांडून पार झाले व पैल-तीरास [ब्रह्मभावास] पोचलें १९. आणि त्यांनींच आपल्या स्वतःला शुद्ध म्ह. उपाधिरहित करून प्रपंच अजमावला, [मिथ्यात्व निश्चय केला] व मग ते स्वतः त्रिकालाबाधित सत्य अशा ब्रह्माचे स्वरूपच होऊन राहिले १६०. याप्रमाणें जेव्हां श्रीकृष्णांनीं योगयुक्तीचा-मार्गाचा अभिप्राय थोडक्यांत प्रदर्शित केला, तेव्हां अर्जुन मर्मज्ञ होता, म्हणून तो आश्चर्यचकित झाला ६१ हें पाहून श्रीकृष्णांनीं त्यांच्या मनांतील उद्देश जाणला व मग हांसून पार्थास म्हणाले, माझ्या या बोलण्यानें तुझें चित्त कां बरें प्रसन्न झालें ? ६२ तेव्हां अर्जुन म्हणतो, देवा ! दुसऱ्याच्या मनांतील अभिप्राय जाणणारांचें तुम्ही राजे आहांत, त्यामुळे आपण माझ्या मनांतील अभि-प्राय चांगलाच जाणलात ६३. देवा ! मी जें कांहीं तुम्हांस [योगासंबंधीं] विचारपूर्वक पुसावें, तें तुम्हीं [माझ्या मनांतील] आधींच जाणलेंत, तर तुम्हीं जें कांहीं योगासंबंधीं आतां बोलला तेंच मला अधिक स्पष्ट करून सांगा ६४. सहज पाहिले तर देवा ऐका जो मार्ग तुम्हीं सांगितला, तो खोल पाण्यांतून पोहून जाण्यापेक्षां पाय-उतार जसा सोपा असतो, तसा आहे ६५. त्याचप्रमाणें ज्ञानयोगापेक्षां हा मार्ग [अष्टांगयोग] आमच्यासारख्या अधिकार दुर्बळांना सुगम आहे; येथें साध्यप्राप्तीस कांहीं विलंब लागेल; तरीपण तो विलंब सहन करतां येईल ६६. म्हणून देवा ! तोच योग आणखी एक वेळ विस्ताराने सांगावा. आतां अशानें जरी विस्तार होईल तरी हरकत

नियम, आसन, धारणा इत्यादि योगमार्गाचे. १६ उपाधि-रहित. १७ अभिप्राय. १८ मार्मिक ज्ञाता. १९ चमत्कार वाटला. २० प्रसन्न झाले. २१ दुसऱ्याच्या मनोगताचा जाणता. २२ विचार करून. २३ स्पष्ट. २४ मार्ग. २५ खोल पाण्यांतून पोहून जाण्यापेक्षां. २६ ज्ञानयोगापेक्षां २७ सुगम, सोपा. २८ निर्बळाला. २९ अनुभव.

सांगावा । साद्यंतुचि ॥ ६७ ॥ तंव श्रीकृष्ण म्हणती हो कां । तुज हा मार्ग
 गमला निका । तरी काय जाहलें आईकीजो कां । सुखें बोलों ॥ ६८ ॥ अर्जुना
 तूं परिससी । परिसोनि अजुंष्टिसी । तरी आम्हांसीचि वानी कायसी । सांगावयाची ?
 ॥ ६९ ॥ आधींचि चित्त मायेचें । वरी मिष जाहले पढियंतयांचें । आतां तें अदभुतपण
 स्नेहाचें । कवण जाणे ॥ १७० ॥ तें म्हणों कारुण्यरसाची वृष्टि । कीं नवयां
 स्नेहाची सृष्टि । हें असो नेणिजे दृष्टी । हरीची वानूं ॥ ७१ ॥ जे अमृताची
 वोतली । कीं प्रेमचि पिऊनि मातली । म्हणौनि अर्जुनमोहें गुंतली । निघों नेणें
 ॥ ७२ ॥ हें बहु जें जें जलियेजेलं । तेथें कथेसि फांळुं होईल । परि तें स्नेहरूपा
 न येल । बोलवेंरी ॥ ७३ ॥ म्हणौनि विसुरां काय येणें । तो ईश्वरु कंवेळावा
 कवणें । जो आपुलें मौन नेणें । आपणाचि ॥ ७४ ॥ तरी मागील ध्वनीआंतु ।
 मज गमला साविण्यांची मोहितु । जे बलात्कारें असे म्हणतु । परिस बापा ॥ ७५ ॥
 अर्जुना जेणें जेणें भेदें । तुझें कां चित्त बोधे । तैसें तैसें विनोदें । निरूपिजेल
 ॥ ७६ ॥ तो काईसया नाम योगु । तयाचा कवण उपेगुं । अथवा अधिकारप्रसंगु ।
 कवणा येथ ॥ ७७ ॥ ऐसें जें जें कांहीं । उक्तें असे इये ठाई । तें आघवेंचि
 पाहीं । सांगेन आतां ॥ ७८ ॥ तूं चित्त देऊनि अवधारीं । ऐसें म्हणौनि श्रीहरी ।
 बोलिजेल ते पुढारी । कथा आहे ॥ ७९ ॥ श्रीकृष्ण अर्जुनासी संगुं । नें
 सांडोनि सांगेल योगु । तो व्यंक्त करुं प्रसंगु । म्हणे निवृत्तिदासु ॥ १८० ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ श्लोक २९, ओव्या १८०

नाहीं; पण तो योगमार्ग साधत-संपूर्णतया सांगाच ६७. श्रीकृष्ण म्हणाले:-“असे कां? तुला हा योगमार्ग चांगला आवडला असेल तर मग सांगायला आमचें काय बिघडते? आम्ही आनंदानें सांगूं; खुशाल ऐक ६८. अर्जुना तूं ऐक-तोस आणि त्याप्रमाणें आचरणहि करतोस असें जर आहे तर आम्हीच तुला सांगण्याचे बाबतींत कमतरता कां करावी? ६९. या श्रीकृष्णार्जुनांच्या बोलण्यावर श्रीज्ञानेश्वर-महाराज म्हणतात अगोदरच आईचें अंतःकरण आणि त्यांत आवडतेपणाचे निमित्त झालें तर मग त्या ठिकाणच्या प्रेमाचे अद्भुतपण कोण जाणील? ७०. ती श्रीहरीची कृपादृष्टि म्हणजे कारुण्यरसाचा वर्षावच आहे म्हणूं किंवा अद्भुत स्नेहाची सृष्टिच आहे असे म्हणूं!! परंतु हें असो. भगवंताच्या त्या कृपादृष्टीचें वर्णन कसें करावें हें आम्हांस कळत नाही ७१. ती दृष्टि जणुं अमृताचीच ओतलेली होती. किंवा प्रेम पिऊनच उन्मत्त-मस्त झाली होती म्हणूनच कीं काय अर्जुनाच्या मोक्षांत गुंतल्यामुळें तिला बाहेर निघण्याचे कळेना! ७२. या श्रीहरीच्या कृपादृष्टिविषयीं जों जों अधिक बोलावें, तों तों कथेची संगती सुटून विषयांतर होईल; तरीपण श्रीकृष्णाच्या आणि अर्जुन विषयींच्या प्रेमाचें यथार्थ वर्णन शब्दानें करतां येणार नाही ते नाहीच ७३.

१ आचारशील. २ न्यूनता, उणीव. ३ निमित्त. ४ आवडत्या मुलांचें. ५ अद्भुत. ६ वर्णन करूं. ७ जास्त बोलावें. ८ विषयांतर. ९ शब्दानें. १० विचार. ११ जाणावा.

म्हणून हा विचार करीत बसण्यांत काय उपयोग आहे? कारण, जो ईश्वर आपले [अमर्याद, अनंत स्वरूपाचें] मोजमाप आपणच जाणत नाही तो [अनाकलनीय] ईश्वर कोणी आकलन करावा? ७४. तरी मार्गे सांगितलेल्या अभिप्रायावरून मला सहजच असें वाटतें कीं, प्रस्तुत तो श्रीकृष्ण अर्जुनाविषयीं फार मोहित झाला आहे; हें निश्चित. कारण तो अर्जुनाला आप्रहानें बाबारे ‘ऐक’ असें म्हणत आहे; ७५. “अर्जुना! ज्या ज्या प्रकारानें तुझ्या चित्ताला बोध होईल त्या त्या प्रकारानें तुला कौतुकानें आम्ही हा योगमार्ग सांगूं ७६. तो ‘योग’ हे कशाला नांव आहे? त्याचा उपयोग कोणता? आणि त्या योगाचा अधिकार कोणाला आहे? ७७. असें जें जें कांहीं या संबधानें योग्य, सांगण्याजोगे असेल, तें सर्वच आतां तुला मी सांगतो ७८. म्हणून तूं चित्त देऊन ऐक. ” असें बोलून श्रीहरींनीं जें कांहीं सांगितलें, तीं कथा पुढें आहे, तीं सांगण्यांत येईलच ७९. श्रीनिवृत्तिदास श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात कीं, द्वैत-सख्यभक्ति संबंधांत बिघाड होऊं न देतां श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाला जो योग सांगितला, तो प्रसंग मी स्पष्ट करून सांगेन १८०.

१२ प्रमाण. १३ सूचित अभिप्राय. १४ सहज. १५ कोणत्या. १६ उपयोग. १७ योग्य, सांगण्याजोगे. १८ सहवास, संबध. १९ द्वैत कायम ठेवून. २० स्पष्ट.

अध्याय संगति व पांचव्या अध्यायाचें तात्पर्य

तरी जाणां नेणां सकळां । हा कर्मयोगु कीर प्रांजला ॥ अध्याय ५, ओवी १६.

मागील चवथ्या अध्यायांत भगवंतांनीं आत्मज्ञानाची प्रशंसा केली अर्थात् कर्मसंन्यासाची किंवा ज्ञानमार्गाची अनेक रीतीनें महती वर्णनपूर्वक स्तुति केली; पण शेवटच्या श्लोकांत मात्र अर्जुनाला तूं कर्मयोगाचा अवलंब कर व युद्धाला उठ, उभा रहा, असा उपदेश केला. अशा प्रतिपादनामुळे अर्जुनाचें मन द्विधा होऊन त्याच्या मनांत कर्मयोग व कर्मसंन्यास, या दोन मार्गांपैकीं कोणता मार्ग अधिक हितकर आहे ? या विषयीं संभ्रम किंवा गोंधळ उत्पन्न झाला व अर्जुनानें देवास विचारलें 'हे देवा ! उपर्युक्त उभय मार्गांपैकीं श्रेयस्कर मार्ग कोणता ? कीं ज्या मार्गाचें अनुसरण केलें असतां मला मोक्षप्राप्ति होईल ? हे निश्चितपणें सांग' या अर्जुनाच्या प्रश्नांतून-शंकेंतून-किंवा विनंतींतून पांचवा अध्याय निर्माण झाला आहे.

या अध्यायांत नैष्कर्म्य स्थितीच्या स्वरूपाची नितान्तरम्य, उदात्त, उद्बोधक अशी चर्चा केली आहे. ती साधकाच्या पक्षीं अत्यंत आवश्यक व उपयुक्त आहे. तसेंच या अध्यायांत सिद्धाची, प्राप्तपुरुषाची अर्थात् ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारी पुरुषाची, जी लक्षणे सांगितलीं आहेत ती देखील साधकाच्या पक्षीं अत्यंत उपयुक्त आहेत. कारण, 'सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि' सिद्धांचीं जीं लक्षणे असतात तीं साधकांचीं साधनें असतात. साधकांनीं त्या प्रयत्नसाध्य साधनांचा अवलंब करून नैष्कर्म्यस्थिति संपादन करावी या दृष्टीनें हिं हे एक या अध्यायाचें वैशिष्ट्य होय.

उपरिनिर्दिष्ट भक्तराज अर्जुनाची विनंती ऐकून भगवंत मनांत फार प्रसन्न, संतुष्ट झालें व मोठ्या उत्साहानें त्याच्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें, तें असें [१ ते १४]. निष्काम कर्मयोग किंवा ज्ञानयोग तत्त्वतः हें दोन्ही मार्ग मोक्ष प्राप्त करून देणारे आहेत; तरीपण त्यांतल्या त्यांत उपर्युक्त दोन्ही मार्गांपैकीं कर्मयोग हा कर्मसंन्यासापेक्षां अधिक हितकर आहे, असें भगवंत निःसंदिग्धपणें सांगतात. याचा अर्थ ज्ञानयोग अगदींच कमी दर्जाचा, अनुपयोगी आहे असा मात्र नव्हे; हें सांगण्यासाठीं भगवंताच्या म्हणण्यांतिल तात्पर्यविषयीभूत अर्थ श्रीज्ञानेश्वर महाराज सांगतात. तो असा कीं, सारासार विचार केला तर या जगांत कर्मयोगाचेच अधिक अधिकारी आहेत व हा निष्काम कर्मयोग म्हणजे जाणते, नेणते या सगळ्यांना आचरण्यास सुलभ आणि निश्चित फलदायी अर्थात् मोक्षफल पर्यवसायी असें साधन होय. आणि कर्मसंन्यास योगाचे अर्थात् ज्ञानमार्गाचे अधिकारी म्हणजे साधनचतुष्टयसंपन्न, अंतरंग मुमुक्षु, हे होत. त्यामुळे त्या ज्ञानमार्गाचें अधिकारी अर्थात् ज्यांचा पूर्वाधिकार सिद्ध आहे व ज्यास संशय विपर्ययाचा मुळींहि प्रतिबंध नाही असें अधिकारी फार विरले !! अगदीं थोडे आहेत. म्हणून प्रायः सर्व सामान्यांना निष्काम कर्मयोग, हाच अधिकारदृष्टीनें सुयोग्य व आचरण्याच्या दृष्टीनें सर्व सुलभ आहे. याच एका वैशिष्ट्यामुळे 'निष्काम कर्मयोग श्रेयस्कर आहे' असें भगवंत म्हणतात [१५ ते १८]. ज्याच्या अंतःकरणांत 'मी' आणि 'माझे' याचे स्मरणहि राहिलें नाही, म्हणजे ज्याचा 'अहंममाध्यास' समूल निवृत्त झाला आहे, तो व्यवहारांत वावरत असल्यासारखा दिसला, तरीहि तो सदोदित कर्मसंन्यासीच होय. ज्याच्या मनाची विषयासक्तिरहित अशी स्थिति झाली आहे, त्यास अनायासानें सुखप्राप्ति होते; किंबहुना !! अशा स्थितींत घरदार इत्यादिकांचा त्याग करण्याची मुळींहि आवश्यकता नाही. कारण, मन विषयासक्ति विविर्जित होणें, देहेंद्रियादि उपाधिकडून कोंम होत असतांना सुद्धां आपल्या अकर्तृत्वांत, अलिप्त-त्वाच्या बोधांत मुळींहि बिघाड होऊं न देणें, हीच खरी नैष्कर्म्यता वा नैष्कर्म्यस्थिति होय. यावरून सर्व सामान्यांच्या दृष्टीनें नैष्कर्म्यस्थिति म्हणजे कर्मानुष्ठान टाकून कांहीं एक न करतां राहणें, ही समजूत कशी चुकीची आहे, हें सहज लक्षांत येईल. सारांश, विषय वासनारहित होतो, तोच खरा संन्यासी होय [१९ ते २९].

ज्ञानयोगाचें व कर्मयोगाचें फल एकच आहे. ही गोष्ट या दोन्ही मार्गांपैकीं कोणत्याहि एक मार्गाचे यथार्थत्व ज्यानें अनुष्ठानपूर्वक, नीट, परिपूर्ण जाणून घेतलें आहे, त्यास सहज कळेल. आत्मानात्म विचार करणाऱ्या ज्ञानयोगी

सांख्यांना जें स्थान प्राप्त होतें, तेंच स्थान, तेंच फल निष्कामकर्मानुष्ठान करणाऱ्या कर्मयोग्यासहि क्रमानें प्राप्त होतें म्हणजे ज्ञानमार्गाचें व कर्ममार्गाचें शेवटीं प्राप्यस्थान एकच आहे. [दोन मार्गांत फरक एवढाच कीं, ज्ञानसाध्य. 'सद्योमुक्ति' आणि निष्कामकर्म साध्य 'क्रममुक्ति' यांच्या अनुक्रमें सांख्ययोगी व कर्मयोगी या अधिकाऱ्यांत 'विहंगम' व 'पिपिलिका' यांच्या गतीइतकेंच फक्त काळाचें अंतर असते; तरीपण शेवटीं फलाच्या ऐक्यतेंत, प्राप्य-स्थानाच्या ऐक्यतेंत सांख्ययोग व निष्काम कर्मयोग यांत अभेद आहे, अशी यांतील तात्पर्यविषयीभूत प्रक्रिया आहे. या अध्यायाचें एक आगळे विशेष महत्त्व गणलें जातें, तेहि याच एका दृष्टीनें होय] [२६ ते ३१]. उपरिनिर्दिष्ट निष्काम कर्मयोगाच्या हातवटीच्या मार्गानें मोक्षरूप पर्वतावर जो वाटचाल करतो, चढतो तो परमानंदरूपी शिखर त्वरेन, तात्काळ गांठतो. या मार्गाची उपेक्षा करून जो निष्काम कर्मयोगाचे यथायोग्य अनुष्ठान करीत नाही; पण निष्कारणच अधिकार विचार न करतां कर्मसंन्यासाच्या छंदांत पडतो, त्याला मात्र संन्यास-फलाची किंवा कोणत्याच फलाची प्राप्ति होत नाही [३२ ते ३३]. [ज्यानें निष्काम कर्मयोग, हा चित्तशुद्धिद्वारां, विविदिषेद्वारां ज्ञानाचें साधन आहे, असें जाणून] ज्यानें विवेकयुक्त वैराग्यानें मनांतील विषयसक्ति निवृत्त करून श्रीगुरूंच्या उपदेशानें शुद्ध होऊन, मन आत्मस्वरूपी मुरवून स्थिर केले व मन संकल्परहित केल्यामुळें ज्याचे चित्त चिद्रूप झाले आहे, तो परिच्छिन्न असल्यासारखा दिसला, तरी त्यानें तिन्ही लोक व्यापिलें आहेत, असें समज. अशा पुरुषाकडून सर्व कर्मे झाली तरीहि तो देहतादात्म्य-भ्रान्तिरहित झाल्यामुळें अकर्ताच असतो. अर्जुना ! त्याला 'मी देह आहे' अशी देहात्मत्व भ्रंतीच राहिलेली नसते. त्यामुळें त्याला कर्तेपणा राहणार नाही व कर्तेपणा त्याचे ठिकाणीं राहणें शक्यहि नाही; किंबहुना !! त्याचे ठिकाणीं कर्तेपणा कसा राहूं शकेल ? मुळीहि नाही. एवढी तोहि इतर लोकांप्रमाणें देहांत असून देहेंद्रिय स्थूल-सूक्ष्म-संघातांत वावरत असला तरीहि बोधानें त्यांच्याशीं तादात्म्य नसल्यानें तोच खरा अकर्ता होय. ब्रह्मात्मैक्यज्ञानाचा उदय झाल्यामुळें त्याची पूर्वीची भ्रंतीची झोप पार नाहीशी झालेली असते. त्यामुळेंच चेतनाधिष्ठानावर अचेतन शरीरेंद्रियादिक उपाधीकडून सर्व कर्मे होत असली तरीसुद्धां जसें कमळाचें पान पाण्यांत असूनहि पाण्यानें लिप्त होत नाही, त्याप्रमाणें तो धर्माधर्मरूप कर्मबंधनापासून अलिप्त असतो. कर्मबंधनानें आकळ्या जात नाही [३४ ते ५०]. त्याच्या ठिकाणीं बुद्धिपासून तों थेट स्थूल देहापर्यंत कोठेंहि अहंकार, तादात्म्यभ्रान्ति नसल्यामुळें कर्मानुष्ठान करतांनाहि, त्यापासून अलिप्त व शुद्धच असतो. अर्जुना ! कर्तेपणाचा अहंकार टाकून केले जाणारें जें कर्म तेंच खरें नैष्कर्म्य होय. केवळ श्रीगुरूकडूनच कळणारी ही मार्मिक गोष्ट, ते प्राप्तपुरुष जाणतात. श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, शब्दातीत, शब्दमर्यादेपलीकडील स्थितीचें वर्णन करतेवेळीं शांत रसाचे भरते आल्या-मुळें ते मर्यादा सोडून उचंबळत आहे. आतां श्रीकृष्ण अर्जुनाला प्राप्तपुरुषाचे लक्षण सांगतात, ते असें [५१ ते ७०]. या ज्ञानयोगसंपन्नपुरुषास फलामिलाष मुळीहि नसल्यामुळें शांति घरांत घुसून वरते. तो जिकडे पाहतो तिकडे सुखमय सृष्टि होते. तो सांगेल तेथें महाबोध राहतो, असा तो पुरुष देहांत असूनहि देहतादात्म्यरहित असल्यामुळें व कर्मफलाविषयीं उदास असल्यामुळें कर्मे करीत असला तरी तत्त्वतः अकर्ताच असतो [७१ ते ७९].

हा पुरुष बोधदृष्ट्या ईश्वराप्रमाणेंच असतो. सर्वेश्वर हा तत्त्वतः अकर्ताच असतो. तो अखिल विशाल विश्वांतील प्राणीमात्रांच्या ठायीं व्यापक असूनहि तो कोणाविषयींहि आसक्त न होतां उदास राहतो; किंबहुना !! त्याच्या अकर्तेपणाला यत्किंचितहि बाध न येतां जगत् उत्पन्न होते व लयासहि जाते. तरी त्याची त्याला दादहि नसते. तो स्वरूपेकरून असंग असल्यामुळें सगुण अवतार धारण करून जगांत वावरतो, तरीहि त्याच्या पारमार्थिक, अशा निर्विशेष स्वरूपांत यत्किंचितहि न्यूनाधिकता होत नाही; तरीपण सामान्य लोक अज्ञानामुळें ईश्वराचें ठिकाणीं जगतादिकांच्या कर्तृत्वाचा उगाच आरोप करतात. परमार्थतः मात्र ईश्वर अकर्ताच असतो [७६ ते ८२]. जेव्हां संपूर्ण अज्ञान नाहीसें होतें, तेव्हां भेदभ्रान्तिरूप काजळी दूर होते. व मग जसा ईश्वर अकर्ता, नित्यमुक्त आहे, तसाच मीहि अकर्ता, असंसारी, नित्यमुक्त आहे, असें ज्यास आत्मत्वानें अपरोक्षज्ञान होतें. तेव्हां पूर्वीपासूनच स्वभावतः तो व

मी एकच आहोत. असें त्यास फक्त ज्ञात होते. अर्थात् ज्याच्या चित्तांत अशा विचाराचा उदय होतो त्याला त्रैलोक्यांत भेदप्रतीती येईल कशी? तो आपल्या स्वतःच्या दृष्टीनें सारे 'जगचि मुक्त' असें पाहतो. ज्याप्रमाणें पूर्वदिशेच्या मंदिरांत सूर्योदय होतांच दिवाळीच्या सणाची सुरुवात होते; तरीपण त्याचवेळीं इतर दिशांचाहि काळोख नाहीसा होतो. [यांतील मुख्य अभिप्राय, तात्पर्य असें कीं, चित्तांत 'मी ब्रह्मरूप आहे' असें ब्रह्माचें आत्मत्वानें निःसंदिग्ध अपरोक्षज्ञान झालें, कीं मग त्याची परिणति, परिपूर्ति अंतर्ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्मच ओतप्रोत, सभराभरित, व्याप्त आहे, या अपार बोधसागरांत होते. कारण, यच्चावत् दृश्यांचा द्रष्टा जो प्रमाता तो ब्रह्मरूप झाला कीं मग यच्चावत् प्रमेयांचीहि ब्रह्मरूपेकरूनच प्रतीति येते. ही सर्वत्र ब्रह्मभावरूप व्यापक अनुभूति प्राप्त होणें, हेंच खरें अंतिम परमोच्च, सर्वोत्कृष्ट साध्य होय].

या व्यापक अनुभूतीसाठीं बुद्धि निश्चयानें ब्रह्माचें आत्मत्वानें ज्ञान झालें म्हणजे साधक आपण आपणास ब्रह्मरूप मानूं लागतो व तो रात्रंदिवस ब्रह्मपरायण होऊन, अखंड ब्रह्माकार वृत्तिरूप निदिध्यासन करीत असतो. मग तें बरवें ज्ञान त्याच्या हृदयाचा शोध करीत येतें व त्यास ब्रह्माचे आत्मत्वानें साक्षात्कारात्मक ज्ञान प्राप्त झालें कीं, मग त्यांस समतादृष्टि-सर्वत्र व्यापक ब्रह्मदृष्टि लाभते. तिचे शब्दानें अधिक वर्णन काय करूं? त्या समदृष्टि पुरुषास भेदप्रतीति अशी होतच नाही. कारण, जर अहंकार, देहात्मत्वभ्रांति उत्पन्न राहिली असेल तरच त्यांस भेदाची प्रतीति होईल; पण सिद्धपुरुषाची ती देहात्मत्व भ्रांति मुळांत पूर्णतया नाहीसी झालेली असते; त्यामुळें आतां भेदभाव कोठून असणार? मुळीहि नाही. अतएव 'सर्वत्र' म्हणजे सर्व ठिकाणीं किंवा देशपरिच्छेदरहित, "सदा" म्हणजे सर्वकाळ, कालपरिच्छेदरहित, 'सम' म्हणजे सर्व वस्तूंत साधारण व्याप्त, किंवा वस्तुपरिच्छेदरहित असें जें अद्वय ब्रह्म तें आपणच आहोत, हें समदृष्टीचें तत्त्व तो पूर्णतया जाणतो. असा बोधवान् असूनहि त्याची वागणूक अलौकिक नसते; तर तो लौकिकांत लोकांना अनुसरून लोकांप्रमाणेंच व्यवहार करतो. त्यामुळें त्याला संसारी लोक ओळखत नाहीत. त्याचें नामरूप जगाप्रमाणेंच असलें तरी त्याचें मन मात्र समतेस, ब्रह्मभावास प्राप्त झालें असल्यामुळें तो बोधदृष्ट्या ब्रह्मच आहे, असें भगवंत सांगतात [८३ ते १०४].

समदृष्टीचा तत्त्ववेत्ता आत्मस्वरूपाला सोडून इंद्रियरूपी गांवांतच येत नाही. कारण, तो देहेन्द्रियतादात्म्य रहितच झालेला असतो. मग तो विषय सेवन करीत नाही यांत आश्चर्य ते काय? अपार, अनंत, अपरिमित, निरतिशय, स्वाभाविक, भोगनिरपेक्ष आत्मसुखाच्या विपुलतेतच मन स्थिर झाल्यामुळें जो बाहेर पाऊलहि टाकीत नाही, अर्थात् बाह्यविषयाकडे प्रवृत्तच होत नाही. जो चकोर कुमुद-दळांवर असलेल्या शुद्ध चंद्रकिरणांचे सेवन करतो तो चकोरपक्षी वाळवंटांतील वाळूचे कण चाटीत बसेल काय? मुळीच नाही. त्याचप्रमाणें ज्यास स्वतःच्या अंतरीच सर्वोत्कृष्ट नित्यनिरतिशय आत्मसुख प्राप्त झालें, त्याची विषयवासना सहजच सुटली, हे काय निराळें सांगावयास पाहिजे? [१०५ ते १०८]. येव्ही ज्यास अधिष्ठानभूत अनंत आत्मसुखाची मुळीहि जाणीव नाही, अशा भ्रान्तासच विषयांत सुख आहे, असें वाटतें व त्याची सुखप्राप्तीसाठीं विषयाकडे प्रवृत्तीहि होते; कारण अनुकूल विषयापासून क्षणमात्र सुख आहे असें दिसते तरीपण ती प्रवृत्ति परिणामी निरर्थकच ठरते. कारण, जीवांना नित्यनिरतिशय सुख हवे आहे तसें तें विषयसुख नाही. शिवाय मृगजळाला 'जळ' म्हणण्याप्रमाणें 'विषयांत सुख आहे' म्हणणें व्यर्थ आहे. विषयांत केवळ सुखाभास आहे. त्या विषयांचे ज्यास परिणामी दुःखद स्वरूप माहित नसते त्यास अगतिकत्वानें विषयाचे सेवन करावे लागते; तर मग मूर्खानीं विषयसुख सेवन न करावें तर मग काय करावें? आत्मसुखाचे ज्ञानच नसल्यामुळें विषयसुख सेवन करणें भाग पडते. कारण सुखाची इच्छा तर सर्व जीवमात्रांना स्वाभाविकच आहे ना? पण ज्ञानी पुरुषांना विषयांत तत्त्वतः सुख नसून केवळ सुखाभास आहे व वास्तविक आत्माच सुखरूप असें ज्ञात असल्यामुळें तें विषयांत मुळीहि रममाण होत नाहीत. विषयसुख म्हणजे दुःखच समजून त्याचा त्याग करितात व त्यांना होणारें सुख, हें बाह्य विषयोपभोगाप्रमाणें भोक्ता-भोग्य-भोग या

त्रिपुटीनें युक्त, असें नसतें; त्रिपुटीरहित व भोगनिरपेक्ष नित्य असें सुख असते. म्हणूनच निस्पृह पुरुषांस त्रिषयांनीं दाखविलेलें दुःखरूपी सुख किंवा सुखाभास आवडत नाही [१०९ ते १२८]. किंबहुना !! यथार्थ ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान्यांच्या ठिकाणी या त्रिषयांची वार्ताहि नसते. त्यांनीं देहांत असतांनाच बोधानें देहतादात्म्यभ्रान्तीची निवृत्ति केलेली असते. त्याला आपल्या अंतरीच होणारें त्रिपुटीरहित, भोगनिरपेक्ष, सोलीव, स्वरूपभूत, आत्मखसुच असतें. द्वैताचा तर पूर्णतया निरास झाला असल्यामुळें ' ऐक्य होते ' अगर ' ऐक्य आहे ' असें म्हणणारा साक्षी तरी कोण उर्वरित राहिला आहे ? म्हणजे द्वैतनिरपेक्ष अद्वय स्थिति, अद्वयानंदावस्था उर्वरित राहते. म्हणून तें सुख अवर्णनीय आहे. जे स्वतः ब्रह्मनिष्ठ आहेत, त्यासच हे वर्म कळेल. ते ज्ञानी म्हणजे आपण आपल्याच सुखांत रममाण झालेलें असतात. किंबहुना ! तें पूर्णपणें सामरस्याचें ओतीव पुतळेंच होत, असें मी समजतों; असें श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात.

श्रीभगवंत म्हणतात अर्जुना ! अपार सुखाच्या डोहांत तें ज्ञानी एकदम तळाशीं जाऊन तेथें स्थिर होऊन तद्रूपतेसच प्राप्त झाले व त्यांस ब्रह्माचें आत्मत्वानें अपरोक्षज्ञान झाल्यामुळें ब्रह्माच्या ठिकाणीं अध्यस्त असणारे अखिल विश्वांत सामान्यरूपानें आपणच आहोत, असें ते जाणतात म्हणून तें देहांतच परब्रह्म आहेत, असें खुशाल मानतां येईल [१२९ ते १४९]. या अक्षय, परम, असीम, ब्रह्मस्थितीचें वैराग्यवान्, विषयवासनारहित, निष्काम अंतरंग पुरुष, हेच अधिकारी असतात; आत्मज्ञान्यांचे अंतिम साध्य जें मोक्षरूप परब्रह्म तेंच तें पुरुष देहांत असतांनाहि आहेत, असें समज. त्यांनीं आरंभीं दृढतर वैराग्याच्या साहाय्यानें चित्तांतील विषयवासनांचा पूर्णपणें त्याग, करून यम, नियम, प्राणायाम या साधनानुष्ठानद्वारां मनोवृत्ति अंतर्मुख, एकाग्र, स्थिर करून मनाचा लय केला. किंबहुना !! ज्ञानप्राप्तीनंतर ज्याच्यावर संसाररूपी चित्र उमटते. तो मनोरूपी पटच फाटून जातो, मग अहंकार व देहतादात्म्यभ्रान्ति आपोआपच निवृत्त होते व ब्रह्मानुभवी मनुष्य देहधारी असतांनाच ब्रह्मरूप होतो. जे शरीरांतच ब्रह्मभावास प्राप्त होतात असें मार्गे सांगितलें होते, तें याच मार्गानें कीं प्रथम साधक यमनियम अभ्यासाच्या सहाय्यानें स्वतः शुद्ध निरुपाधिक झाले व प्रपंच आजमावला, प्रपंचाविषयीं दृढमिथ्यात्वनिश्चय केला. अर्थात् ते साधक चित्तशुद्धि व ज्ञानप्राप्तिद्वारां ब्रह्मस्थितीस प्राप्त झाले [१४६ ते १६०].

या प्रकारें भगवंतांनीं योगमार्गाचा दश-अभिप्राय थोडक्यांत सांगितला, तेव्हां अर्जुन मर्मज्ञ असल्यामुळें आश्चर्यचकित झाला, चमकला; हें पाहून श्रीकृष्ण हांसून अर्जुनाला म्हणाले ' माझ्या या बोलण्यानें तुझे चित्त प्रसन्न झाले कां ? यावर अर्जुन अत्यंत विनम्र भावनापूर्वक म्हणाला देवा ! आपण मनकण्ड्याचें राजेच. म्हणून आपण माझ्या चित्तांतील अभिप्राय जाणून मी जे आपणास विचारणार ते विचारण्याच्या आधींच जाणलें ? आपण सांगितलेला हा योगमार्ग पाय उतारासारखा ज्ञानमार्गपेक्षां सोपा वाटतो व हाच मार्ग आमच्यासारख्या दुर्बलांना समजण्यास सोपा, आचरण्यासहि बरा, उपयुक्त वाटतो. या मार्गानें प्राप्यस्थानाप्रत पोचण्यास कांहीं विलंब लागेल खरा; पण मग तो सहन करतां येईल. म्हणून देवा ! हाच मार्ग पुनः चांगला विशद करून सांगा, असा अर्जुनाचा विनम्रभाव, योग श्रवणाविषयींची उत्कंठा पाहून व अर्जुन नुसतां ऐकणारा नसून ऐकून तदनुसार अनुष्ठान करणारा आहे, असें जाणून देव म्हणाले. अर्जुना ! तूं ऐकणार असशील व तदनुसार आचरण, अनुष्ठान करणार असशील, तर मग मी तुला सांगण्याची कमतरता कां करावी ? तर मी तुला अवश्य आनंदानें सांगेन. श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनीं देव व अर्जुन यांच्यांतील प्रेमाचें हृदयंगम, चित्ताकर्षक वर्णन केले आहे. आतां योग म्हणजे काय ? अर्थात् योगाचे स्वरूप काय ? त्याचा उपयोग काय ? आणि त्याचा अधिकारी कोण ? इत्यादि विषयांचे वर्णन देव अति विशदरूपेंकरून पुढील अध्यायांत अर्जुनाला सांगणार आहेत. तोच विषय मीहि पुढील अध्यायांत सांगेन, असें श्रीनिवृत्तिदास श्रीज्ञानदेव म्हणतात [१६१ ते १८०].

[या संपूर्ण पांचव्या अध्यायाचा नकाशा क्रमांक ६ पहावा]

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय सहावा

मग रायातें म्हणे संजयो । तोचि अभिप्रावो अवधारिजो । कृष्ण सांगती
आतां जो । योगरूप ॥ १ ॥ सहजें ब्रह्मरसाचें पारणें । केलें अर्जुनालागीं नारायणें ।
कीं तेचि अवसरीं पाहुणे । पातलों आम्ही ॥ २ ॥ कैसी देवाची आगळिक
नेणिजे । जैसें तान्हेलिया तोयं सेविजे । कीं तेंचि चंवी करुनि पाहिजे । तंव
अमृत आहे ॥ ३ ॥ तैसें आम्हां तुम्हां जाहलें । जे आडमुठीं तंतु फावलें । तंव
धृतराष्ट्रें म्हणितलें । हें न पुसों तूतें ॥ ४ ॥ तया संजया येणें बोलें । रायाचें हृदय
चोजवलें । जें अवसरीं आहे घेतलें । कुंमारांचिया ॥ ५ ॥ हें जाणोनि मनीं
हांसिला । म्हणे म्हातारा मोहें नाशिला । एन्हवीं बोलुं तरी भला जाहला ।
अवसरीं इये ॥ ६ ॥ परि तें तैसें कैसेनि होईल । जात्यंधु कैसें पाहेलें । तेवींचि
ये रसें घेईल । म्हणोनि बिहे ॥ ७ ॥ परि आपण चित्तीं आपुला । निकियांपरी
संतोषला । जे तो संवांडु फावला । कृष्णार्जुनांचा ॥ ८ ॥ तेणें आनंदाचेनि धांलेपणें ।
साभिप्राय अंतःकरणें । आतां आंदरेंसीं बोलणें । घडेल तया ॥ ९ ॥ तो गीतेमाजी
षष्ठीचा । प्रसंगु असे आयणीचा । जैसा क्षीरांर्णवीं अमृताचा । निवाडु जाहला ॥ १० ॥
तैसें गीतार्थाचें सार । जे विवेकसिंधूचें पार । नाना योगविभवभांडार । उघडलें
कां ॥ ११ ॥ जें आदिप्रकृतीचें विसवणें । जें शब्दब्रह्मासि न बोलणें । जेथूनि
गीतांवल्लिचें ठाणें । प्ररोहो पावे ॥ १२ ॥ तो अध्यावो सहावा । वरि
साहित्याचिया बरवा । सांगिल्ले म्हणोनि परिसावा । चित्त देउनी ॥ १३ ॥
माझा मरौठाचि बोलु कौतुकें । परि अमृतातेंही पजों जिंके । ऐसीं अक्षरें
रसिकें । मेळवीन ॥ १४ ॥ जिये कोंवाळिकेचेनि पाडें । दिसती नादींचें रंग
थोडे । वेधें परिमळाचें बीक मोडे । जयाचेनि ॥ १५ ॥ एका रसाळपणाचिया लोभा ।
कीं श्रवणींचि होती जिभा । बोलें इंद्रियां लागे कळंभा । एकामेकां ॥ १६ ॥ सहजें
शब्दु तरी विषो श्रवणाचा । परि रसना म्हणे रसु हा आमुचा । घ्राणासि भावो

सार्थ श्रीज्ञानेश्वरी

अध्याय सहावा

मग संजय धृतराष्ट्रास म्हणाला, राजा ! तां श्रीभगवान् अर्जुनाला योग स्वरूपाबद्दल जो आपला अभिप्राय सांगतील, तोच ऐक १. देवांनी अर्जुनाला सहज ब्रह्मसाचें पारणें केलें, तो त्याच वेळीं आम्ही तेथें प्राहुणे म्हणून प्राप्त झालों २. मी आपल्या दैवाची थोरवी किती आहे हे जाणत नाही ! ज्याप्रमाणे तहान लागलेल्या मनुष्याने पाणी पिण्याकरितां म्हणून पाण्याचें भांडें तोंडीं लावावें व तें चाखून पाहतों तोंच तें अमृतच आहे असें कळावे ! ३. त्याचप्रमाणें राजा ! एकादी आडगिऱ्हाडकी मौल्यवान् वस्तु थोडक्यांत प्राप्त होते तसेच आम्हांला व तुम्हाला झाले आहे. कारण परमात्मतत्त्व सहजच प्राप्त झालें. परंतु हें भाग्य, दुर्दैवी धृतराष्ट्राचें नव्हतें म्हणून तो धृतराष्ट्र संजयाला म्हणाला कीं, “तुला ब्रह्मसाविषयी मी कांहीं विचारीत नाही ! उगीच काय बोलतोस ?” ४. हा बोलण्यावरूनच धृतराष्ट्राज्याचे मन पुत्राची हकीकत ऐकण्याविषयीच उत्कंठित झाले आहे, असें संजयास कळून आले ५. हें जाणून संजय मनांत विस्मय पावून हंसला आणि आपल्याशीच म्हणाला, अरे ! अरे ! हा म्हातारा पुत्रमोहाने अगदी वेडावला व वाया गेला आहे. एवढी एथपर्यंतचा कृष्णार्जुनाचा संवाद अति उत्तम झाला आहे ६. परंतु तें तसे कसे होईल ? [या संवादाची गोडी याला कोरून लागणार ?] कारण, जो जन्मांध आहे त्याला कसें दिसेल ? पण याला असें स्पष्ट बोलण्याची सोय नाही. कारण त्याच्या मनांत राग येईल, म्हणून संजय उघड रीतीनें स्पष्ट बोलण्यास भ्याला ७. तरीपण श्रीकृष्ण व अर्जुनाचा परस्परांत झालेला संवाद आपल्याला प्राप्त झाला म्हणून तो आपल्या मनांत उत्तम

प्रकारें संतोषित झाला ८. त्या आनंदाच्या तृप्तीनें व बोलण्याचा अभिप्राय जाणून प्रफुल्लित अंतःकरणानें तो संजय आतां मोठ्या अदबीनें, आदराने धृतराष्ट्राला सांगता होईल ९. क्षीरसागराचें मंथन करतांना जशी अमृताची निवड व प्राप्ति झाली-त्याचप्रमाणें गतिमर्थ्ये सहाव्या अध्यायाचा प्रसंग उत्तम असून तो बुद्धीचातुर्याने जाणाऱ्याचा आहे १०. तो अध्याय गीतार्थाचें सार होय, व आत्मानात्मविचाररूपी समुद्राचे पैलती-होय; अथवा जणू काय योगसंपत्तीचे उघडे केलेले कोठार रच आहे ११. जें आदिमायेचें विश्रान्तिस्थान आहे व ज्या ठिकाणीं वेदांनाहि मौन धारण करावें लागतें; आणि ज्यापासून गीतारूप वेळीच्या अंकुराचें स्वरूप वाढीला लागले १२. तो हा सहावा अध्याय असून त्यावर सर्व अलंकारादि साहित्यांनीं परिपूर्ण असा सांगितला जाईल म्हणून तो चित्त देऊन ऐकावा १३. माझे हे बोल शुद्ध प्राकृत आहेत खरे; परंतु ते सहज लीलेने अमृतालाहि प्रतिज्ञापूर्वक जिकतील अशी रसभरित अक्षररचना मी करीन १४. ज्या बोलाच्या मृदुपणाच्या मानाने पाहिले असतां सप्तस्वरांपासून होणारा आनंदहि कमीच दिसेल व ज्या अक्षराचा चित्ताकर्षकपणा सुखासांचे सामर्थ्यहि नाहीसे करील १५. पहा की, अक्षरांच्या रसाळपणाच्या आशेनें कानालाच जिभा उत्पन्न होतील अशा या शब्दा-मुळें इंद्रिये आपापसांत कलह करू लागतील. [कारण] १६. सहज विचार करून पाहिलें तर ‘शब्द’ हा कानांचा विषय आहे; परंतु जीभ म्हणेल की, हा आमचाच रस-विषय आहे व नाकालाहि असे वाटे की हा तर आमचा गंध-विषय आहे. असा

१ धृतराष्ट्राला. २ आत्मानात्मज्ञानरसाचें. ३ समयी. ४ पाणी. ५ चाखून. ६ आडगिऱ्हाडकी. ७ ब्रह्म. ८ प्राप्त झाले. ९ जाणवले, समजले. १० पुत्रांची चांगली हकीकत. ११ पुत्रवात्सल्यानें. १२ संवाद. १३ जन्मांधाला. १४ उजाडेल, उजाडावें. १५ स्पष्ट होईल. १६ उत्तम प्रकारें, चांगल्या रीतीनें. १७ परस्पर प्रबोधरूप संभाषणाचा लाभ

झाला. १८ तृप्तीनें. १९ मनांतल्या अर्थासह. २० अदबीनें २१ सहाव्या अध्यायाचा. २२ चतुरपणाचा. २३ क्षीरसागराचें मंथन करतांना. २४ योगसंपत्तीचा जामदारखाना. २५ आदिमायेचें. २६ विश्रान्तिस्थान. २७ वेदाला. २८ गीतारूप वेळीचें. २९ स्वरूप. ३० अंकुर. ३१ सर्व कौशल्याचा उपसंहारारहित. ३२ प्राकृत, साधा.

जाय परिमळाचा । हा तोचि होईल ॥ १७ ॥ नवल बोलतीये रेखेची वाहणी ।
 देखतां डोळ्यांही पुरों लागे धणी । ते म्हणती उघडली खाणी । रूपाची हे
 ॥ १८ ॥ जेथ संपूर्ण पद उभारे । तेथ मनचि धांवे बाहिरें । बोलु भुजाही
 आविष्करें । आर्लिगावया ॥ १९ ॥ ऐशीं इंद्रियें आपुलालिया भौवीं । झोबती
 परि तो सारिसेपणेंचि बुझावी । जैसा एकला जग चेंववी । सहस्रकरु ॥ २० ॥
 तैसें शब्दाचें व्यापकपण । देखिजे असाधारण । पाहातयां भावज्ञां फावती गुण ।
 चिंतामणीचे ॥ २१ ॥ हें असोतु या बोलांचीं ताटें भलीं । वरी कैवल्यैरसें
 वोगैरिलीं । ही प्रीतिपत्ति मियां केली । निष्कामासी ॥ २२ ॥ आतां आत्मप्रभा
 नीच नवी । तेचि करुनि ठाणदिवी । जो इंद्रियांतें चोरुनि जेवी । तयासीचि
 फांवे ॥ २३ ॥ येथ श्रवणाचेनि पांगें- । वीणें श्रोतयां होआवें लागे । हे मनोचेनि
 निजांगें । भोगिजे गा ॥ २४ ॥ आहांच बोलाची वांलीफ फेडिजे । आणि
 ब्रह्माचियाचि आंगा धांडिजे । मन सुखेंसी सुरवाडिजे । सुखाचि मार्जी ॥ २५ ॥ ऐसें
 हळुवारपेण जरी येईल । तरीच हें उपेगा जाईल । एन्हवीं आघवी गोठी होईल । मुकिया
 बहिरयाची ॥ २६ ॥ परी तें असो आतां आधवें । नलगे श्रोतयांतें कडेंसावें । जे
 अधिकारिये एथ स्वभावे । निष्कामकांसु ॥ २७ ॥ जिहीं आत्मबोधाचिया आवडी । केली
 स्वर्गसंसाराची कुंरोडी । तेवांचूनि एथींची गोडी । नेणती आणिक ॥ २८ ॥
 जैसा वायेंसी चंद्र नोळखिजे । तैसा प्राकृतीं हा ग्रंथु नेणिजे । आणि तो हिमांशुचि
 जेविं खांजें । चकोराचें ॥ २९ ॥ तैसा सज्ञानासी तरी हा ठावो । आणि
 अज्ञानासी आँन गांवो । म्हणौनि बोलावया विषय पहा हो । विशेषु नाहीं ॥ ३० ॥
 परी अनुवादलों मी प्रसंगें । तें सज्जनीं उपसांहावें लागे । आतां सांगेन काय
 श्रीरंगें । निरोपिलें जें ॥ ३१ ॥ तें बुद्धीही आकळितां सांकडें । म्हणौनि बोलीं
 विपांयें सांपडे । परी श्रीनिवृत्तिकृपादीप उजियेडें । देखेन मी ॥ ३२ ॥ जें दिठीही
 न पविजे । तें दिठीविणें देखिजे । जरी अतींद्रियें लांहिजे । ज्ञानबळ ॥ ३३ ॥
 ना तरी जें धातुवादाही न जोडे । तें लोहीचि पंधरें सांपडे । जरी दैवयोगें चढे ।
 परिसु हातां ॥ ३४ ॥ तैसी गुरुकृपा होये । तरी करितां काय आपु नोहे ।
 म्हणौनि तें अपार मातें आहे । ज्ञानदेवो म्हणे ॥ ३५ ॥ तेणें कारणें मी बोलेन ।

भास होण्याला कारण, हा शब्दविषयच होईल १७. माझ्या अपूर्व सुंदर अक्षर रचनेची पद्धत नवलपूर्ण आहे कारण, ही बोलण्याची नुसती सरणी पाहून डोळे तूट होतील; आणि ते म्हणतील की, हे बोल नसून हे प्रत्यक्ष रूप-विषयाचे कोठारच उघडले आहे ! १८. जेव्हां शब्द जुळून संपूर्ण वाक्य बाहेर पडेल, अर्थावबोधक पदरचना तयार होईल तेव्हां इन्द्रियांना मार्गे टाकून मनच बाहेर धांव घेईल आणि आपलें बाहुहि त्या वाक्याला आलिंगन देण्याला सरसावतील १९. याप्रमाणें सर्व इन्द्रियें आपापल्या स्वभावधर्माप्रमाणें त्या बोलाला झोंबतील परंतु तो शब्दहि सगळ्यांची सारखी समजूत पटवून देईल; ज्याप्रमाणें एकटाच सूर्य सर्व जगाच्या व्यवहाराला प्रवृत्त करतो २०. त्याप्रमाणें शब्दांचे व्यापकपण अलौकिक आहे असें समजावें आणि जो त्यांचा अर्थ विचारपूर्वक तात्पर्य जाणणारा आहे, त्याला त्यांचे ठिकाणी चिंतामणीसारखें गुण आढळून येतील २१. हे असो, अशी शब्दरूपी हीच कोणी मोठाली चांगली ताटें व त्यांत मोक्षरूपी पक्कानें वाढलेली आहेत अशी ही ग्रंथरचनारूपी मेजवानीच मी निष्कामीजनांना केली आहे २२. या मेजवानींत उजेडाकरितां नित्य नवी अशी जी आत्मज्योती हीच कोणी एक ठाणवई करून, त्या उजेडांत जो, इन्द्रियांना न कळतां [मेजवानीचें] सेवन करील, त्यालाच [कैवल्य रसाची] प्राप्ति होईल २३. या ठिकाणी श्रवणाचें साधन जे कान त्याचा पंगिस्तपणा टाकून श्रोता व्हावयास पाहिजे व [कैवल्यरसाचा] श्रोत्यांनी केवळ मनाच्याच साह्यानें उपभोग घ्यावा २४. वरवर असलेली शब्दरूपीं टरफलें, कवचे प्रथम काढून टाकावीत आणि त्या शब्दांचें लक्ष्यार्थभूत असलेल्या ब्रह्मस्वरूपाशींच तद्रूप व्हावे मग स्वस्थपणानें सुखामयेंच रांगून जावें, सुखाची गोडी घ्यावी २५. अशा प्रकारें मनाला जर सूक्ष्मपणा येईल तर त्यालाच याचा उपयोग होईल, नाही तर-सर्व गोष्टी मुक्यानें सांगितल्या व बहिन्यानें ऐकल्या त्याप्रमाणें

निष्फल होतील २६. परंतु आतां तें सर्वच राहू दे ! श्रोत्यांची चिकित्सा व निवड करण्याची आवश्यकता नाही. कारण, सामान्यतः जे निष्काम पुरुष असतील तेच स्वाभाविकपणें या विषयाचे अधिकारी आहेत २७. [ते निष्काम कसे म्हणशील तर] ज्यांनीं ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानाच्या आवडीनें स्वर्ग आणि संसार हा उतारा ब्रह्मा-त्मैक्य ज्ञानावरून ओवाळून टाकला आहे, त्यांच्याशिवाय इतरांना या बोलातील विषयाची गोडी कळणार नाही २८. कावळ्याला जशी चंद्राची ओळख नसते तशी या गीताग्रंथाची सामान्य [विषयासक्त] जनांना ओळख होणार नाही. परंतु तोच चंद्र हाच जसा चकोराचे खाद्य आहे हें स्पष्टच आहे २९. तसेंच, जें ज्ञानी आहेत, त्यांना हा ग्रंथ म्हणजे विश्रांतीचें स्थान आहे, आणि जे अज्ञानी आहेत, त्यांना तर परक्या गांवाप्रमाणें अनोळखीचे ठिकाण आहे. म्हणून पहा ! या विषयाविषयीं विशेष बोलण्याचें कारण नाही ३०. परंतु प्रसंगानुसार मी जें अनुवादात्मक बोललों, त्याची सज्जनांनीं मला क्षमा करावी. यापुढें, श्रीरंगांनीं जें कांहीं सांगितलें आहे, तें मी सांगेन ३१. तें बोलणें, बुद्धीलाहि आकलन करण्यास कठीण आहे, म्हणून शब्दांमध्ये तें कदाचित् व्यक्त होईल. परंतु श्रीगुरु निवृत्तिमहाराजांच्या कृपारूप दीपाच्या उजेडानें मी तें पाहीन व सांगेन ३२. श्रीगुरुकृपेचें काय ऐश्वर्य सांगावें ! इन्द्रियातीत असें जे ब्रह्मज्ञान, तें ज्ञानबल जर प्राप्त झालें, तर ती जेथें दृष्टीहि पोचूं शकत नाही ते दृष्टीशिवाय पाहता येते ३३. जर दैवयोगानें परीस हातीं आला, तर किमयागारासहि न मिळणारें उत्तम सोनें लोखंडांतच सांपडेल ३४. तसें जर सद्गुरुची कृपा होईल, तर प्रयत्न केला असतां कोणती गोष्ट प्राप्त होणार नाही ? म्हणूनच श्रीज्ञानदेव म्हणतात, अशी जी सद्गुरुकृपा ती मजवर पूर्ण आहे ३५. त्या श्रीगुरुकृपेच्या योगानें मी बोलें व म्हणूनच माझ्या व्याख्यानांत अरूप निराकार-परब्रह्म वस्तूचें स्वरूप सर्वांस दाखवीन, आणि जी परब्रह्म

१ कविवाची. २ पद्धत, सरणी. ३ तृप्ति. ४ अर्थाव-
बोधक शब्द अथवा वाक्य. ५ प्रकटे. ६ स्वभावानें, धर्मानें.
७ सारखेपणानें. ८ बोध करितो. ९ जागा करी. १० सूर्य.
११ भावनेनें जाणूं इच्छिणारास. १२ आढळतात.
१३ ब्रह्मरसानें. १४ वाढली. १५ मेजवानी, ग्रंथरचना.
१६ आत्मज्योति. १७ दिवा, ठाणवई. १८ इन्द्रियांना न
कळूं देतां. १९ लाभे. २० गरजेवांचून, संबंधाशिवाय.

२१ मनापासून. २२ उगीच. २३ आच्छादन. २४ व्हावें.
२५ सुख भोगावे. २६ सूक्ष्मता, नाजुकपणा. २७ सर्व.
२८ सावध करावे. २९ कर्मफलाविषयी निरिच्छ. ३० ओवा-
ळणी. ३१ कावळ्यांनीं. ३२ चंद्रकिरणें. ३३ खाऊ.
३४ अन्य. ३५ क्षमा करावी. ३६ कठीण. ३७ क्वचित्,
कदाचित्. ३८ दृष्टीवांचून. ३९ इन्द्रियातीत. ४० लाभेल,
मिळेल. ४१ ब्रह्मज्ञान. ४२ किमया करणारास. ४३ प्राप्त.

बोलीं अरूपाचें रूप दावीन । अतींद्रिय परी भोगवीन । इंद्रियांकरवीं ॥ ३६ ॥
 आइका यश श्री औदार्य । ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य । हे साही गुणवर्य । वसती जेथ
 ॥ ३७ ॥ म्हणौनि तो भगवंतु । जो निःसंगाचा सांगातु । तो म्हणे पार्था
 दत्तचिंतु । होई आतां ॥ ३८ ॥

श्रीभगवानुवाच :—

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । स संन्यासी च योगी च न निरग्निरन चाक्रियः ॥ १ ॥

आइकें योगी आणि संन्यासी जर्नीं । हे एकचि सिनांनै झणीं मानीं । एन्हवीं
 विचारिजती जंव दोन्ही । तंव एकचि ते ॥ ३९ ॥ सांडिजे दुजया नामाचा
 आभासु । तरी योगु तोचि संन्यासु । पाहतां ब्रह्मीं नाहीं अवकांशु । दोहींमार्जी
 ॥ ४० ॥ जैसैं नामाचेनि अनारिसेपणें । एका पुरुषातें बोलावणें । कां दोहींमार्जी
 जाणें । एकाचि ठाया ॥ ४१ ॥ नातरी एकचि उदक सहजें । परि सिनांना घंटीं
 भरिजे । तैसैं भिन्नत्व जाणिजे । योगसंन्यासांचें ॥ ४२ ॥ आइकें सकळ संमतें
 जर्गीं । अर्जुना गा तोचि योगी । जो कर्म करुनि रांगी । नोहेचि फळीं ॥ ४३ ॥
 जैसी मही हे उद्विजें । जंनी अहंबुद्धीवीण सहजें । आणि तेथिचीं तियें बीजें ।
 अपेक्षीनां ॥ ४४ ॥ तैसा अन्वयांचेनि आधारें । जातीचेनि अनुकौरें । जें जेणें
 अवसरें । करणें पावे ॥ ४५ ॥ तें तैसैंचि उचित करी । परी सांठोपु नोहे शरीरीं ।
 आणि बुद्धीही करोनि फळवेरी । जायेचिना ॥ ४६ ॥ ऐसा तोचि संन्यासी ।
 पार्था गा परियेसीं । तोचि भरंवसेनिसीं । योगीश्वरु ॥ ४७ ॥ वांचूंनि उचित कर्म
 प्रौसंगिक । तयातें म्हणे हे सांडावें बंदक । तरी टांकोटांकीं आणिक । मांडीचि तो
 ॥ ४८ ॥ जैसा क्षाळुंनियां लेपु एकु । सर्वेंचि लाविजे आणिकु । तैसेनि आग्रहाचा
 पांडकु । विचंबे वायां ॥ ४९ ॥ गृहस्थाश्रमाचें वोडें । कपाळीं आधींचे आहे सहजें ।
 कीं तेंचि संन्याससवा ठेविजे । सरिसें पुढती ॥ ५० ॥ म्हणौनि अभिसेवां न सांडितां ।
 कर्माची रेखा नोळेंडितां । आहे योगसुख स्वभावता । आपणपांचि ॥ ५१ ॥

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

एकें संन्यासी तोचि योगी । ऐसी एकवाक्यतेचि जर्गीं । गुढी उभविली
 अनेगीं । शास्त्रांतरीं ॥ ५२ ॥ जेथ संन्यासिला संकल्पु तुटे । तेथचि योगाचें
 सार भेटे । ऐसैं हें अनुभवाचेनि धटें । साचें जया ॥ ५३ ॥

वस्तु इन्द्रियादिकांस अविषय आहे तरीपण ती त्याचाहि इन्द्रियाकडून अनुभव घेता येईल असें मी करीन ३६. ऐका, पहा ! यश, लक्ष्मी, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य आणि ऐश्वर्य हे सहा श्रेष्ठ गुण ज्याचे [श्रीकृष्णाचे] ठिकाणी वास करतात ३७. म्हणून त्याला ' भगवंत ' असें म्हणतात; व ज्यांनीं सर्वसंगपरित्याग केला आहे, त्यांचा जो मित्र आहे तो श्रीकृष्ण पार्थास म्हणाला की, आतां लक्ष देऊन सावधान हो ३८.

अन्वयार्थ—कर्मफलम् अनाश्रितः—कर्माच्या फलाचा आश्रय न केलेला—यः—जो गृहस्थ—कार्यं कर्म—अवश्य कर्तव्यकर्म म्ह० नियतकर्म—नित्य अग्निहोत्रादि कर्म—करोति—कारतो—सः—तो संन्यासी—संन्यासी आहे—च—व योगी—योगी आहे—च—परंतु, केवल—निरग्नः न—अग्निरहित नव्हे—च अक्रियः न—व क्रियारहित नव्हे. अग्निरहित व क्रियारहित पुरुषच संन्यासी व योगी आहे, असें मानूं नये १.

श्रीकृष्ण म्हणतातः—पार्था ! हें पहा, योगी आणि संन्यासी, हे दोन्ही या जगांत एकच आहेत. ते [नामभेदांमुळे] वेगळे आहेत असें तूं कदाचित् मानशील पण तसें मानूं नकोस हो ! कारण, ह्या दोहोविषयी सहज विचार करून पाहिले तर ते एकच आहेत ३९. त्यांच्यावर नांवाच्या भेदांमुळे आरोप मात्र आहे, तो सोड. कारण, ब्रह्मदृष्टीनें पाहूं गेलें असतां या दोहोंत भेद नाही, म्हणून योग तोच संन्यास होय ४०. जसें नांवाच्या वेगळेपणानें एकाच पुरुषाला हांका मारणे किंवा एकाच ठिकाणाला दोन मार्गानें जाणें ४१. किंवा स्वभावतः पाणी तितके एकच पण ते वेगवेगळ्या घागरांत भरावे, म्ह० ते जसें वेगवेगळें दिसतें एवढेंच. तसाच योग आणि संन्यास यांत केवल प्रतीति मात्र भेद आहे असें जाण ४२. अर्जुना ऐक, जो कर्म करून त्यांच्या फलांविषयी आसक्ति धरीत नाही, तोच योगी होय असें या जगतांत सर्वांना मान्य आहे ४३. जशी पृथ्वी ही सहजच वृक्षादिकांना उत्पन्न करते त्यांच्या उत्पत्तीबद्दल कांहीं अहंकारबुद्धि दाखवीत नाही आणि त्यांच्यापासून उत्पन्न

हाणाच्या फलांचीहि इच्छा करीत नाही ४४. त्याचप्रमाणें कुलक्रमांतील आचारात्मक वहीवाटीच्या आधारानें आणि वर्णाश्रम धर्माला अनुरूप असें जें कर्म ज्यावेळीं करणें प्राप्त आहे ४५. तें सर्व तसेंच यथाविधि करतो पण तो आपल्या शरीरांत कर्तृत्व अहंकार उत्पन्न होऊं देत नाही, आणि बुद्धीहि फलापर्यंत जात नाही. [फलासक्तिहि नसते] ४६. पार्था ! ऐक, असा जो पुरुष असेल तोच संन्यासी आणि तोच निःसंशय योगीश्वर होय, असे समज ४७. या शिष्या [हातवटी वांचून] जा कोणी, नित्यनैमित्तिक कर्म करणे प्राप्त झाली तर ती बद्धक आहेत, म्हणून टाकावीत म्हणतो पण त्यांचा त्याग करितो की, लागलीच दुसरी कर्मे करण्यास प्रवृत्त होतोच ४८. जसा कोणी, एक लेप घेऊन टाकून लागलीच दुसरा लेप लावावा त्याप्रमाणें उचित कर्मत्याग करून दुसरे कर्म करण्याच्या आप्रहांचा दास होऊन कष्टांत पडून श्रम पावतो ४९. गृहस्थाश्रमाचें ओझे हें सर्वांच्या कपाळीं अगोदर सहजीच लग्नलें आहे, परंतु ते गृहस्थाश्रमाचें पहिलें ओझे टाकण्याकरितां संन्यास घेतला तर पुनः संन्यासाश्रमांतील कर्मांचे पहिलें ओझे टाकून लगेच दुसरे ओझे डोक्यावर घेतोच ५०. म्हणून श्रौतस्मार्तहोमादिक अग्नीसेवा अर्थात् कर्मांचे यथाविधि आचरण न टाकतां व कर्माची मर्यादा उल्लंघन न करतां [ज्ञान] योगाचे सुख आपल्याजवळ सहजच उपलब्ध होणारे असे आहे ५१.

अन्वयार्थ—पांडव—हे अर्जुना ! श्रुतिस्मृतिवेत्ते—ज्याला—संन्यासम् इति—खरा संन्यास असें—प्राहुः—म्हणतात—तं—त्याला—योगं—योग—विद्धि—जाण—हि—कारण असंन्यस्त—संकल्पः—ज्यानें संकल्प टाकलेला नाही असा—कश्चन—कोणी—योगी—योगी—न भवति—होत नाही २.

ऐक, जो ' संन्यासी तोच योगी ' आहे अशी एक वाक्यतेची ध्वजा अनेक शास्त्रांनीं या जगांत उभारली आहे ५२. ज्या पुरुषाच्या ठिकाणी त्याग केलेला संकल्प पार नाहीसा होतो त्याचे ठिकाणी, योगाचें सारसर्वस्व जें ब्रह्म त्याची आत्मत्वाने भेट होते, असें प्रत्यक्ष स्वानुभव प्रमाणानें निश्चयानें ज्याचें खरे ठरलें आहे ५३.

१. श्रेष्ठ गुण. २ लक्ष दिलेला. ३ वेगळे वेगळे. ४ आरोप. ५ अंतर, भेद. ६ हांक मारणें. ७ वेगळे वेगळे भांड्यांत. ८ इच्छायुक्त, आसक्त. ९ उपन्न करिते. १० इच्छा करीत नाही. ११ आत्मव्याप्तीच्या. १२ अनुरूप.

१३ अहंकारयुक्त. १४ फलाच्या आशेषपर्यंत. १५ याशिवाय. १६ नैमित्तिक. १७ जन्ममरण देणारे. १८ लागलाच. १९ धुवून. २० नोकर. २१ घोटाळतो, घुटमळतो. २२ पुनः २३ श्रौतस्मार्तहोमादि. २४ मर्यादा. २५ न टाकतां.

आरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते । योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

आतां योगाचेंळाचा निमर्था । जरी ठाकांवा आथि पार्था । तरी सोपांना या कर्मपथा । चुकां झणी ॥ ५४ ॥ येणें यमनियेमांचेनि तळवटें । रिगे आसर्नाचिये पाउलंवाटें । येई प्राणायामाचेनि आंडकंठें । वरौतां गा ॥ ५५ ॥ मग प्रत्याहारांचा अधांडा । जो बुद्धीचियाही पायां निसंरडा । जेथ हेंटिये सांडिती होडा । कडेलंग ॥ ५६ ॥ तरी अभ्यासाचेनि बळें । प्रत्याहारीं निरंळें । नेंखीं लागेल ठाळें ठाळें । वैराग्याची ॥ ५७ ॥ ऐसा पवनाचेनि पांठारें । येतां धारणेचेनि पैसांरें । क्रंमी ध्यानाचें चवरें । सांपडे तंव ॥ ५८ ॥ मग तया मार्गाची धांव । पुरेल प्रवृत्तीची हांव । जेथ साध्यसाधना खेंव । समरसें होय ॥ ५९ ॥ जेथ पुढील पैसु पारुखे । मागील स्मरावें तें ठाके । ऐसिये सरिसीये भूमिके । समाधि राहे ॥ ६० ॥ येणें उपायें योगारूढ । जो निरवधि जाहला प्रौढ । तयाचिया चिन्हांचा निवाड । सांगै न आइकें ॥ ६१ ॥

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

तरी जयाचिया इंद्रियांचिया घरा । नाहीं विषयांचिया येरझारा । जो आत्मबोधाचिया वोवरां । पडुडला असे ॥ ६२ ॥ जयाचें सुखदुःखाचेनि आंगें । झगटलें मानस चवो नेघे । विषय पासींही आलियां से न रिगे । हें काय म्हणौनि ॥ ६३ ॥ इंद्रियें कर्माच्या ठायीं । वाढीनलीं परि कहीं । फळहेतूची चाड नाहीं । अंतःकर्णी ॥ ६४ ॥ असतेनि देहें एतुला । जो चेतुचि दिसे निदेला । तोचि योगारूढ भला । वोळखें तूं ॥ ६५ ॥ तेथ अर्जुन म्हणे अनंता । हें मज विस्मो बहु आइकतां । सांगे तया ऐसी योग्यता । कवणें दीजे ॥ ६६ ॥

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मनः रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

तंव हांसोनि श्रीकृष्ण म्हणे । तुझें नवल ना हें बोलणें । कवणासि काय दिजेल कवणें । अद्वैतीं इये ॥ ६७ ॥ पै व्यामोहाचिये शेजे । बळिया अविद्या निद्रितु होइजे । ते वेळीं दुःस्वप्न हा भोगिजे । जन्ममृत्यूंचा ॥ ६८ ॥ पाठीं अवसांत ये चवो । तें तें अवघेंचि होय वावो । ऐसा उपजे नित्य सद्भावो । तोहि आपणपांचि ॥ ६९ ॥ म्हणौनि आपणाचि आपणयां । घातु कीजतु असे धनंजया । चित्त देऊनि नाथिलिया । देहाभिमाना ॥ ७० ॥

अन्वयार्थ—योगं-ध्यानयोगावर-आरुह्योः मुनेः-
आरूढ होण्याची इच्छा करणाऱ्या मुमुक्षु गृहस्थाला-
कर्म-फलनिरपेक्ष कर्मानुष्ठान हे-कारण-साधन-उच्यते
सांगितलें जातें-तस्य एव योगारूढस्य-पण तोच मुनि
कर्माभ्यासानें योगारूढ झाला असतां त्याला-शमः-उप-
शम-सर्व कर्मापासून उपशम पावणें हे-कारण-साधन-
उच्यते-सांगितलें जातें ३.

पार्था, आतां अशा प्रकारें योगरूप पर्वताच्या माथ्यावर
ज्यास जाऊन पोहचावयाची इच्छा असेल, तो या कर्म-
मार्गरूपी जिन्यास कदाचित्त चुकले पण चुकूं नये हो !
५४. या कर्ममार्गानें जावयास लागलें म्हणजे पहिल्यान्दा
या पर्वताचा यमनियमरूपी तळ लागतो, नंतर आसनांच्या
पाऊलवाटेवर येतो व मग प्राणायामरूपी कळ्याने योग-
रूपी डोंगरावर येऊ लागतो ५५. नंतर प्रत्याहार हाच
कोणी एक अर्धा तुटलेला कडा लागतो. त्याच्यावरून बुद्धी-
चेहि पाय निसरतात, आणि जेथे [तो तुटलेल्या कळ्याचा
मार्ग ओलांडतांना कडेलोट होईल म्हणून हटयोग्यांना
सुद्धा] आपल्या प्रतिज्ञा शेवटी सोडून धाव्या लागतात
५६. तरीपण अभ्यासाच्या बळानें प्रत्याहाररूपी चढण्यास
कठीण, आधार न देणाऱ्या मार्गात फक्त वैराग्यच हळू
हळू पाय रोवून चढूं शकते ५७. अशा रीतीनें [प्राण व
अपान] वायुरूप घोड्याच्या पाठीवर बसून मार्ग आक्रमीत
असतां धारणेच्या प्रशस्त रस्त्याने ध्यानरूपी शिखर
स्वाधीन होईपर्यंत मार्गक्रमण करितो ५८. मग हा
ठिकाणी धारणा मार्गाची धांव व प्रवृत्तीची हाव संपते.
आणि ज्या अवस्थेंत ब्रह्मात्मैक्य झाल्यामुळें साध्य साधन
ही एकरूप होतात ५९. आणि ज्या ठिकाणी पुढील
पाऊल टाकणें बंद होऊन मागील कशाचीहि आठवण
राहात नाही, अशा समान ऐक्यरूप भूमिकेवर असलेल्या
समाधीत तो पुरुष राहतो ६०. या उपायांनी जो योगा-
रूढ होतो, तो निःसंशय अवंड, परिपूर्ण झाला. आतां
त्याच्या चिन्हांचा निर्णय तुला स्पष्ट सांगतों, तो ऐक ६१.

अन्वयार्थ—यदा हि-जेव्हां योगी-इन्द्रियार्थेषु-
विषयांमध्ये-न अनुषज्जते-आसक्त होत नाही, त्याच-
प्रमाणें-कर्मसु-नित्यनैमित्तिकादि कर्मांमध्ये-न [अनु-
षज्जते]-आसक्त होत नाही-सर्वसंकल्पसंन्यासी-सर्व
संकल्पांचा संन्यास करतो. तदा-तेव्हां-योगारूढः-

१ कर्मरूपपर्वताचा. २ माथा. ३ प्राप्त करून घ्यावा.
४ जिन्याला. ५ चुकूं नको. ६ कर्ममार्गानें. ७ तळाकडून.
८ योगांतील अनेकविध आसनांच्या. ९ पायवाटेन. १०
अवडमार्गानें. ११ वर. १२ प्रत्याहार-विषयांपासून इंद्रियें

योगारूढ-उच्यते-म्हटला जातो ४.

हे पहा ! ज्याच्या इंद्रियांच्या घरी विषयाचे येणे
जाणें होत नाही, जो आत्मबोधरूपी विश्रांतीच्या
खोलीत स्वस्थ निजलेला असतो ६२. ज्यास सुखदुःखानी
स्वतः धक्के देऊन झगटले तरी ज्याचें मन जागे
होत नाही. तसेंच मूर्तिमंत विषय हे त्याच्या
अगदी जवळ जरी येऊन उभे राहिले, तरी 'हे
काय आहे' म्हणून ज्याला स्मरणच होत नसतें ६३.
कदाचित् इंद्रियें कर्म करण्याला प्रवृत्त झाली, तरीपण
ज्याच्या अंतःकरणांत फलविषयक संकल्पाची चाड,
आवड केव्हांहि नसते. ६४. जो देहधारी असून
असे हें एवढे देहाचे व्यवहार चालले असतांना जो जणुं
शोपेंतल्या स्थितीप्रमाणें उदासीन दिसतो, तोच खरा योग-
निष्णात, योग साध्य झालेला आहे असें तू समज ६५. अशी
योग्याची स्थिति ऐकून अर्जुन देवास म्हणतो-हे अनंता !
तुम्हीं जें सांगतां, तें ऐकून मला फार नवल वाटतें; तर
त्या योग्याला अशी ही योग्यता कोण बरे देतो, हें मला
सांग ६६.

अन्वयार्थ—आत्मना - आत्म्यानें - आत्मानम् -
आत्म्याला-उद्धरेत् उद्धरावे, संसारसागरांतून वर काढावे-
आत्मानम्-आत्म्याला - न अवसादयेत् - अधोगतीस
पोचवूं नये-हि-कारण-आत्मा एव-स्वतः आत्माच-
आत्मनः-आपला-आत्म्याचा-बन्धुः-बंधु आहे व-आत्मा
एव-आत्माच-आपणच-आत्मनः-आत्म्याचा-आपला-
रिपुः-शत्रु आहे ५.

तेव्हां श्रीकृष्ण हंसून म्हणाले:-तुझे हे बोलणे आश्चर्य-
कारक नव्हे काय ? कारण अशा या अद्वैतात्मस्थितीत
कोणाला कोणी काय धावयाचे आहे ? ६७. मनुष्य
भ्रांतिरूप शय्येवर प्रबल अज्ञानानें जेव्हां गाढ निजलेला
असतो, त्या वेळेस जन्ममृत्यूचीं दुष्ट स्वप्ने तो भोगीत
असतो ६८. नंतर जेव्हां अकस्मात् जागा झाल्यावर तीं
[जन्ममरणरूपी] सर्वच स्वप्ने व्यर्थ होतात, मग आपल्या
नित्य सद्भावाचा [आपण अमर आहो असा] त्याचा
सहज प्रत्यय येतो तोहि आपल्याच ठिकाणी आपल्यास
येतो ६९. म्हणून हे धनंजया ! मिथ्या देहाचा अभि-
मान धारण करून [देहच मी आहे असे चित्ताने मानून]
आपणच आपला घात करतो ७०.

खेचणें. १३ धक्का. १४ घसरण्याजोगा. १५ हटयोगी.
१६ प्रतिज्ञा, पैज. १७ कडेलोट. १८ निरालंबी, निर्गुणी.
१९ प्रवेश. २० हळूहळू. २१ वाहनानें. २२ साधनयुक्त
मनाचे स्थितीच्या विस्तृत प्रदेशाला. २३ मार्गानें. २४ उल्लंघी.

बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

हा विचारुनि अहंकारु सांडिजे । मग असतीचि वस्तु होईजे । तरी आपली स्वस्ति सहजे । आपण केली ॥ ७१ ॥ एन्हवीं कोशकीटकाचिया परी । तो आपणया आपण वैरी । जो आत्मबुद्धि शरीरी । चारुस्थळीं ॥ ७२ ॥ कैसे प्राप्तीचिये वेळे । निदैवा अंधळेपणाचे डोहळे । कीं असते आपुले डोळे । आपण झांकी ॥ ७३ ॥ कां कवण एकु भ्रमलेपणें । मी तो नव्हे गा चोरलों म्हणे । ऐसा नाथिला छंदु अंतःकरणें । घेऊनि ठाके ॥ ७४ ॥ एन्हवीं होय तें तोचि आहे । परि काई कीजे बुद्धि तैशी नोहे । देखा स्वप्नीचेनि घायें । कीं मरे साचें ॥ ७५ ॥ जैशी ते शुकाचेनि आंगभारें । नळिका भोविन्नली एरी मोहरें । तेणें उडावें परी न पुरे । मनशंका ॥ ७६ ॥ वायांचि मान पिळी । अटुवें हियें आंवळी । टिटांतु नळी । धरुनि ठाके ॥ ७७ ॥ म्हणे बांधला मी फुडा । ऐसिया भावनेचिया पडे खोडां । कीं मोकळिया पायांचा चवडा । गोंवी अधिकें ॥ ७८ ॥ ऐसा काजेंवीण आंतुडला । तो सांग पां काय आणिकें बांधिला । मग न सोडीच जन्ही नेला । तोडूनि अर्धा ॥ ७९ ॥ म्हणौनि आपणयां आपणचि रिपु । जेणें वाढविला हा संकल्पु । येर स्वयंबुद्धी म्हणे बापु । जो नाथिलें नेघे ॥ ८० ॥

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः ॥ ८ ॥

तया स्वांतःकरणजिता । सकळकामोपशांता । परमात्मा परौता । दुरी नाही ॥ ८१ ॥ जैसा किडाळाचा दोषु जाये । तरी पंधरें तेंचि होये । तैसें जीवा ब्रह्मत्व आहे । संकल्पलोपीं ॥ ८२ ॥ हा घटाकारु जैसा । निमालिया तया अवकाशा । नलगे मिळों जाणें आकाशा । आना ठाया ॥ ८३ ॥ तैसा देहाहंकारु नाथिला । हा समूळ जयाचा नाशिला । तोचि परमात्मा संचला । आधींचि आहे ॥ ८४ ॥ आतां शीतोष्णाचिया वाहणी । तेथ सुखदुःखाची कडसणीं । इयें न समाती कांहीं बोलणीं । मानापमानांचीं ॥ ८५ ॥ जे जिये वाटा सूर्यु जाये । तेउतें तेजाचें विश्व होये । तैसें तया पावे तें आहे । तोचि म्हणौनी ॥ ८६ ॥ देखें मेघौनि सुटती धारा । तिया न रुपती जैसिया सागरा । तैशीं शुभाशुभें योगीश्वरा । नव्हती आनें ॥ ८७ ॥ जो हा विज्ञानात्मकु भावो । तया विवरितां जाहला बावो । मग

अन्वयार्थ—येन-ज्या पुरुषाने-आत्मा एव-शरीरं-द्रियसमुदायच-आत्मना-स्वतः-जितः-जिकलेला असतो तस्य आत्मनः-त्याचा म्हणजे स्वतःचा-आत्मा-आत्मा-बंधुः-हितकर्ता आहे-तु-परंतु-अनात्मनः-ज्याने शरीरं-द्रियांना जिकलेले नसते, त्या अनात्म्याचा - आत्मा एव-आत्माच -शत्रुवत्-शत्रुप्रमाणे--शत्रुत्वे--शत्रुत्व करण्यामध्ये-वर्तत-तत्पर राहतो ६.

विचार करून हा अहंकार सोडावा आणि मग नित्य सिद्ध असलेली ब्रह्म वस्तूच [आत्मत्वाने जाणून] व्हावे असे झाले म्हणजे आपण आपले कल्याण केले असे सहजच होईल ७१. नाहीतर जो [क्षणमात्र सुशोभित दिसणारे शरीर हेंच उत्तम ठिकाण समजूत [मोहित होऊन] तेथेच आत्मबुद्धि ठेवतो. कोश किड्या- [कोसल्या] प्रमाणे आपला आपणच वैरी होतो ७२. काय सांगावे ! ऐन लाभाची वेळ आली असतां करंड्या कपाळाच्या मनुष्याला आंधळेपणाचे डोहाळे कसे होतात पहा ! तो जसे आपले धड असलेले डोळे आपणच झांकून घेतो, [वस्तुलाभाला अंतरतो;] ७३. किंवा एखादा मनुष्य भ्रम झाल्यामुळे पूर्वीचा जो मी तो हा मी आता नाही मी चोरला गेलो, हरवलो असे म्हणतो, आणि आपल्या अंतःकरणांत असा नसताच आप्रहं धरून बसतो ७४. वास्तविक विचार करून पाहिले तर जे ' होय ' ते तो पूर्वीचाच आहे. पण काय करावे ! तशी त्याची बुद्धि होत नाही ! असे पहा कीं, जसे स्वप्नांतील तरवारीच्या वाराने कोणी खरोखर मरतो काय ? ७५. राघूला धरण्याकरितां टांगलेल्या नळीवर पोपट बसल्यामुळे त्याच्या अंगभाराने ती नलिका उलट बाजूला फिरते तेव्हां वास्तविक पाहतां त्याने उडून जावे पण आपण ही नळी सोडली तर पडूं व मरूं अशी मनांतील शंका, निवृत्त होत नाही ७६. मग व्यर्थच मान आळे पिळे घेऊन हालवितो आणि संकोचलेल्या छातीने नळी आवळीत असतो. व चोचीने ती नळी धरून राहतो. ७७. आणि मग मनांत म्हणतो कीं, ' मी खरोखर बांधला गेलो आहे ' अशाच भ्रांत समजूतीच्या खोड्यांत सांपडतो आणि मग मोकळा असलेला आपल्या पायाचा चवडा तो अधिकच बळकट धरून गुंतवितो ७८. असा जो निरर्थक-निष्कारण सांपडला, त्या पोपटाला कोणी दुसरे बांधावयास आले होते का ? अशा स्थितींत त्याला अर्धा तोडून जरी नेला तरी तो कांहीं केल्या ती नळी सोडीत नाही; सांग बरे ? ७९. म्हणून ज्याने आपला मनांतील मी व माझे हा संकल्प वाढविला आहे, तो आपणच आपला शत्रु होतो. श्रीकृष्ण म्हणतात, पण दुसरा जो

पुरुष भिऱ्या देहादिकांचा नसतांच अभिमान धारण करित नाही, तो आत्मानुभवी आहे असे समजावे ८०.

अन्वयार्थ—जितात्मनः-ज्याने शरीरेंद्रियसमूहाला जिकले आहे व त्यामुळे-प्रशान्तस्य-ज्याचे अंतःकरण अत्यंत प्रसन्न झाले आहे अशा परमार्थ संन्यासाचा-परमात्मा-साक्षी-चिद्रूप आत्मा-समाहिताः-साक्षात् आत्मभावाने राहतो. त्याचप्रमाणे-शीतोष्णसुखदुःखेषु-शीत-उष्ण, सुख-दुःख इत्यादि द्वंद्वांच्या वेळीं-तथा-तसेच-मानापमानयोः-मान व अपमान झाल्यावेळीं तो सम असतो.-ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा-शास्त्रोक्त पदांच्या अर्थाचे ज्ञान व त्यांचा तसाच अनुभव घेणे, हे विज्ञान, यांच्या योगाने ज्याचे चित्त-अंतःकरण तृप्त झाले आहे. त्यामुळे जो-कूटस्थः-अप्रकम्प्य-मनांत न डगमगणारा-विजितेन्द्रियः-जितेंद्रिय होतो-समलोष्टाश्मकाञ्चनः-ज्याला मातीचे देकूळ, दगड व सोने-ही सम झाली आहेत अशा-योगी-योग्याला-विरक्ताला-युक्तः योगारूढ समाहित-इति-असे-उच्यते-म्हटले जाते ७-८.

अरे ! ज्याने आपले अंतःकरण जिकले आहे व त्यामुळे ज्याच्या सर्व वासना शांत झाल्या आहेत, त्याला इतरांप्रमाणे परमात्मा कोठे पलीकडे लांब नाही ८१. सोन्याचा हिणकसपणा तावून नाहीसा झाला तर तेंच जसे उत्तम सोने होते-तद्वत् मनांतील संकल्प नाहीसे होतांच जीवाचे ब्रह्मत्व सहज सिद्धच आहे ८२. घटांतील अवकाशाला घटाचा आकार नाहीसा झाल्यावर जसे महाकाशाला मिळण्याकरितां दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागत नाही ८३. ज्याचा हा मिथ्या देहाहंकार समूळ अविद्येसह नाहीसा झाला आहे तो पुरुष मूळचाच सर्वत्र ओतप्रोत भरलेला परमात्मा आहे. ८४. अशा स्थितींत शीत किंवा उष्ण, असा प्रकार सुख किंवा दुःख, अशी निवड, मान किंवा अपमान अशी समजूत, या गोष्टी वा त्यांची भाषाहि ज्याच्याठिकाणी मुळीहि संभवत नाही ८५. कारण, ज्या वाटेने सूर्य जातो, त्या वाटेतील तेवढा विश्वाचा भाग प्रकाशित होतो, त्याप्रमाणे त्यास जे जे प्राप्त होईल [त्याच्या दृष्टीपुढे जे जे कांहीं येईल] ते ते त्याचेच स्वरूप आहे म्हणून [उपर्युक्त द्वंदाची प्रतीति किंवा भाषाहि तेथे संभवत नाही] ८६. पहा कीं, मेघापासून सुटणाऱ्या ज्या पावसाच्या धारा त्या ज्याप्रमाणे समुद्राला खुपत नाहीत, त्याचप्रमाणे शुभा-शुभ कर्मे हीं जो ब्रह्मरूप बनला आहे, त्या योगीश्वरास आपल्या आत्मरूपाहून भिन्न वाटत नाहीत ८७. हे जे प्रत्यक्ष अनुभवास येणारे दृश्यरूप संसारिक भाव किंवा जगत

लागला जंव पाहों । तंव ज्ञान तें तोचि ॥ ८८ ॥ आतां व्यापकु कीं एकंदेशी । हे ऊहांपोही जे ऐसी । ते करावी ठेली आपैशी । दुजेनवीण ॥ ८९ ॥ ऐसा शरीरीचि परी कौतुकें । परब्रह्माचेनि पाडें तुकें । जेणें जितलीं एकें । इंद्रियें गा ॥ ९० ॥ तो जितेंद्रियु सहजें । तोचि योगयुक्तु म्हणिजे । जेणें साने थोर नेणिजे । कवणें काळीं ॥ ९१ ॥ देखें सोनयाचें निखळ । मेरुयेसणें ढिसाळ । आणि मातियेचें डिखळ । सरिसेंचि मानी ॥ ९२ ॥ पाहतां पृथ्वीचें मोल थोडें । ऐसें अनेर्घ्य रत्न चोखडें । देखें दगडाचेनि पाडें । निचांडु ऐसा ॥ ९३ ॥

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

तेथ सुहृंद आणि शत्रु । कां उदासु आणि मित्रु । हा भावभेदुं विचित्रु । कल्पूं कैचा ॥ ९४ ॥ तया बंधु कोण काह्याचां । द्वेषिया कवणु तयाचा । मीचि विश्व ऐसा जयाचा । बोधु जाहला ॥ ९५ ॥ मग तयाचिये दिठी । अधमोत्तम असे किरीटी ? । काय परिसाचिये कसवटी । वानियां कीजे ? ॥ ९६ ॥ ते जैशी निर्वाणें वर्णुचि करी । तैशी जयाची बुद्धी चराचरीं । होय साम्याची उंजरी । निरंतर ॥ ९७ ॥ जे ते विश्वालंकाराचें विंसुरे । जरी आहाती आनानें आकारें । तरी घडले एकचि भांगारें । परब्रह्म ॥ ९८ ॥ ऐसें जाणणें जें बरवें । तें फांवलें तया आघवें । म्हणौनि आहाचेंवाहाच न झकवे । येणें आकारचित्रें ॥ ९९ ॥ धांपे पटामाजि दृष्टी । दिसे तंतूची सैधें सृष्टी । परी तो एकवांचूनि गोठी । दुजी नाही ॥ १०० ॥ ऐसेनि प्रतीती हें गवसे । ऐसा अनुभव जयातें असे । तोचि समबुद्धि हें अनारिसें । नव्हे जाणें ॥ १ ॥ जयाचें नांव तीर्थरांवा । दर्शनें प्रशंस्तीसि ठावो । जयाचेनि संगें ब्रह्मभावो । भ्रंतासही ॥ २ ॥ जयाचेनि बोलें धर्मु जिये । दिठी महासिद्धीतें विये । देखें स्वर्गसुखादि इयें । खेळु जयाचा ॥ ३ ॥ विपांयें जरी आठवला चित्ता । तरी दे आपुली योग्यता । हें असो तयातें प्रशंसितां । लाभु आथि ॥ ४ ॥

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

पुढती अस्तंवेना ऐसें । जया पाहलें अद्वैतदिवसें । मग आपणपांचि आपणु असे । अखंडित ॥ ५ ॥ ऐसिया दृष्टी जो विवेकी । पार्था तो एकाकी । सहजें

त्याचा विचार करूं लागलें असतां ते त्यांच्या दृष्टीनें कल्पित [मिथ्या] ठरले नंतर पुनः [मी कोण आहे असें] जेव्हां पाहूं लागला, जेव्हां जे केवळ स्वरूपभूत ज्ञान तेंच स्वतः आपणच आहोत असें त्यास कळले ८८. असा निश्चय झाल्यानंतर मी व्यापक आहे किंवा अव्यापक परिच्छिन्न आहे अशी जी वाटाघाट ती करण्याचे द्वैताच्या अभावी आपोआपच थांबते ८९. अर्जुना ! ज्या कोणी एकाने आपलीं इन्द्रियें जिकली आहेत, तो ज्ञानी जरी देहधारीच असतो तरी पण तो सहजच परब्रह्माच्या बरो-बरीचा [परब्रह्मच] ठरतो ९०. सहजच जितेंद्रिय आहे आणि तोच योगयुक्त होय. कारण, त्याला लहान आणि थोर असा हा भेद केव्हांहि प्रतीत होत नाही ९१. किती अभेदबुद्धी म्हणून सांगावी ? असें पहा कीं, शुद्ध सोन्याचा मेरुपर्वताएवढा ढीग व मातीचें ढेंकूळ हीं दोन्ही जो सारखींच [मिथ्या] मानितो ९२. ज्याचें मोल पाहा-वयास गेलें तर यापुढें पृथ्वीचेंहि मोल अगदीं थोडें आहे, असें अमूल्य रत्नालाहि तो केवळ दगडाप्रमाणें मानतो, इतक्या दृढ मिथ्यात्व निश्चयामुळें जो निरिच्छ असतो ९३.

अन्वयार्थ—सुहृत्-मित्र-अरि-उदासीन-मध्यस्थ-द्वेष्य-बन्धुषु—प्रत्युपकाराची अपेक्षा न करणारा सुहृद्, स्नेही, शत्रु, कोणत्याहि पक्षाचा अभिनिवेश न धरणारा उदासीन दोन्ही परस्पर विरुद्ध पक्षांचें हित इच्छिणारा मध्यस्थ, अप्रिय असलेला व संबंधीं या सर्वांतील—**साधुषु** शास्त्रानुसार वर्तन करणारे—**अपि च**—आणि त्याचप्रमाणें **पापेषु**—शास्त्रनिषिद्ध आचरण करणारे यांमध्ये—**समबुद्धिः** समान बुद्धि ठेवणारा—त्या सर्वांकडे समान दृष्टीनें पाहणारा—**ब्रिषिष्यते**—उत्तम होय ९.

त्याच्या ठिकाणीं हितचित्तक आणि शत्रु अथवा उदासीन आणि मित्र अशा चित्रविचित्र वेगवेगळ्या वृत्तींच्या कल्पना कोठून येणार ? ९४. मीच विश्व आहे; असा ज्यास दृढ बोध झाला आहे, त्याला बंधु कोण आणि द्वेषी कशाचा ? व त्याला वैरी तरी कोण ? ९५. मग अर्जुना ! त्याच्या दृष्टीनें कनिष्ठ आणि श्रेष्ठ असें कोठून असणार ? असें पहा कीं, परिसाच्या कसोटीवर घासले असतां त्या सोन्यांत निरनिराळें कसाचें प्रकार करतां येतील

काय ? ९६. ती परिसाची कसवटी सर्व धातूंना उत्तम सोनेच करिते, तशी ज्याच्या बुद्धीस या चराचरात्मक विश्वांत साम्याचीच [अधिष्ठान ब्रह्मभावाचीच] निरंतर प्रतीति होते ९७. कारण, विश्वरूप अलंकाराचे ठसे जरी निरनिराळ्या आकारांचे आहेत; तरी ते एकाच परब्रह्म-रूपी सुवर्णाचे घडलेले आहेत ९८. असें शुद्ध व खरें तत्त्वज्ञान ज्याला पूर्णपणें प्राप्त झालें आहे, तो या वर-वरच्या चित्रविचित्र आकार रचनेनें फसला जात नाही ९९. वस्त्रावर नजर फेकली असतां जसें ती सर्व सृष्टि म्ह. रचना तंतुमयच असल्याचे दिसते. तरीपण तो एक-पट म्हणजे त्यांत एका सूतावांचून गोष्टच नाही १००. उपर्युक्त तंतुपट न्यायानें बरील अनुभव गवसत असतो. सर्व विश्वांत ब्रह्मच ओतप्रोत व्यापकरूपानें भरलेले आहे] असा ज्याला अनुभव येतो, तोच समबुद्धि होय, यांत अन्यथा नाही, असें पक्के समज १. ज्याचें नांव तीर्थराज होय, व ज्याचें दर्शन घेतलें असतां अंतःकरणाला समाधान होतें आणि ज्याच्या संगतीनें [अहंकारानें] श्रमिंत झालेल्यासहि [अविद्येसह भ्रांति जाऊन तो] ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त होते २. ज्याचें बोलण्यानें धर्म जगतो आणि दृष्टि ही महासिद्धिस उत्पन्न करते व स्वर्गादि सुखें ही ज्याचा खेळ आहेत ३. अशा मनुष्याची जरी चित्तांत सहज आठवण झाली तरी तो आपली योग्यता देतो. फार काय सांगावें ! त्याची स्तुति केली असतां महान् लाभच आहे ४.

अन्वयार्थ—योगी—ध्यानांचा अभ्यास करणारा योगी—**रहसि स्थितः**—एकांतांत बसलेला—**एकाकी**—एकटाच—**यतचित्तात्मा**—ज्यानें आपलें चित्त व देह यांचें नियमन केलें आहे असा—**निराशीः**—तृष्णाशून्य—**अपरिग्रहः**—व सर्वपरिग्रहहित—[सन्—असा होत्साता त्यानें]—**आत्मानम्**—अंतःकरणाला—**सततं**—निरंतर—**युंजीत**—समाहित करावें, त्यानें चित्ताला शांत-स्थिर करावें १०.

पुनः कधीहि मावळणार नाही अशा अद्वैत [बोध-रूपी] सूर्याचा अंतःकरणांत उदय झाल्यामुळें ज्यास उजाडलें आहे तो आपण आपल्या ठिकाणींच सदोदित [ब्रह्मानंदांत निमग्न] असतो ९. पार्था ! अशा [व्यापका-नुभूतीच्या] दृष्टीनें जो विचार युक्त आहे, तोच अद्वितीय निर्मळ. १८ विस्तार, पसारा. १९ निरनिराळ्या. २० सोन्याचें. २१ समजलें. २२ वरवरच्या. २३ चित्रविचित्र विश्वरचनेनें. २४ घातल्यानें. २५ केवळ सर्व. २६ वेगळें. २७ प्रयाग. २८ पूज्यतेला. २९ सहज. ३० स्तुति केली असतां. ३१ मावळेना, लोपेना.

१ अव्यापकता, परिच्छिन्न. २ तर्कवितर्क, वाटाघाट. ३ आपोआप बंद राहिली. ४ जिकिली. ५ गोळा. ६ मेरु-पर्वताएवढें. ७ मोठें. ८ ढेंकूळ. ९ अमोल. १० निष्काम, निरिच्छ. ११ जिवलग. १२ तिहाईत. १३ भिन्नभाव. १४ कशाचा. १५ अंतर. १६ शुद्ध, निर्दोष. १७ स्वच्छ,

अपरिग्रही जो तिहीं लोकीं । तोचि म्हणौनि ॥ ६ ॥ ऐसियें असाधारणें । निष्पन्नाचीं
लक्षणें । आपुलेनि बहुवसणें । श्रीकृष्ण बोले ॥ ७ ॥ जो ज्ञानियांचा बापु ।
देखणेंयांचे दिठीचा दीपु । जया दादुलयांचा संकल्पु । विश्व रची ॥ ८ ॥ प्रणवाचिये
पेठें । जाहलें शब्दब्रह्म मांजिठे । तें जयाचिया यशा धाकुटें । वेढूं न पुरे ॥ ९ ॥
जयाचेनि आंगिकें तेजें । आंवो रविशशीचिये वीणिजे । म्हणौनि जग हें वेशजे-
वीण असे तया ॥ ११० ॥ हां गा नामचि एक जयाचें । पाहतां गगनही दिसे
टांचें । गुण एकैक काय तयाचे । आकळशील तूं ॥ ११ ॥ म्हणौनि असो हें वानणें ।
सांगों नेणों कवणाचीं लक्षणें । दावाचीं मिषें येणें । कां बोलिलों तें ॥ १२ ॥ ऐकें
द्वैताचा ठावोचि फेडी । ते ब्रह्मविद्या कीजेल उघडी । तरी अर्जुना पढिये हे गोडी ।
नासेल हन ॥ १३ ॥ म्हणौनि ते तैसें बोलणें । नव्हे सपातळें आड लावणें । केलें
मनाचि वेगळेंवाणें । भोगावया ॥ १४ ॥ जया सोडहंभाव अटकुं । मोक्षसुखालागोनि
रंकु । तयाचिये दिठीचा झणें कळंकु । लागेल तुझिया प्रेमा ॥ १५ ॥
विपांये अहंभावो ययाचा जाईल । मी तेंचि हा जरी होईल । तरी मग काय कीजेल ।
एकलेया ॥ १६ ॥ दिठीचि पाहतां निविजें । कां तोंड भरोनि बोलिजे ।
नातरी दादुनि खेंवें दीजे । ऐसें कवण आहे ? ॥ १७ ॥ आपुलिया मना बरवी ।
असंमाई गोठी जीवीं । ते कवणेंसि चावेंळावी । जरी ऐक्य जाहलें ॥ १८ ॥ इया
काकुळेंती जनार्दन । अन्योपदेशाचेनि हातांशनें । बोलामाजि मन मनें । आर्लिगूं
सरलें ॥ १९ ॥ हें परिसतां जरी कानडें । तरी जाण पां पार्थ उघडें । कृष्णसुखाचेंचि
रूपडें । वोतलें गा ॥ १२० ॥ हें असो वयेंसेचिये शेवटीं । जैसें एकाचि विये
वांझोटी । मग ते मोह्यांची त्रिपुंटी । नाचों लागे ॥ २१ ॥ तैसें जाहलें श्रीअनंता ।
ऐसें तरी मी न म्हणतां । जरी तयाचा न देखतां । अतिशयो एथ ॥ २२ ॥ पाहा
पां नवल कैसें चोज । कें उपदेशु केउतें झुंज । परी पुढें वालंभाचें भोजें । नाचत
असे ॥ २३ ॥ आवडी आणि लाजवी । व्यसन आणि शिणवी । पिसें आणि न
भुलवी । तरी तेंचि काई ? ॥ २४ ॥ म्हणौनि भावार्थु तो ऐसा । अर्जुन मैत्रियेचा
कुवासा । कीं सुखें शृंगारलिया मानसा । दर्पणु तो ॥ २५ ॥ यापरी बाप पुण्यपवित्र ।
जगीं भक्तिबीजासि सुक्षेत्र । तो श्रीकृष्णकृपे पात्र । याचिलार्गी ॥ २६ ॥

आहे. कारण, तोच तिन्ही लोकीं एकठाच राहतो म्हणून सहजच म्ह. दुसरे मुलींच नसल्यामुळे तो परिग्रह रहित आहे असे जाण ६. अशा प्रकारे प्राप्तपुरुषाची मुख्य लोकोत्तर-असाधारण धर्मरूप लक्षणे श्रीकृष्णांनी आपल्या सर्वज्ञतेने सांगितली ७. जो, सर्व ज्ञानी लोकांत श्रेष्ठ आहे व सर्व पाहणारांच्या दृष्टीचा प्रकाशक आहे आणि ज्या समर्थाचा केवळ संकल्पच अखिल विश्वाची रचना करितो ८. ओंकाराच्या बाजारांत जें शब्दब्रह्म म्ह. वेदरूपी एक उत्तम वस्त्र निघाले तें त्या परमात्म्याच्या यशास लहान असल्यामुळे वेढण्यासहि पुरत नाही; तात्पर्य षडगुणैश्वर्य संपन्न श्रीकृष्णाचें तर नाहीच; परंतु त्याच्या एका यशाचेंहि वेद वर्णन करूं शकत नाहीत ९. ज्या परमात्म्याच्या अंगाच्या तेजानें सूर्य आणि चंद्र यांच्या व्यापारास प्रतिष्ठा येते, तेव्हां प्रकाशाशिवाय जगत प्रकाशित होत आहे काय ! ११०. अरे ! [ब्रह्म] या त्याच्या नांवा-पुढें म्हणजे केवळ नामाच्याच निरनिशय व्याप्तिपुढें, आकाशहि अल्प, परिच्छिन्नच दिसते मग सर्व व्यापक परमात्म्याचें किती म्हणून तूं गुण जाणशील ? ११. म्हणून हें वर्णन करणें पुरें; हीं [संतांची] लक्षणे सांगण्याच्या-निमित्तानें [उपरिनिर्दिष्ट लक्षणांनीं युक्त अशा देवानें] कोणाची लक्षणे सांगितलीं व तीं कां सांगितली, हे मला सांगतां येत नाही १२. आतां जी ब्रह्मविद्या दैताचा पार समूळ नाश करिते, ती जर स्पष्ट रीतीनें व्यक्त केली, तर आपला प्रियकर असा जो अर्जुन, त्याची आपल्या-विषयीची प्रेमाची गोडी [कारण, तो ब्रह्मरूपच होईल] नाहीशी होईल १३. म्हणून ब्रह्मज्ञानाविषयीं [तें ब्रह्म तूं आहेस असे] स्पष्ट बोलले नाहीत, मध्यें अगदी बारीक असा आडपडदा ठेविला [अद्वैत ब्रह्मस्थितीस पात्रलेल्या संतांची लक्षणे सांगून अप्रत्यक्षरीतीनें महावाक्याचा उप-देश केला, पण] अर्जुनाचे मन त्याच्या व आपल्या प्रेमाचा उपभोग घेण्याकरितां वेगळें व उत्सुक ठेविले १४. जे, 'अहंब्रह्मस्मि' ह्या स्फुरणरूप वृत्तीज्ञानांतच अडकून राहिले आहेत व जे मोक्षसुवाकरितां दीन झाले आहेत, अशांची दृष्ट तुला लागेल म्हणजे त्यांच्या दृष्टीचा कलंक कदाचित् तुझ्या प्रेमाला लागेल हो ! १५. अहो ! कदा-

चित् या अर्जुनाचा 'मी'पणा जाईल आणि 'मी तोच हा' असे निरुपाधिक होईल, तर मग मी [सोपाधिक अशा] एकव्यानें काय करावे ? १६. केवळ दृष्टीनें च पाहून शांत व्हावें व तोंड भरून बोलवे किंवा आनंदानें दड कडकडून आलिंगन देण्याला [प्रस्तुत अर्जुनाशिवाय दुसरें] कोण आहे ? १७. आतां जर अर्जुनाचें आणि माझे ऐक्य झालें, तर आपल्या मनास चांगली वाटणारी व अंतःकरणांत न मावणारी अशी आनंदाची गोष्ट कोणाजवळ बोलावी ? १८. अशा अडचणीमुळे श्रीकृष्णांनी आपल्या बोलण्यांत अन्योपदेशाच्या हातवटीने [साधूंची लक्षणे सांगण्याच्यानिमित्तानें] ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश केला व त्याचें मनास मनानें आलिंगन दिले १९. हें ऐक-णारास जरी अवघड वाटले, तरी अर्जुन हा खरोखर श्रीकृष्णाच्या सुखाचीच ओतीव उघड मूर्ति आहे, असे समजा १२०. हें असो, एखाद्या वांझ झाला, वयाच्या शेवटीं [म्हातारपणी] एकुलते एकच मूल झाले म्हणजे त्या झीच्या रूपानें मूर्तिमंत मोहच [माता, पुत्र व मोह या त्रिपुटीमधील] वावरतो. [प्रेमाची पुतळी होऊन नाचूं लागते] २१. तशी प्रस्तुत श्रीकृष्णाची गोष्ट झाली आहे ! त्याचें अर्जुनावरील अतिशय प्रेम जर माझ्या दृष्टोत्पत्तीस आले नसतें; तर मी असें म्हटलेच नसतें २२. पहा की ! हें काय नवल ! व कोण आवड ! कोठें तो घोर युद्धप्रसंग ! आणि कोठें तो [ब्रह्मज्ञानाचा] उपदेश ! परंतु अशा ठिकाणीं भगवंताच्या प्रेमाची मूर्तिच जो अर्जुन, त्याच्यापुढें देवाच्या प्रेमाचें चित्रच नाचत आहे ! २३. आवड आहे आणि लाज वाटते असें असेल, तर ती आवड कसली ! व्यसन आहे आणि शीण वाटत असेल, ते व्यसन कसले ? वेड लागले आहे आणि ते भुरळ, भ्रम पाडीत नसेल तर ते वेड कसले ? २४. म्हणून या गोष्टीचें सार इतकेंच कीं, अर्जुन श्रीकृष्णाच्या मैत्रीचें घर, सख्यभक्तीचा आश्रय होय, किंवा सुखानें शृंगारलेल्या श्रीकृष्णाच्या मनास पाहण्याचा जणुं आरसाच आहे २५. अशा प्रकारें अर्जुन हा धन्य असून पुण्यशील, पवित्र आणि भक्तिरूप बीज पेरण्याचें चांगले शेत आहे. म्हणूनच तो श्रीकृष्णकृपेस पात्र आहे ! २६. किंवा श्रवणा-

१ परिवार नसणारा. २ असामान्य. ३ सिद्धाची. ४ पाहणाराच्या. ५ समर्थाचा. ६ ओंकाराच्या. ७ बाजारांत. ८ उत्तम वस्त्र. ९ आंगच्या. १० प्रतिष्ठा. ११ वाणि-ज्यास. १२ आधाराशिवाय. १३ लहान तुकडे. १४ जाण-शील. १५ नाहीसा करणारी. १६ पडदा. १७ भिन्न.

१८ अहंब्रह्म. १९ अडथळा. २० कदाचित्. २१ कडकडून. २२ आलिंगन. २३ सामावत नाही अशी. २४ बोलावी. २५ अडचण. २६ योगशास्त्राचे. २७ युक्तीने, हातवटीने. २८ अवघड. २९ म्हातारपणी. ३० ममतेनें ३१ पुतळी. ३२ अतिशय प्रेम. ३३ प्रीतीतल्याचें. ३४ चित्र, पुतळा.

हो कां आत्मनिवेदनांतळींची । जे पीठिकां होय सख्याची । पार्थु अधिष्ठात्री
तेथिंची । मातृका गा ॥२७॥ पांसींचि गोसावी न वर्णिजे । मग पाइकांचा गुण घेईजे ।
ऐसा अर्जुनु तो सहजे । पढिये हरी ॥ २८ ॥ पाहां पां अनुरागें भजें । जे प्रियोत्तमं
मानिजे । ते पतीहूनि काय न वानिजे । पतिव्रता ? ॥ २९ ॥ तैसा अर्जुनचि विशेषें
स्तवावा । ऐसें आवडलें मज जीवा । जे तो त्रिभुवर्नीचिया दैवां । एकायतंनु जाहला
॥ १३० ॥ जयाचिया आवडीचेनि पांगें । अमूर्तुही मूर्ति आवगें । पूर्णाहि परी
लागे । अवस्थां जयाची ॥ ३१ ॥ तंव श्रोते म्हणती दैव । कैसी बोलाची हंवाव ।
काय नादातें हन बरैव । जिणोंनि आली ॥ ३२ ॥ हां हो नवल नोहे देशी । मन्हाटी
बोलिजे तरी ऐशी । वाणें उमटताहे आकांशी । साहित्य रंगाचे ॥ ३३ ॥ कैसें
उन्मेस्वचांदिणें तौर । आणि भावार्थ पडे गार । होचि श्लोकार्थ कुमुदिनी फार ।
सावित्र्या होती ॥ ३४ ॥ चौडचि निचौडां करी । ऐसी मनोरथी ये थोरी । तेणें
विर्वळले अंतरां । तेथ डोलें आला ॥ ३५ ॥ तें निवृत्तिदासें जाणितलें । मग
अवधान द्या म्हणितलें । नवल पांडवकुळीं पांढलें । कृष्णदिवसें ॥ ३६ ॥ देवकीया
उदरीं वाहिला । यशोदा सायासें पाळिला । का शेखीं उपेगां गेला । पांडवांसी
॥ ३७ ॥ म्हणौनि बहुदिवस वोळगांवा । कां अवसर पाहोनि विनवावा । हाही
सोसुं तया सदैवां । पडेचिना ॥ ३८ ॥ हें असो कथा सांगें वेगीं । मग अर्जुन म्हणे
सलंगी । देवा इयें संतचिन्हें आंगीं । न ठकती माझ्या ॥ ३९ ॥ एन्हवीं या
लक्षणांचिया निजसारा । मी अपाडें कीर अपुरा । परि तुमचेनि बोलें अवधारा ।
थोरौवें जरी ॥ १४० ॥ जी तुम्ही चित्त देयाल । तरी ब्रह्म मियां होईजेल । काय
जहालें अभ्यासिजेल । सांगाल जें ॥ ४१ ॥ हां हो नेणों कवणाची काहाणी । आइकोनि
श्लाघिजत असों अंतःकरणीं । ऐसी जहालेपणाची शिरयाणी । कायसी देवा
॥ ४२ ॥ हें आंगें म्यां होईजो का । येतुलें गोसावी आपुलेपणें कीजो कां । तंव हांसोनि
श्रीकृष्ण हो कां । करूं म्हणती ॥ ४३ ॥ देखा संतोषु एक न जोडे । तंवचि सुखाचें
सैध सांकडें । मग जोडलिया कवणीकडे । अपुरें असे ? ॥ ४४ ॥ तैसा सर्वेश्वर
बळिया सेवकें । म्हणौनि ब्रह्मही होय तो कौतुकें । परि कैसा भारें आतंला पिकें ।
देवाचेनि ॥ ४५ ॥ जो जन्मसहस्रांचियासाठीं । इंद्रादिकांही महांगु भेटी । तो

पासून आत्मनिवेदनापर्यंत जी नऊ प्रकारची भक्ति आहे त्या अनुक्रमपैकी आत्मनिवेदनरूप भक्तीच्या अलिकडची जी 'सख्य' नांवाची आठवी भक्ति, त्या भक्ति भूमिकेची अर्जुन ही प्रमुख देवता आहे २७. अर्जुनापेक्षां श्रेष्ठ भगवान् त्याचे शेजारीच असतां प्रभूचे वर्णन न करितां, मग भक्तसेवकाच्याच गुणांचे वर्णन मी केले तरी भगवंतास आवडते इतक्या योग्यतेचा अर्जुन हा भगवंताचा आवडता आहे २८. पहा जी पतिव्रता आपल्या पतीची प्रीतीने सेवा करते आणि ती सेवा पतीस मान्यहि होते, म्हणून त्या पतिव्रतेची पतीपेक्षांहि अधिक वाखाणणी क्ताव्यास नको काय? २९. त्याचप्रमाणे, अर्जुनाचेच विशेष वर्णन करावे असेच माझ्या मनास आवडले. कारण, तो आज त्रिभुवनांतील सर्व भाग्याला एकटाच आश्रय-पात्र झाला आहे ! ३०. ज्याच्या आवडीच्या आधीनतेमुळे निराकार अशा ब्रह्माला देखील अवतार धारण करणे भाग पडले आणि नित्यतृप्त व नित्यपूर्ण अशा देवांसहि ज्या अर्जुनाच्या सख्याची उत्कंठा उत्पन्न झाली ३१. तेव्हा श्रोते म्हणाले:-दैवाची गति काय निश्चित आहे, आणि त्याचे वर्णन करण्याची तुझी अपूर्व-सुंदर शैली तरी काय आहे ! की जिची अपूर्व सुंदरता नादब्रह्मालाहि जिंकून आली आहे ! ३२. अहो ! देश-भाषारूपी आकाशांत रसालंकाररूपी रंगांचे निरनिराळे प्रकार स्पष्ट होत आहेत म्हणजे ज्याच्या श्रवणापासून श्रोत्याच्या हृदयावर शांत शृंगारादि नवरसांचे निरनिराळे ठसे उमटतात. अशी मराठी भाषा बोलता येते हे नवल नव्हे काय ? ३३. श्रीज्ञानेशांचे हे बोलणे म्हणजे ज्ञान-रूपी चंद्राचे कसे अगदीं स्वच्छटपोर पडलेले चांदणे आहे आणि त्यांतील भावार्थ हाच त्या चांदण्याचा आल्हाद-दायक गारवा होय. म्हणून गीतेच्या श्लोकांचा अर्थ चंद्र-विकासी कमले असून ती सहजच विकसित होत आहेत ३४. त्या बोलण्याची अशी अपूर्वाई आहे की, असा या बोलापासून श्रोत्यांच्या अंतर्मार्मी प्रकाश पडल्यामुळे प्रसन्न होऊन नकळत त्यास डोल आला ३५. असा श्रोत्यांच्या मनांतील भाव श्रीनिवृत्तिदास श्रीज्ञानदेव यांना जाणला

व मग 'महाराज ! इकडे लक्ष द्या' असे ते म्हणाले. श्रीकृष्णरूपी नवलसूर्याच्या उदयाने पांडवकुलास उजाडले आहे ३६. [तो कृष्ण कसा आहे म्हणाल तर] ज्याला देवकीने आपल्या उदरांत नऊ महिने वागविले. यशोदेने अति कष्टाने ज्यास पालन करून लहानाचे मोठे केले आणि तो शेवटी उपयोगी पडला पांडवांच्या ! ३७. म्हणून पुष्कळ दिवस त्याची सेवा करावी, किंवा प्रसन्नतेची वेळ पाहून त्याची विनवणी करावी, इतकाहि प्रयास त्या दैवान् अर्जुनाला पडला नाही ! ३८. श्रोते म्हणतात, हे राहू दे; आतां पुढील कथाभाग लवकर सांगा. तेव्हां श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात मग अर्जुन लडिवाळपणाने म्हणतो की, देवा ! तुम्हीं हीं जीं संतांचीं लक्षणे सांगितलीं, तीं माझ्या अंगां वसत नाहीत खरी; ३९. एरव्ही या संत लक्षणांच्या तात्पर्याचा [विचार केला तर] जाणण्यास मी खरोखर अतिशय अपुण पडेन तरीपण हे पहा की, मी पुरता योग्य झालो तर तुमच्याच उपदेशाने. ४०. महाराज ! जर तुम्ही मनांत आणले तर मी ब्रह्मरूपहि होईन ! याकरितां मला जो कांहीं अभ्यास सांगाल, तो करीन. तो न करावयाला काय झाले ? ४१. अहो ! देवा ही आपण कोणाची गोष्ट सांगितली, हे मला कांहीं कळत नाही; परंतु ती ऐकल्यापासून तिची स्तुति करावी असे अंतःकरणांत वाटते;—तर ही योग्यता ज्याच्या अंगांत असेल, त्याच्या आनंदास पारावारच नाही ! ४२. प्रभो ! ते मी स्वतः अंगाने होईन कां ? एवढे आपण आपलेपणाने कराल का ? तेव्हां श्रीकृष्ण हंसून म्हणाले की, " हो, असे कां तुला वाटते. तर तसे [ब्रह्मरूप] करूं बरे ! ४३. असे पहा की, जोपर्यंत एक संतोष प्राप्त झाला नाही तोपर्यंतच चोहीकडे सुखाची अतीव उणीव असते; परंतु तो संतोष एकदां का प्राप्त झाला म्हणजे मग सुखाला कोठे उणीव आहे ? ४४. त्याप्रमाणे, जो अर्जुन सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वराचा पूर्ण सेवक आहे. म्हणून तो सहजच ब्रह्मरूपहि होईल; पण अर्जुन सुदैवाच्या पिकाच्या भाराने किती लवला आहे पहा ! ४५. जो ईश्वर, हजारों जन्म घेऊनहि इंद्रादिकास सुद्धां ज्याची भेट

उमलण्यास. २४ सर्वथा, सहज. २५ इच्छा. २६ निष्कामाना. २७ प्रकाशले. २८ आनंदाने डोळू लागले. २९ उजाडले. ३० उपयोगी. ३१ सेवावा. ३२ प्रयास, आवड. ३३ दैव-वानाला. ३४ लडिवाळपणाने. ३५ अपरिमित, अतिशय. ३६ मला महत्त्व येईल. ३७ गोष्ट. ३८ स्तुति करीत राहूं. ९ फार. ४० संकट. ४१ ज्या सेवकाचा धनी सर्वेश्वर समर्थ आहे अशांना. ४२ दडपलेला. ४३ दुर्मिळ.

१ नक्का भक्तीच्या मागची सख्य भक्ति. २ आसन. ३ आश्रयभूत अध्यक्ष. ४ देवता. ५ जवळच. ६ भगवान्. ७ सेवकाचा. ८ अति प्रिय. ९ प्रीतीने. १० एकच अधिष्ठान, आश्रय. ११ वशतेने, आधीनतेने. १२ स्वीकारतो. १३ उत्कंठा. १४ आवड, शोभा. १५ नादब्रह्माला. १६ सौंदर्य. १७ जिंकून. १८ ठसे. १९ हृदयी. २० श्रवणसुखाचे नवरस. २१ ज्ञानरूपी चांदणे. २२ चकचकीत. २३ प्रसूत होण्यास,

आधीनु केतुला किरटी । जे बोलुही न साहे ॥ ४६ ॥ मग एका जें पांडवें ।
 म्हणितलें म्यां ब्रह्म होआवें । तें अशेषही देवें । अवधारिलें ॥ ४७ ॥ तेथ ऐसेंचि
 एक विचारिलें । जे या ब्रह्मत्वाचे डोहळे जाहले । परि उदरा वैराग्य आहे आलें ।
 बुद्धीचिया ॥ ४८ ॥ एन्ही दिवस तरी अंपुरे । परी वैराग्यवसंताचेनि भरें । जें
 सोऽहंभाव मंहुरे । मोडोनि आला ॥ ४९ ॥ म्हणौनि प्राप्तिफळीं फळतां । यासि वेळु
 न लगेल आतां । होय विरक्तु ऐसा अनंता । भरंवसा जाहला ॥ ५० ॥ म्हणे जें जें
 हा अधिष्ठीलें । तें आरंभींच यया फळेल । म्हणौनि सांगितला न वचेल । अभ्यासु वायां
 ॥ ५१ ॥ ऐसें विवरोनियां श्रीहरी । म्हणितलें तिये अवसरीं । अर्जुना हा अवधारीं ।
 पंथरांजु ॥ ५२ ॥ तेथ प्रवृत्तिरूच्या बुडीं । दिसती निवृत्तिफळाचिया कोडीं ।
 जिये मार्गीचा कोंपडी । महेशुं आशुनी ॥ ५३ ॥ पैल योगवृंदें वंहीलीं । आंडींचीं
 आकौशीं निघालीं । कीं तेथ अनुभवाच्या पाउलीं । धोरणुं पडिला ॥ ५४ ॥ तिहीं आत्म-
 बोधाचेनि उर्जुकारें । धांव घेतली एकंसरें । कीं येर सकळ मार्ग निदंसुरे । सांडूनियां
 ॥ ५५ ॥ पोंठीं महर्षी येणें आले । साधकांचे सिद्ध जाहाले । आत्मविद थोरावेंले ।
 येणेंचि पंथें ॥ ५६ ॥ हा मार्गु जें देखिजे । तें तहान भूक विसरिजे । रात्रिदिवसु
 नेणिजे । वाटे इये ॥ ५७ ॥ चालतां पाऊल जेथ पडे । तेथ अपवर्गाची खाणी
 उघडे । आंढांटलिया तरी जोडे । स्वर्गसुख ॥ ५८ ॥ निगिजे पूर्वींलिया मोहरा ।
 कीं येइजे पश्चिमेचिया घरा । निश्चळपणें धनुर्धरा । चालणें एथिचें ॥ ५९ ॥ येणें
 मार्गें जया ठाया जाइजे । तो गांवो आपणचि होइजे । हें सांगों काय सहजें ।
 जाणसी तूं ॥ ६० ॥ तेथ पार्थे म्हणितलें देवा । तरी तेंचि मग केव्हां । कां
 आर्तिसंमुद्रौनि न काढावा । बुडतु जी मी ॥ ६१ ॥ तंव श्रीकृष्ण म्हणती ऐसें ।
 हें उत्सृंखळ बोलणें कायसें । आम्हीं सांगतसों आपैसें । वारि पुशिलें तुवां ॥ ६२ ॥

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

तरी विशेषें आतां बोलिजेल । परि तें अनुभवं उपेगां जाईल । म्हणौनि तैसें एक
 लागेल । स्थान पाहावें ॥ ६३ ॥ जेथ अरौणुकेचेनि कोडें । बैसलिया उठों नावडे ।
 वैराग्यासी दुणीव चढे । देखिलिया जें ॥ ६४ ॥ जो संतीं वसविला ठावो । संतोषासी
 सांवावो । मना होय उत्सावो । धैर्याचा ॥ ६५ ॥ अभ्यासुचि आपणयातें

होणें अवघड आहे, तो अर्जुनाच्या किती आधीन झाला आहे. त्या अर्जुनानें प्रश्न करावा व आपण सांगावे हेहि त्यास सहज होत नाही ४६. मग ऐका कीं, अर्जुनानें 'मी ब्रह्म व्हावें' असें जें म्हटलें तें देवांनीं पूर्णपणें ऐकिलें ४७. त्या वेळेस देवांनीं असा एकच विचार केला कीं, ज्या अर्थी अर्जुनाला ब्रह्मत्वाचे [मी ब्रह्म व्हावें असें] डोहाले [तीव्र जिज्ञासा] लागले आहेत. त्या अर्थी त्याच्या बुद्धीच्या पोटांत वैराग्याचा गर्भ राहिला आहे ४८. सहज विचार करून पाहिले तर अर्जुन हा वयसेनें नूतन लहान झाड आहे. तरीपण वैराग्यरूप वसंताच्या भरानें अहंब्रह्मास्मित्याकारक वृत्तिरूप मोहर दाट आल्यामुळें तो लवला आहे. [साधन चतुष्टय संपन्न तीव्र मुमुक्षु झाला आहे] ४९. म्हणून याला मोक्षरूप फलाची प्राप्ति अगदीं लवकर होईल. कारण, हा विरक्त झाला आहे, अशी श्रीकृष्णाचीही खात्री झाली १५०. श्रीकृष्ण म्हणतात, आतां हा अर्जुन ज्या ज्या साधनाचें अनुष्ठान करील, ते ते याला आरंभीच [लवकरच] फळास येईल म्हणून त्याला सांगितलेला अभ्यास वायां जाणार नाही ५१. अशा प्रकारें श्रीहरींनीं पूर्वापार विचार करून त्या वेळेला म्हटले-अर्जुना ! हा " अभ्यास योग " तो सर्व मार्गामध्यें प्रमुख असा पंथराज आहे, तो सांगतो तूं ऐक ५२. तो योग असा कीं, ज्यांत प्रवृत्तिरूपी वृक्षाखालीं कोव्यावधि निवृत्तिरूप फलें दृष्टीस पडतात; [ज्याचें आचरण पूर्ण झालें असतां चरम फल-मोक्ष-प्राप्ति सहजच होते;] त्या या मार्गाचे श्रीशंकर हे अद्याप-पावेतो यात्रेकरू आहेत ! ५३. दुसरें योग्यांचे समुदायहि हृदयाकाशांत आडमार्गानें सत्वर जाण्यास निघाले; पण शेवटीं अनुभवाच्या पाउलांनीं चालतां चालतां त्यांना योगाचा हमरस्ता सांपडला ५४. मग इतर अज्ञानरूप सर्व मार्ग सोडून त्या योग्यांनीं आत्मबोधाच्या सरळ मार्गाकडे एकदम धांव घेतली ५५. त्यांच्या मागून पूर्वीचे महर्षिहि याच मार्गानें आले. याच मार्गानें साधकांचे सिद्ध झाले, याच मार्गानें आत्मवेत्ते श्रेष्ठत्वास पावले ५६. जेव्हां हा मार्ग दृष्टीस पडला व या वाटेनें चालू लागले म्हणजे तद्धान व भूक हीं हरपतात आणि रात्र व दिवस

यांची जाणीवहि राहात नाही ५७. या मार्गानें वाटचाल करीत असतां, जेथें जेथें पाऊल पडेल तेथें तेथें मोक्षाची खाणच उघडते, व कदाचित् तो चुकून आडमार्गानें गेला तरी त्यास स्वर्गसुख मिळतें ५८. तो पूर्व दिशेच्या वाटेनें निघून पश्चिमच्या घरास यावे [प्रवृत्तीच्या मार्गानें आरंभ करून त्याचे शेवटीं निवृत्तींत पर्यस्तान व्हावें] असा हा मार्ग आहे. हे धनुर्धरा ! या मार्गाचें चालणें [मनाच्या] स्थिरपणाचे आहे ५९. या मार्गानें ज्या ठिकाणाला जातो, तें गांवच आपण होतो [म्ह. ब्रह्मरूप होतो] हें निराळें काय सांगावें ? तूं योगाभ्यास करूं लागलास म्हणजे तें आपोआप जाणशील. १६०. तेव्हां पार्थ म्हणाला, " देवा तर मग तुम्ही असे हे योगशास्त्र मला केव्हां सांगणार हो, कारण उत्कंठारूप समुद्रांत बुडत असलेला जो मी, त्या मला, तुम्ही लवकर वर नाही का काढणार ? ६१. तेव्हां कृष्ण म्हणाले, अरे ! असे उतावलेपणाचे भाषण कां करतोस ? आम्ही आपण होऊनच तुला सांगत होतो. त्यांत आणखी तूहि विचारलेस ! ६२.

अन्वयार्थ—शुची देशे—पवित्र स्थानीं—आत्मनः— स्वतःचें नात्युच्छ्रितं—फार तंच नाही व—नातिनीचं—फार सखल नाही, असें व—चैलाजिनकुशोत्तरं—खालीं दर्भ, त्यावर हरिणाचें किंवा व्याघ्राचें कातडें व यावर मऊ वस्त्र असें आसनम्—आसन—स्थिरं—स्थिर, अचल—प्रतिष्ठाप्य—स्थापून—मांडून ११.

तर आतां आम्ही तुला [तो योगमार्ग] स्पष्टपणें सांगतो, पण तदनुसार अभ्यास करून अनुभव आला तरच उप-योग घडेल. तसे योगाभ्यासाकरितां एक योग्यस्थान शोधून पाहणें जरूर आहे; ६३. ती जागा अशी असात्री कीं, ज्या ठिकाणीं सहज बसले असतां असे समाधान होते कीं, त्या जागेवर बसल्यावर उठूंच नये, असें वाटावें; आणि जी जागा पाहतांक्षणींच वैराग्य दुष्पट वाढावें ६४. ती जागा पूर्वी सत्पुरुषांनीं वास्तव्य केलेली असात्री व तिच्यापासून मनाच्या संतोषाला साद्य व्हावें व मनास धैर्याचा उत्साह प्राप्त व्हावा ६५. त्या जागेत अभ्यासच आपल्याला साधकाकडून करवितो आणि आपणच साधकाच्या अंतःकरणाला माळ घालतो अशी त्या जागेची तत्त्वज्ञानी. २३ श्रेष्ठ झाले. २४ मोक्षाची. २५ आडमार्गानें गेल्यास. २६ निवावें. २७ प्रवृत्तीच्या. २८ वाटेस. २९ निवृत्तीच्या. ३० उत्कंठारूप सागरांतून. ३१ उतावळीचें. ३२ आपण होऊन. ३३ पुनः ३४ अभ्यासानें ३५ उपयोगी. ३६ समाधान व्हावें या इच्छेनें. ३७ दुष्पटपणा, दडपणा. ३८ साहाय्य, अधिकपणा. ३९ दर्भ, प्रोत्साहन.

१ अपुरतें. २ मोहरानें. ३ बाकला ४ मोक्षप्राप्ती ५ ग्रहण करील. ६ जाणणार नाही. ७ राजमार्ग, राजयोग. ८ संसारवृक्ष. ९ खालीं. १० मोक्षफलाच्या. ११ कोटी. १२ यात्रेकरू. १३ शंकर. १४ प्रथम. १५ आडव्या-तिडव्या मार्गानें. १६ हृदयाकाशी. १७ हमरस्ता. १८ सरळ मार्गानें. १९ एकसारखी. २० अज्ञानांतील. २१ नेतर. २२

करी । हृदयातें अनुभवु वरी । ऐसी रम्यपणाची थोरी । अखंड जेथ ॥ ६६ ॥
जया आंड जातां पार्था । तपश्चर्या मनोरथा । पाखांडियाहि आस्था । समूळ होय
॥ ६७ ॥ स्वभावे वाटे येतां । जरी वरपंडा जाहला अवचित्तां । तरी सकामुही
परि माघौता । निघों विसरे ॥ ६८ ॥ ऐसेनि न राहतयातें राहावी । भ्रमतायातें
बैसवी । थापटूनि चेववी । विरक्तीतें ॥ ६९ ॥ हें राज्य वरं सांडिजे । मग निवांता
एथेंचि असिजे । ऐसें शृंगारियांहि उपजे । देखतखेंवो ॥ १७० ॥ जें येणें मानें बेरवंट ।
आणि तैसेंचि अतिचोखंट । जेथ अधिष्ठांन प्रगट । डोळां दिसे ॥ ७१ ॥ आणिकही
एक पहावें । जें साधकीं वेंसतें होआवें । आणि जनाचेनि पांयखें । लळेचिना
॥ ७२ ॥ जेथ अमृताचेनि पांढें । मुळाहीसकट गोडें । जोडेंती दाटें झाडें । सदा
फळतीं ॥ ७३ ॥ पाउला पाउला उदकें । वर्षाकाळेंही अतिचोखें । निर्झरें कां
विशेखें । सुलभें जेथ ॥ ७४ ॥ हा आंतपुही आळुमाळु । जाणिजे तरी शीतळु ।
पवनु अति निश्चळु । मंडु झुळके ॥ ७५ ॥ बहुत करुनि निःशब्द । दाट न रिगे
श्रौपद । शुक हेंन षट्पद । तेउतें नाहीं ॥ ७६ ॥ पाणिलगें हंसें । दोनी चारी
सारसें । कवणे एके वेळे बैसे । तरी कोकिळही हो ॥ ७७ ॥ निरंतर नाहीं । तरी
आलीं गेलीं कांहीं । होतुं कां मयुरेंही । आम्ही ना न म्हणों ॥ ७८ ॥ परि
आवश्यक पांडवा । ऐसा ठावो जोडावा । तेथ निगूढ मठ होआवा । कां शिवालय
॥ ७९ ॥ दोहींमाजीं आवडे तें । जें मानलें होय चित्तें । बहुतकरुनि एकांतें ।
बैसिजे गा ॥ १८० ॥ म्हणौनि तैसें तें जाणावें । मन राहतें पाहावें । राहील तेथ
रचावें । आसन ऐसें ॥ ८१ ॥ वरी चोखट मृंगसेवडी । माजीं धूतवस्त्राची घडी ।
तळवटीं अमोडी । कुशांकुर ॥ ८२ ॥ सकोमळ सरिसे । सुबद्ध राहती आपेसे ।
एकपाडें तैसें । वोजों घालीं ॥ ८३ ॥ परि सौवियाचि उंच होईल । तरी आंग
हन डोलेल । नीच तरी पावेल । भूमिदोषु ॥ ८४ ॥ म्हणौनि तैसें न करावें ।
समभावे धरावें । हें बहु असो होआवें । आसन ऐसें ॥ ८५ ॥

तत्रकाप्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

मग तेथ आपण । एकाग्र अंतःकरण । करुनि सद्युरुस्मरण । अनुभविजे
॥ ८६ ॥ जेथ स्मरतेनि आदरें । सबाह्य सात्त्विकें भरे । जंव काठिण्य विरे ।

रूप्याबद्दल नेहमी योग्यता व महती असावी ६६. पार्था ! या जागेच्या जवळून सहज गेलें असतां तपश्चर्या करावीशी वाटते व पाखांड्याचेहि मनांत आस्तिक्य व मनापासून आस्था उत्पन्न व्हावी ६७. एखादा मनुष्य सहज वाटेने येत असतां जर कोणी अवचित त्या ठिकाणी आला, तर जरी तो विषयासक्त असला, तरी तें ठिकाण सोडून परत माघारी निघण्याचे तो विसरतो ६८. अशा रीतीनें ज्याला त्या ठिकाणी राहण्याची इच्छा नाही, त्यालाहि ती जागा राहवून घेते आणि भटकणाऱ्यास एके ठिकाणी बसविते व वैराग्यास थापटून, हालवून जागें करिते ६९. एखादा राजा किंवा विलासी पुरुष जरी असला तरी त्यालाहि जे स्थान पाहतांक्षणीच असें वाटावें कीं, आपलें राज्य सोडूनहि या ठिकाणीं एकांतवासांतच निजांत राहावें १७०. अशा प्रकारानें जें स्थान इतकें सुंदर आणि तसेंच अतिशय शुद्ध, स्वच्छ त्या ठिकाणीं अधिष्ठान ब्रह्म-ज्ञानचक्षुंस प्रत्यक्ष दिसते, अनुभवास येते [ती जागा ब्रह्मनंदानुभवास सहाय्य करते] ७१. आणखी एक गोष्ट त्या स्थानाचे बाबतीत पहावी; ती ही कीं, त्या ठिकाणीं कांहीं साधकांची वस्ती असावी व इतर लोकांच्या वर्दळीने ते रुळलेले नसावे ७२. त्या ठिकाणीं अमृतासारखी मुळां-मुद्दां गोड असलेली व नेहमीं फळांनीं युक्त असणारी दाट झाडे असावीत ७३. तेथें पावलोपावली पावसाळ्याविनाहि पाण्याचे झरे असावेत, ते असे कीं, ज्यांचें पाणी पावसाळ्यांतहि निर्मळ असतें व तें विशेषतः उतरण्यास किंवा पाणी काढण्यास सोपे असावेंत ७४. जेथे सूर्याचें ऊनहि सौम्य असावें, आणि कदाचित् ऊन स्वच्छ पडलें तर त्यापासून ताप होणार नाही असे शीतल असावें. तसाच वारा अतिशय शांत असून त्यांच्या मंद झुळुका वहात असाव्यात ७५. तेथें बहुतकरून गडबड नसावी व आपदांची गर्दी नसावी; परंतु राघु आणि भ्रमर हे फारसे नसावेत ७६.

१. जवळून गेलें असतां. २. प्राप्त. ३. एकाएकी, सहज. ४. मात्रारा. ५. फिरणाराला. ६. उठवी, जागे करी. ७. चांगलें. ८. पाहतांच. ९. उत्तम. १०. शुद्ध. ११. ब्रह्मस्वरूप. १२. वस्ती केलेली. १३. वर्दळीनें १४. मळेना. १५. तुलनेनें. १६. सांपडतात. १७. फळांनीं युक्त असणारीं. १८. पावसाळ्यावांचून.

जेथे पाण्याच्यासंबंधानें असणारे हंस, दोन चार चक्रवाक पक्षी, तसेंच एखादे वेळेस कोकिळ पक्षी येऊन बसला तरी चालेल ७७. जेथे नेहमीं नव्हेत पण केव्हां केव्हां येऊन जाऊन मोरहि असले तरी आम्ही त्यांस नको म्हणणार नाही ७८. परंतु हे अर्जुना ! अवश्यमेव अशा तऱ्हेचें निसर्गसुंदर एक स्थान शोधून ठेवावे आणि त्या ठिकाणीं सहजीं न दिसणारा, बाजूला एखादा मठ किंवा शिवालय असावें ७९. आणि दोहोंतून जे आपणास आवडेल किंवा आपल्या चित्तास पसंत पडेल असे एक स्थान असावे, बहुतकरून एकांतवासांत बसावें १८०. म्हणून ते स्थान तसे [निसर्ग रमणीय] आहे कीं नाही ते पहावे तेथें मन स्थिर रहातें किंवा नाही हें पहावें; आणि स्थिर राहात असेल तर तेथें आसन घालावें [त्याचा प्रकार असा] ८१. वर धूतवस्त्राची घडी असून त्याच्याखाली कृष्णाजिन व त्याच्याखालीं साम्र दर्भ असावे ८२. ते दर्भ कोमल, असून सारखे आणि आपोआपच एकमेकाला लागून एकसारखे राहतील, अशा चांगल्या व्यवस्थेनें घालावेत ८३. परंतु तें आसन कदाचित् उंच होईल तर शरीर तोल जाऊन कळंडेल आणि अगदीं सखल होईल तर भूमीचा गारवा अगर इतर दोष प्राप्त होतील ८४. म्हणून तसें [उंच वा सखल] करूं नये तर तें समभाग असावे. आतां हे फार वर्णन करणें पुरे, अशी आसनाची योजना असावी ८५.

अन्वयार्थ—तत्र आसने—त्या आसनावर-उपविश्य-बसून-यतचित्तैर्ब्रियक्रियः—चित्त व इंद्रियें यांच्या क्रिया ज्यानें नियमित केल्या आहेत असा होऊन—मनः एकाग्रं कृत्वा—मनाला एकाग्र करून—आत्मविशुद्धये—चित्त-शुद्धीसाठीं—योगं—ध्यान—युञ्ज्यात्—करावें १२.

मग त्या ठिकाणीं आपण एकाग्र अंतःकरण करून सद्-गुरूंचें स्मरण करावें व मग आत्मसुखाचा अनुभव घ्यावा

१९ झरे. २० ऊन. २१ थोडा. २२ शब्दरहित. २३ जनावर. २४ पोपट. २५ अथवा. २६ भ्रमर. २७ तेथें. २८ चक्रवाक पक्षी. २९ असोत. ३० गुप्त निवासस्थान. ३१ मृगचर्म. ३२ धुतलेल्या वस्त्राची. ३३ साम्र, न मोडलेलें. ३४ दर्भ. ३५ चांगलें, व्यवस्थित. ३६ कदाचित्.

अहंभावाचें ॥ ८७ ॥ विषयांचा विसरु पडे । इंद्रियांची कसंमस मोडे । मनाची घडी घडे । हृदयामार्जी ॥ ८८ ॥ ऐसें ऐक्य हें सहजें । फावें तंव राहिजे । मग तेणेंचि बोधें बैसिजे । आसनावरी ॥ ८९ ॥ आतां आंगातें आंग वैरी । पवनातें पवनु धरी । ऐसी अनुभवाची उजरी । होंचि लागे ॥ १९० ॥ प्रवृत्ति माघीति मोहरे । समाधि ऐलाडी उतरे । आघवें अभ्यासु सरे । बैसंतखेवो ॥ ९१ ॥ मुंद्रेची प्रौढी ऐशी । तेचि सांगिजेल आतां परियेसीं । तरी ऊंरु या जर्घनासी । जडोनि घालीं ॥ ९२ ॥ चरणतळें देव्हंडीं । आधारदुमांच्या बुडीं । सुघंटितें गोंढीं । संचरीं पां ॥ ९३ ॥ संव्य तो तळीं ठेविजे । तेणें सिवणीमध्ये पीडिजे । वरी बैसे तो सहजें । वाम चरण ॥ ९४ ॥ गुंद मेंद्रांआंतौतीं । चारी अंगुळें निगुंतीं । तेथ सार्ध सार्ध प्रांतीं । सांडुनियां ॥ ९५ ॥ माजी अंगुळ एक निगे । तेथ टांचेचेनि उत्तरभांगें । नेहेटिजे^{३३} वरि आंगें । पेल्लेलेनि ॥ ९६ ॥ उचलिलें कां नेणिजे । तैसें पृष्ठांत उचलिजे । गुल्फद्वय धरिजे । तेणेंचि मानें ॥ ९७ ॥ मग शैरीर संबु पार्था । अशेषही सर्वथा । पोंष्णींचा माथा । स्वयंभु होय ॥ ९८ ॥ अर्जुना हें जाण । मूळबंधाचें लक्षण । वज्रासन गौण । नाम यासी ॥ ९९ ॥ ऐसी आधारीं मुद्रा पडे । आणि आधींचा मार्गु मोडे । तेथ अपानु आंतुंलेकडे । वोहोटो^{३४} लागे ॥ २०० ॥

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं त्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥

तंव कैरसंपुट आपैसें । वाम चरणीं बैसे । तंव बाहुमूळीं दिसे । थोरीव आली ॥ १ ॥ मार्जी उभारलेनि दंडें । शिरकमळ होय गोंढें । नेत्रद्वारींचीं कैवाडें । लागूं पाहती ॥ २ ॥ वरंचिलें पातीं ढळतीं । तळींचीं तळीं पुंजाळती । तेथ अधान्मालित स्थिती । उपजे तया ॥ ३ ॥ दिठी राहोनि आंतुलीकडे । बाहेर पाऊल घाली^{३५} कोडें । ते ठायीं ठावो पडे । नासाग्रपीठीं ॥ ४ ॥ ऐसें आंतुच्या आंतुचि रचे । बाहेरी मार्गुतें न वचे । म्हणौनि राहणें आधिये दिठीचें । तेथेंचि होय ॥ ५ ॥ आतां दिशांची भेटी घ्यावी । कां रूपाची वास पहावी । हे चाड सरे आघवी । आपैसया ॥ ६ ॥ मग कंठनाळ आटे । हनुवटी हंडौती दाटे । ते गाढी होऊनि नेहंटे । वक्षःस्थळीं ॥ ७ ॥ मार्जी घंटिका लोपे । वरी बंधु जो आरोपे । तो जालंधरु

८६. जेथें आदरपूर्वक केलेल्या श्रीगुरुस्मरणाने अहंकाराचा कठीणपणा इतका नाहीसा होतो की, तो अष्टसात्विकभावांनी अंतर्बाह्य व्याप्त होतो ८७. जेथें विषयांचा पूर्ण त्रिसर पडतो, इन्द्रियांची विषयाविषयीची हांव, तळमळ नाहीशी होईल आणि मनाची स्थिरता होऊन हृदयांत शांत घडी बनेल ८८. अशा रीतीने सहज ऐक्य प्राप्त होईपर्यंत त्या ठिकाणी राहावे. आणि मग त्याच बोधानें युक्त होऊन आसनावर बसावे ८९. नंतर अंगानें अंग सावरीत आहे व प्राणापानवायूच आपल्या स्वतःला आवरीत आहेत, अशा रीतीने अनुभवाचा स्पष्ट उदय होऊन लागतो ९०. त्या ठिकाणी प्रवृत्ति माधारी फिरते, समाधि अलीकडील तीराला येते म्ह. सहज साध्य होते. मग आसनावर बसताक्षणीच सर्व अभ्यास, आपोआप पूर्ण होतात ९१. मुद्रेची थोरवी अशी आहे, तीच आतां सांगतो तें ऐक. पोटाच्या मांड्यांस लावून आसन घालावे ९२. एका पायावर दुसरा पाय बांकडा ठेवून दोन्ही तळपाय बांकडे करून ते आधारचक्राच्या [गुदस्थानावरील शिवणीवर] बुडाशी चांगले सुस्थिर राहतील असे बळकट बसवावेत ९३. त्यांत उजव्या पायाची टांच खाली रोवून ठेवावी; त्यानें वृषणापासून गुदस्थानापर्यंत असणारी शिवणपेशा मध्ये दाबावी, म्हणजे मग उजव्या पायावर डावा पाय सहजच बसतो ९४. अपानद्वार आणि शिश्न यांमध्ये बरोबर जी चार बोटे जागा आहे, त्यांत दीड बोट वर, दीड बोट खाली जागा सोडून ९५. मध्ये जी एक बोट जागा राहते, तेथें टांचेच्या वरच्या भागानें दाबावे व या टांचावरच शरीर तोलून धरावे ९६. शरीर उचललेलें आहे कीं नाहीं हे समजून देतां, पाठीच्या कण्याचा शेवटला खालचा भाग उचलावा आणि त्याचप्रमाणांत दोन्ही पायांचे घोटे उचलून धरावेत ९७. मग पार्था ! हा सर्व शरीराचा आकार घोट्यांच्या माथ्यावर दुसऱ्या

आधाराशिवाय स्वतः सिद्ध राहिल असें बसावे ९८. अर्जुना ! हें मूळबंध नामक आसनाचें लक्षण होय. वज्रासन असें एक याचेच गौण नांव आहे ९९. अशा रीतीने आधारचक्रावर मूळबंधाचें आसन केलें म्हणजे खालचा रस्ता बंद पडतो, आणि मग अपानवायु आंतल्या बाजूस वर येऊन लागतो २००.

अन्वयाथं—कायशिरोघ्रीवं—शरीराचा मध्यभाग, शिर व मान यांना—**समं—**सरळ व—**अचलं—**निश्चल—**धारयन्—**धारण करणारा व—**स्थिरः—**स्थिर होऊन—**स्वं नासिका-ग्रम्—**आपल्या नासिकेचें अग्र—**संप्रेक्ष्य [इव]** जणूं काय चांगल्या प्रकारें पहात असल्याप्रमाणें राहून—**च दिशः—**व इकडे-तिकडे—**अनवलोकयन्—**न पाहणाऱा १३.

नंतर द्रोणाकार झालेली हस्तांजुळी सहजच डाव्या पात्रावर बसते व त्यामुळें दोन्ही खांदे वर चढलेले दिसतात १. त्या वर चढलेल्या खांद्यांत शिरकमळ हें आंत गढतें, आणि डोळ्यांच्या पापण्या झाकावयास लागतात २. वरच्या पापण्यास कांहींसा ढाळ येतो व खालच्या पापण्या खालीच प्रफुल्लित झाल्यामुळें पसरतात; त्या वेळीं डोळ्यांचीं अर्धी उघडलेली व अर्धी मिटलेली अशी दृष्टि सहजच होते ३. अशा रीतीनें दृष्टि आंतल्या आंतच राहते. जर कौतुकानें बाहेर आलीच तर ती नेमकी नाकाच्या शेंड्यावर पडते ४. अशी आंतल्या आंतच दृष्टि कायम राहते ती पुनः बाहेर येत नाहीं, म्हणून अर्धोन्मिलित दृष्टीचें नाकाच्या शेंड्यावरच राहणें होतें ५. आतां इतर दिशांकडे पहावें किंवा दुसरी रूपें पहावीत अशा ह्या सर्व इच्छा आपोआप नाहींशा होतात ६. मग गळ्याची नळी सकुचित पावते आणि हनुवटी गळ्याखालच्या खळगींत अडकून बसते व वक्षःस्थलाच्या वरच्या बाजूला दृढ होऊन, दाबून, रोवून राहते ७. हे पंडुकुमरा ! नंतर कंठमणि दिसेनासा होतो, असा जो बंध पडतो त्यास 'जालंधरबंध'

१ कासाविशी, चळवळ. २ संभाळी. ३ उत्कर्ष, स्वच्छता. ४ माधारी फिरे. ५ बसल्याबरोबर. ६ बाहूपासून वरच्या अंगाची बी ठेवण होते ती. ७ मांडी. ८ पोटीला. ९ एका पायावर दुसरा पाय बांकडा ठेवणें. १० गुदस्थानाच्या. ११ सुस्थिर. १२ बळकट. १३ शिरकवावी, लावावी. १४ उजवी टांच. १५ वृषणावरून गुदस्थानापर्यंत असणारी शिवणपेशा. १६ दाबावी. १७ अपानद्वार. १८ शिश्नामधील. १९ नुसती. २० दीड दीड अंगुळ. २१ वरचे भागानें. २२ दाबावे. २३ तोलून धरून. २४ पाठीच्या कण्याचा शेवटचा भाग. २५

घोटे. २६ शरीररूपी इमारत. २७ घोट्याच्या. २८ अपान-वायु ऊर्ध्वगतीस नेणें. २९ मूलाधार चक्रांत. ३० आंतल्या बाजूस. ३१ संकोचून लागतो. ३२ द्रोणाकार हात. ३३ उंचपणा. ३४ दंड उभे राहिल्यानें. ३५ आंत गेल्यासारखें. ३६ पापण्या. ३७ वरची. ३८ पसरतात. ३९ अर्धी मिटलेली व अर्धी उघडलेली. ४० कौतुकानें. ४१ नाकाच्या शेंड्यावर. ४२ गळ्याची नळी. ४३ गळ्याखालच्या खळगीला लागे. ४४ दाबून राहते ४५ कंठमणी. ४६ मुद्रा. ४७ या नांवाचा कंठस्थानांतील बंध.

म्हणिपे । पंडुकुमरा ॥ ८ ॥ नांभीवरी पोखे । उदर हें थोके । अंतरीं फांके ।
हृदयकोशु ॥ ९ ॥ स्वाधिष्ठानावरिचिले कांठी । नाभिस्थानातळवटी । बंधु पडे
किरीटी । वोढियाणा तो ॥ २१० ॥

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः । मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः ॥ १४ ॥

ऐसी शरीराबाहेरलीकडे । अभ्यासाची पांखरें पडे । तंव आंतु त्राय मोडे ।
मनोधर्माची ॥ ११ ॥ कल्पना निमे । प्रवृत्ती शमे । आंग मन विरंमे । सावियाचि
॥ १२ ॥ क्षुधा काय जाहली । निद्रा केउती गेली । हे आठवणही हारपली ।
न दिसे वेगां ॥ १३ ॥ जो मूळबंधें कोंडला । अपानु माघौता मुरडला । तो
सर्वेचि वरी सांकडला । धरी फुगूं ॥ १४ ॥ क्षोभलेपणें माजे । उवाडलां ठायीं
गाजे । मणिपूरेंसी झुंजे । राहोनियां ॥ १५ ॥ मग थांवलिये वाहटुळी । सैंधें
घेऊनि घर डहुळी । बाळपणींची कुहीटुंळी । बाहेर घाली ॥ १६ ॥ भीतरीं वेळी
न धरे । कोठ्यामाजीं संचरे । कफपित्तांचे थारे । उरों नेदी ॥ १७ ॥ धातूंचे
समुद्र उलंडी । मेदाचे पर्वत फोडी । आंतली मज्जा काढी । अस्थिगत ॥ १८ ॥
नाडीतें सोडवी । गात्रांतें विघडवी । साधकातें भेडसावी । परी बिहावें ना ॥ १९ ॥
व्याधीतें दावी । सर्वेचि हरवी । आप पृथ्वी कालवी । एकवाट ॥ २० ॥ तंव
येरीकडे धनुर्धरा । आसनाचा उबोरा । शक्ति करी उजगोरा । कुंडेलिनीतें ॥ २१ ॥
नागिणीचें पिलें । कुंकुमें नाहलें । वेळण घेऊनि आलें । सेजे जैसें ॥ २२ ॥ तैशी
ते कुंडलिनी । मोटंकी ओटं वळणी । अधोमुख सर्पिणी । निदेली असे ॥ २३ ॥
विद्युल्लतेची विडी^{२१} । वन्हिज्वाळांची घडी । पंधरेयाची चोखडी । घोटीव जैशी
॥ २४ ॥ तैशी सुबद्ध आटली । पुंटीं होती दाटली । तें वज्रासनें चिमुटेली ।
सावधु होय ॥ २५ ॥ तेथ नक्षत्र जैसें उलंडलें । कीं सूर्याचें आसन मोडलें ।
तेजाचें बीज विखंडलें । अकुरेंशीं ॥ २६ ॥ तैशी वेढियातें सोडिती । कंवतिकें
आंग मोडिती । कंदावरी शैक्ती । उठली दिसे ॥ २७ ॥ सहजें बहुतां दिवसांची भूक । वरी
चेवविली तें होय मिष । मग आवेशें पसरी मुख । ऊर्ध्वा उजू ॥ २८ ॥ तेथ हृदयकोशा-
तळवटी । जो पवनु भरे किरीटी । तया सगळ्याचि मिठी । देऊनि घाली ॥ २९ ॥
मुखींच्या ज्वाळीं । तळीं वरी कवळी । मांसाची वडवाळी । आरोगूं लागे ॥ ३० ॥
जे जे ठाय समांस । तेथ आहाचें जोडे घाउंस । पाठी एकदोनी घांस ।

असे म्हणतात ८. जो बेंबीवर पुष्ट होतो, पेट खपाटीला जातें व हृदयकमल अंतर्गामी प्रकुलित होते ९. अर्जुना ! स्वाधिष्ठान चक्राच्या वरच्या भागावर आणि बेंबीच्या खालच्या [ओटीपोट] भागामध्ये जो बंध पडतो त्यास ' ओटियाणबंध ' असे म्हणतात २१०.

अन्वयार्थ—प्रशान्तात्मा— ज्याचे अंतःकरण अति-शय शांत आहे **विगतभीः—** भयहित-**ब्रह्मचारिव्रते—** स्थितः—ब्रह्मचारिव्रतामध्ये स्थित असा होऊन—**मनः—** मनाचें—**संयम्य—** संयमन करून—**मच्चित्तः—** मजमध्ये ज्याचें चित्त आहे असा—**युक्तः—** समाहित—**मत्परः—** मत्पर होऊन—**आसीत—** राहवें १४.

अशा रीतीने शरिराच्या बाहेरील भागास अभ्यास-क्रमाची स्थिति सुरू होते तोंच आंत मनाच्या चंचलतादि धर्माचें बळ नाहीसिं होतें ११. म्हणजे कल्पना खुंटते, मनाची बाह्य विषयाकडील धांव थांबते आणि सहजच शरीर व मन शांत होते १२. भूक काय झाली व झोप कोणी-कडे गेली, ह्यांची आठवणहि नाहीशी होऊन त्यांचा पत्ता देखील लागत नाही १३. मूलबंधानें कोंडलेला अपान-वायु उर्ध्वगतीने माघारी फिरला, म्हणजे सहजच वर अवघडल्यामुळें फुगवटा धरतो १४. तो अपानवायु खवळून बलवत्तर होतो व अडकलेल्या जागीं गुरगुरतो आणि तेथेंच राहून नाभीस्थानीय मणिपूर चक्राशीं धक्के देत झुंजत राहतो १५. मग अशा रीतीनें बळावलेली वाहुटळ चोहोंकडे पोटांत संचार करून ढवळून शोधन करिते आणि बाळपणापासूनची सांचलेली कुजकी घाण बाहेर टाकते १६. त्या वायुला आंत वळण्याला कोठें जागा नसल्यामुळें तो कोठ्यांत प्रवेश करतो आणि कफपित्तांचा थारा राहूं देत नाही १७. सप्त धातूंचे समुद्र ओलांडतो; मेदाचे डोंगर फोडतो आणि हाडांतील मज्जा बाहेर काढतो

१ बेंबी. २ हृदयाकाश. ३ हे द्वितीय प्रश्न अथवा चक्र लिगमूलांत आहे, हे रक्तवर्ण सहा दलांचें आहे. ४ सुषुम्ना मार्गानें नाभीचे वरचे भागानें उजवीकडे वर वर वायु जातो तो बंध. ५ दशा. ६ आशय. ७ बंद होते. ८ सहज. ९ संकुचित झालेला. १० प्रशस्त स्थळी. ११ नाभिस्थळांतील तृतीय चक्र, हे हेमवर्णी दशदलात्मक आहे. १२ शांत झालेली. १३ वायुधुळीनें. १४ सर्व. १५ कुजकी घाण. १६ वेदा.

१८. नाड्यास सोडवतो, अवयवांना शिथिल करितो आणि साधकाला भीति दाखवितो; परंतु त्यानें भिऊं नये १९. तो व्याधि उत्पन्न करितो आणि लागलीच नाहीशीहि करितो व रक्तादिक ओलसर द्रव पदार्थ आणि मांसां-दिक घट्ट, जड पदार्थ एकत्र कालवितो २२०. अर्जुना ! [मुरडलेला अपानवायु एकीकडे हे कार्य करित असतो] दुसरीकडे काय प्रकार होतो तो पहा ! तर वज्रासनाच्या उष्णतेनें कुंडलिनी नांवाची शक्ति जागृत होते २१. ती नागिणीचें पिलूं कुंकवानें न्हाऊन निघालेले असून जसे वेटोळें घाटून निजलेले असावें २२. त्याप्रमाणें ती कुंडलिनी लहानसे साडेतीन वेढे-वेटोळी घाटून खाली तोंड करून सर्पीणांप्रमाणें निजलेली असतें २३. ती त्रिजेच्या कंकणा-प्रमाणें किंवा अग्निज्वालेच्या घडीप्रमाणें अथवा जणुं काय घोटून चकचकीत केलेल्या शुद्ध सोन्याच्या वेढ्याप्रमाणें [ती तेजस्वी व वर्तुळाकार दिसते] २४. तशी व्यवस्थित आकुंचित पावलेली नाभिस्थानाजवळच्या संकुचित स्थळीं दाटून बसलेली असते, ती वज्रासनाच्या चिमट्यानें, चेपल्यामुळें जागी होते २५. तेव्हां, नक्षत्र तूटून पडावे किंवा सूर्याचें आसन मोडावें अथवा तेजाचे बीजापासूनच अंकुर फुटावा २६. त्याप्रमाणें ती कुंडलिनी आपले वेढे सोडून, कौतुकानें अंगीचा आळस झाडून नाभिस्पर्धापर्यंत उभी राहिलेली दिसते २७. सहजच फारा दिवसांची भुकेलेली असते, तशांत तिला जागें केल्याचें निमित्त होते, मग ती आवेशानें आपले तोंड सरळ असें वरती उघडते २८. अर्जुना ! तेव्हां हृदयकमलाच्या खालीं जो वारा भरलेला असतो, त्या सगळ्याला ती कवटाळून खाऊन टाकते २९. आणि मुखांतील ज्वाळांनीं व्यापून खालचेवरचे मांसादिकांचें घांस करून खाऊं लागते २३०. ज्या ठिकाणीं मांस असेल, त्याचा वरच्यावर सहजच घांस घेते; आणि १७ हाडांतील. १८ वायुमार्गास. १९ उष्णतेनें. २० जागृती. २१ कुंडलिनी नामक शक्ति. २२ वेटोळें. २३ लहान. २४ साडेतीन. २५ कडें, कंकण. २६ उत्तम, बंधयुक्त. २७ आकुंचित स्थळीं. २८ चिमटी घेतलेली. २९ उगवले. ३० कौतुकानें. ३१ नाभीवर. ३२ कुंडलिनी. ३३ जागीं केली. ३४ वरती. ३५ हृदयकमळाखाली. ३६ घास. ३७-३८ खाऊं लागे. ३९ मांसयुक्त. ४० सहज. ४१ घ्रास.

हियाही भरी ॥ ३१ ॥ मग तळवे तळहात शोधी । उर्धीचे खंडे भेदी । झाडा घे
 संधी । प्रत्यंगांचा ॥ ३२ ॥ अधोभाग तरी न संडी । परि नखींचेही सत्त्व काढी ।
 त्वचा धुवूनि जडी । पांजरेशीं ॥ ३३ ॥ अस्थींचे नळे निरपे । शिरांचे हीरें वोरपे ।
 तंव बाहेरी विरूढी करपे । रोमबीजांची ॥ ३४ ॥ मग संस्रधातूंच्या सागरीं । ताहानेली
 घोंट भरी । आणि सर्वोचे उन्हाळा करी । खडखडीत ॥ ३५ ॥ नासापुटौनि वारा ।
 जो जातसे अंगुळें बारा । तो गच्च धरूनि माघारा । आंतु घाली ॥ ३६ ॥ तेथ
 अंध वरौतें आकुंचे । उर्ध्व तळौतें खांचे । तया खेंवामांजि चक्राचे । पेंदर उरती
 ॥ ३७ ॥ एन्हवीं तरी दोन्ही तेव्हांचि मिळती । परी कुंडलिनी नावेकें दुश्चित्त
 होती । ते तयांतें म्हणे परौति । तुम्हीचि कायसी एथें ? ॥ ३८ ॥ आइकें पार्थिव
 धातु आघवी । आरोगितां कांहीं नुरवी । आणि आपातें तंव ठेवी । पुसोनियां
 ॥ ३९ ॥ ऐसी दोनी भूतें खाये । ते वेळीं संपूर्ण धोये । मग सौम्य होऊनि राहे ।
 मुंघुमेपार्शी ॥ २४० ॥ तेथ तृतीयेनि संतोषें । गरळ जें कमी मुखें । तेणें तियेचेनि
 पीयूषें । प्राणु जिये ॥ ४१ ॥ तो अग्नि आंतूनि निघे । परी सबाह्य निववूंचि लागे । ते वेळीं
 केंसु बांधिती आंगें । सांडिला पुढती ॥ ४२ ॥ मार्ग मोडिती नाडीचे । नवविधपणें
 वायूचें । जाय म्हणौनि शरीराचे । धर्मु नाहीं ॥ ४३ ॥ इंडा पिंमळ्ळा एकवटती ।
 गांठी तिन्ही सुटती । साही पदर फुटती । चक्रांचे हे ॥ ४४ ॥ मग शशी आणि
 भानु । ऐसा कल्पिजे जो अनुमानु । तो वांतीवरी पवनु । गिंवसितां न दिसे ॥ ४५ ॥
 बुद्धीची पुंळिका विरे । परिमळु घ्राणीं उरे । तोही शक्तीसैंवें संचरे । मैध्यमेमार्जी
 ॥ ४६ ॥ तंव वरिलेकडोनि ढांळें । चंद्रामृतौचें तळें । कानवेंडोनी मिळे ।
 शक्तिमुखी ॥ ४७ ॥ तेणें नाळेंकें रस भरे । तो सर्वांगामार्जी संचरे । जेथिंचा
 तेथ मुरे । प्राणपवेंनु ॥ ४८ ॥ तांतलिये मुसें । मेण निघोनि जाय जैसैं । मग
 कोंदली राहे रसैं । वोतलेनी ॥ ४९ ॥ तैसैं पिंडांचेनि आकारें । ते कळ्याचि कां
 अवतरे । वरी त्वचेचेनि पदरे । पांघुरली असे ॥ २५० ॥ जैशी आभाळाची
 बुंथी । करूनि राहे गंभस्ती । मग फिटलिया दीप्ति । धरूनि ये ॥ ५१ ॥ तैसा
 आहांचवरि कोरडा । त्वचेचा असे पातोडा । तो झडोनि जाय कोंडा । जैसा

हृदयाजवळील मांसमय भागाचेहि एक दोन घांस घेते ३१. मग तळपाय तळहात यांचें शोधन करून, वरील अंगाचाहि भेद करिते आणि हरएक अंगाचा व सांच्याचा झाडा घेते ३२. आपला मूळ आश्रय तर सोडीत नाही पण तेथूनच नखांतीलहि सत्त्व काढते व त्वचा धुवून त्या त्वचेला हाडांच्या व शरीरांच्या सापळ्यास चिकटविते ३३. अस्थींच्या नळ्यांतील रस निरपून घेते व शिरांचे गामे म्ह. आंतील सत्त्व ओरपून टाकिते. त्यावेळीं बाहेरील केसांच्या बीजांची वाढ करपून जाते ३४. नंतर ताहनेनें पीडित अशी ती सप्तधातूंच्या सागराचा एक घोट घेऊन आपली तहान भागविते, आणि लागलीच शरीरांत सर्वत्र खडखडीत उन्हाळाच करिते ३५. दोन्ही नाकपुड्यांतून जो बारा बोटे बाहेर वाहणारा वारा त्या प्राणवायूला गच्च धरून ही [कुंडलिनी] आंत माघारा फिरविते ३६. [मूलबंधामुळे अपानवायु वर येतच असतो त्यामुळे] त्या वेळेस खालचा अपान वायु वरती आकुंचित होतो व वरचा प्राण खाली खचतो आणि त्या प्राणापानाच्या आलिंगनामध्ये चक्रांचे सांगाडे तेवढे उरतात ३७. एव्हची प्राण व अपान या दोहोंचा तेव्हांच एकत्र मिलाफ झाला असतां; परंतु ती कुंडलिनी क्षणभर बावरी होऊन “ तुम्ही येथें कोण ? तुम्ही माघारे जा, ” असें त्यांना म्हणतें ३८. अर्जुना ! ऐक, शरीरांतील सर्व पृथ्वीचा भाग खाऊन टाकून कांहीएक शिष्टक ठेवीत नाही, तसाच पाण्याचा भाग तर सर्व चाटुन पुसून टाकिते ३९. अशा रीतीनें दोन्ही भूतांची सर्व द्रव्ये-भाग खाऊन टाकल्यावर तिची संपूर्ण तृप्ति होते, मग ती सौम्य होऊन स्वस्वर्णें सुषुम्नानाडीपार्शी राहते २४०. तेथे तृप्तीच्या संतोषामुळे ती मुखांतून जी द्रव पदार्थरूपी गरळ

ओकते, त्या गरळरूपी अमृताच्या योगानें प्राण जगतो ४१. तो गरळरूप अग्नि तिच्या मुखांतून बाहेर निघतो खरा; परंतु तो शरीरास अंतर्बाह्य निवडितो. त्यावेळीं सर्व अंगांतील पूर्वी गेलेलें सामर्थ्य पुन्हा येऊं लागतें ४२. नाड्यांचे वाहणें बंद पडते व वायूंचे नऊ प्रकारहि जातात. म्हणून शरीराचे धर्म राहात नाहीत ४३. इडा व पिंगळा ह्या नाड्या एक होतात, तिन्ही गांठी सुटतात आणि साही चक्रांचे पदर म्ह. संबंध नाहीतसे होतात ४४. मग चंद्र आणि सूर्य अशीं ज्या वायूला आनुमानिक-कल्पित नांवें आहेत तो नाकापुढें कापसाची वात धरून पाहिले तरीहि दिसत नाही ४५. बुद्धीचीं ज्ञानकळा जागचे जागींच नाहीशी होते आणि नाकामध्ये उरलेला सुगंधहि [सूक्ष्मवायूहि] कुंडलिनीबरोबर मध्यमेत म्हणजे सुषुम्ना नाडींत प्रविष्ट होतो ४६. त्यावेळीं वरच्या बाजूस मस्तकां-तील जें चंद्रामृताचें तळें आहे, त्याला हळूच धक्का बसून तें एका अंगावर कलंडते व त्यांतील अमृत कुंडलिनीच्या मुखांत पडूं लागतें ४७. त्यामुळे तिच्यांत रस भरून तो सर्वांगांत संचरू लागतो. त्यामुळे तो प्राणवायूहि जेथल्या तेथेंच मुरतो ४८. मग तापलेल्या मुरांतील मेण नाहीसें होऊन ती मूस जशी ओतलेल्या केवळ रसानें गच्च भरून राहते ४९. त्याचप्रमाणें शरीराच्या आकारानें जणुं काय वर त्वचेचा पदर पांघरलेले मूर्तिमंत केवळ तेजच अवतरले आहे ! २५०. सूर्य अभ्राच्या बुरख्यांत दडून राहिलेला असतो, परंतु तेंच आभाळ निघून गेल्यावर तो ज्याप्रमाणें, आपल्या तेजानें वर येतो ५१. त्याप्रमाणें शरीरावरील वरवर असणारा त्वचेचा जो कोरडा पापुद्रा तो कोंड्याप्रमाणें निघून

१ हृदयांत. २ भाग. ३ दरएक अवयवाचा. ४ हाडांच्या सांपळ्यास. ५ जाळी, गामे. ६ वाढ; वृद्धि. ७ रस, रक्त, मांस, भेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र या शरीरांतील सात धातु. ८ नाकपुड्यांतून. ९ खालचा वायु वर चढतो. १० वरचा वायु खाली खेंचतो. ११ आलिंगनामध्ये. १२ पडदे. १३ क्षणभर. १४ व्यग्र. १५ भक्षितो. १६ तृप्त होय. १७ इडा व पिंगळा यांच्यामधील नाडी. १८ सामर्थ्य. १९ अपान, समान,

उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त आणि घनंजय २० डाव्या नाकपुडीतील नाडी. २२ दिव्याच्या प्रकाशानें शोधीत. २३ विकास. २४ सुगंध. २५ कुंडलिनी. २६ सुषुम्ना. २७ हळूच. २८ सत्रावीचें. २९ एका अंगावर कलंडून. ३० कुंडलिनीच्या तोंडांत. ३१ त्या नळीनें. ३२ प्राणवायूनें. ३३ तापलेल्या ३४ शरीराच्या. ३५ कांति. ३६ बुरखा. ३७ सूर्य. ३८ गेल्यावर. ३९ वरवरचा, उगाच.

होय ॥ ५२ ॥ मग काश्मीरीचे स्वयंभ । कां रत्नबीजा निघाले कोंभ । अवयव-
 कांतीची भांब । तैसी दिसे ॥ ५३ ॥ नातरी संध्यारागींचे रंग । काढूनि वळिलें तें
 आंग । कीं अंतर्ज्योतीचें लिंग । निर्वाळिलें ॥ ५४ ॥ कुंकुमाचें भरीव । सिद्धरेसाचें
 वोर्तीव । मज पाहतां सावेव । शांतिचि ते ॥ ५५ ॥ तें आनंदचित्रीचें लेप । नातरी
 महासुखाचें रूप । कीं संतोषतरुचें रोप । थांबलें जैसें ॥ ५६ ॥ तो कर्नकचंपकाचा
 कळा । कीं अमृताचा पुतळा । नाना सासिन्नंला मळा । 'कोंवळिकेचा ॥ ५७ ॥ हो कां
 जे शंभारदियेचेनि वोलें । चंद्रबिंब पाल्लेलें । कां तेजचि मूर्त बैसलें । आसनावरी
 ॥ ५८ ॥ तैसैं शरीर होये । जे वेळीं कुंडलिनी चंद्र पीये । मग देहाकृति बिहे । कृतांतु
 गा ॥ ५९ ॥ वार्धक्य तरी बंहुडे । तारुण्याची गांठी विघडे । लोपली उघडे । बाळदशा
 ॥ २६० ॥ वयसा तरी येतुंलेवरी । एन्हवीं बळाचा बंळार्थु करी । धैर्याची
 थोरी । निरुपसु ॥ ६१ ॥ कनककुंडुमाच्या पालवी । रत्नकळिका नित्य नवी । नखें तैसीं
 बरवीं । नवीं निघती ॥ ६२ ॥ दांतही आन होती । परि अपोंडें सैनेजती । जैसीं
 दुबांहीं बैसे पांती । हिरेयांची ॥ ६३ ॥ माणिकुंलियांचिया कणिया । साविंयौचि
 अणुमानिया । तैसिया सर्वांगीं उधवेंती अणियां । रोमांचियां ॥ ६४ ॥ करचरणतळें ।
 जैसीं कां रातोत्पेंलें । पाखांळीं होती डोळे । काय सांगों ॥ ६५ ॥ निडारीचेनि
 कोंदाटें । मोतियें नावरती संपुटें । मग शिविणी जैशी उतटे । शुक्तिपल्लवांची ॥ ६६ ॥
 तैशीं पातियांचिये कंवळिये न सैमाये । दिठी जांकेळोनि निघों पाहे । आंधिलीचि परी
 होये । गगना कवळिती ॥ ६७ ॥ आइके देह होय सोनियाचें । परि लाघव ये वायूचें ।
 जें आप आणि पृथ्वीचे । अंशु नाही ॥ ६८ ॥ मग समुद्रापैलीकडील देखे । स्वर्गाचा
 ओलोचु आइके । मनोगत वोळखे । मुंगियेचें ॥ ६९ ॥ पवनाचा वारिकां वळखे । चाले
 तरी उदकीं पाऊल न लागे । येणें येणें प्रसंगें । येती बहुता सिद्धि ॥ ७० ॥ आइकें
 प्राणाचा हातु धरुनी । गंगनाची पौउटी करुनी । मध्यंमेचेनि दादेंराहुनि । हृदया आली
 ॥ ७१ ॥ ते कुंडलिनी जगदंबा । जे चैतन्यचक्रंवर्तीची शोभा । जया विश्वंबीजाचिया
 कोंभा । साउली केली ॥ ७२ ॥ जे शून्यलिंगाची पिंडी । जे परमात्मया शिवाची
 करंडी । जे प्रणवाची उघडी । जन्मभूमी ॥ ७३ ॥ हें असो ते कुंडलिनी बांळी । हृदया-
 आंतु आली । अनुहताची बोली । चावळे ते ॥ ७४ ॥ शक्तीचिया आंगा लागलें ।

जातो ५२. मग जणुं काय मूर्तिमंत स्फटिकच अथवा रत्नरूप बीजाला निघालेल्या कोंबासारखी केशरी वर्णाची त्याच्या अवयवाची कांती दिसते ५३. नाहींतर संध्याकाळच्या आकाशाच्या रंगाची लाली काढून त्याचे तें अंग बनविलें असावें असें वाटते अथवा आत्मचैतन्याच्या तेजाचें शुद्ध लिंगच असावें; ५४. किंवा तें कुंकुमानें पूर्ण भरलेले आणि चैतन्यरसानें ओतलेली केशरीवर्णाची शरीराकृति ती मूर्तिमंत शांतिच असावी, असें मला ते पाहतांना वाटतें ५५. तें आनंदरूपी चित्राचा रंग किंवा परब्रह्म सुखाची प्रत्यक्ष मूर्तिच अथवा संतोषरूपी वृक्षाचें बळावलेले जणुं काय रोपच आहे असें भासतें ५६. तो सोनचाफ्यांचा कळा किंवा अमृताचा पुतळा अथवा नाजुकपणाचा भराला आलेला मळाच, ५७. शरदऋतूच्या पौर्णिमेच्या ओलाव्यानें सुशोभित झालेले चंद्रबिंब, किंवा जणुं काय मूर्तिमंत तेजच आसनावर [विराजमान झाले आहे की काय] ५८. त्याप्रमाणें, ज्यावेळी कुंडलीनी चंद्रामृताच्या तळ्यांतील अमृत पिते त्यावेळी त्याचे शरीर दिसूं लागतें; मग त्या शरीराकृतीला साक्षात् यम देखील भितो ! ५९. वृद्धपणा परतून मागें जातो, तारुण्याची गांठ उलगडते, आणि गेलेली बाल्यावस्था पुनः प्राप्त होते २६०. वयाने पाहिलें तरी एवढासाच दिसतो; परंतु अतिशय पराक्रमी पुरुषाइतकी कृत्ये करितो व त्याच्या धैर्याची महती तर अनुपमच असतें ६१. सुवर्णवृक्षास पालवी फुटून रत्नाच्या कळ्या नित्य नव्या व्याव्यात त्याप्रमाणें [त्याच्या तेजस्वी शरीराला] नवी नवें निघून सतेज दिसतात ६२. दांतहि दुसरे होतात; परंतु अतिशय बारीक असतात, जणुं काय दोही बाजूंना हिऱ्यांच्या दोन पंक्तीच मांडल्या आहेत ! ६३. सर्व

अंगावरील रोमांचीं अग्रे अणुएवढ्या माणकांच्या काणिकांप्रमाणें लहान अशीं सतेज सहजच उद्भवतात ६४. हातापायांचे तळवे रक्त कमळाप्रमाणें लाल असतात आणि डोळे अत्यंत स्वच्छ होतात. हे काय सांगावें ! ६५. शिंपलीमयें मोती परिपक्वदशेला येऊन फुगल्याकारणानें त्या शिंपीत मावत नाहींत म्हणून शिंपीच्या दोन शकलांचा सांधा उकलतो ६६. त्याप्रमाणें दृष्टि पापण्याच्या काळीत न मावतां, त्या कवळीस व्यापून पापण्यामधून बाहेर येऊं पहाते. ती दृष्टि पहिलीच असते खरी, परंतु सगळ्या आकाशाला व्यापणारी होते ६७. अर्जुना ! ऐक, देह हा सुवर्णासारख्या कांतिचा होतो; परंतु त्यास सर्वतोपरि वायुसारखा हलकेपणा येतो. कारण त्यांतील आप आणि पृथ्वी यांचा अंशहि उरलेला नसतो ६८. मग तो समुद्रा-पलीकडीलहि वस्तु पाहतो. तो स्वर्गातील विचार व मसलतीहि ऐकतो व मुंगीच्याहि मनांतील भाव ओळखतो ६९. तो वायुरूप घोड्यावर स्वार होतो, पाण्यावर चालतो पण पाण्यांत पाय शिरत नाहींत. या व अशा प्रसंगानुसार त्याला पुष्कळ सिद्धि प्राप्त होतात २७०. पहा ! या रीतीनें प्राणवायूचा हात धरून व आकाशाची पायरी करून सुषुम्ना नाडीच्या जिन्यावरून [कुंडलिनी] हृदयाकाशापर्यंत आली म्हणजे ७१. जी कुंडलिनी जगदंबा, चैतन्यरूपी सार्वभौमाची शोभा आहे. तिने जगद्बीजाच्या कोंभास सावली केली आहे ७२. जी निराकार परमात्म्याची साकारमूर्ति, जी परब्रह्मरूपी शिवाची संबळी, जी उक्काराची केवळ जन्मभूमीच ७३. हे असो ती कुंडलिनी बाळी हृदयाकाशांत आली म्हणजे अखंड अनुहृत ध्वनीची बोली बोटुं लागते ७४. त्या कुंडलिनीच्या जथळ बुद्धीचे ज्ञान असल्यामुळें त्याने तो अनुहृत ध्वनिरूप शब्द किंचितसा

१ केशर. २ शोभा. ३ संध्याकाळच्या प्रकाशांतील. ४ आंतल्या प्रकाशाचें. ५ स्वच्छ केलें. ६ अमृत. ७ मला वाटतें. ८ मूर्तिमंत. ९ रंग, प्रतिमा. १० स्थिर झालें बळावले. ११ सोनचाफ्याचा. १२ भरास आला. १३ नाजुकपणाचा. १४ शरदऋतूच्या. १५ पालवले, पसरले. १६ अमृत. १७ मागें फिर. १८ येथवर, एवढी. १९ पराक्रम. २० सुवर्ण वृक्षाच्या. २१ अपूर्व, फार. २२ लहान होतात. २३ दोन्ही बाजूंनी. २४ पंक्ति. २५ माणिकांच्या. २६ सहज. २७ उद्भवतो. २८ अग्रे. २९ ताल कमळे. ३० स्वच्छ, प्रखालन केलेले, धुतलेले.

३१ पक्वदशेमुळे, पोसल्यामुळे. ३२ शिंपल्यांच्या जोडांत. ३३ सांधा. ३४ उकलतो. ३५ शिंप. ३६ पापण्यांचें. ३७ वेगेंत, कळांत ३८ मावे. ३९ व्यापून. ४० अर्धोन्मीळित. ४१ कर्तबगारी. ४२ नाद, मंद भाषण, मसलत. ४३ घोड्यावर. ४४ चढे. ४५ हृदयाकाश. ४६ पायरी. ४७ सुषुम्नेचे. ४८ जिन्यावरून. ४९. आत्मस्वरूपाजवळ. ५० जीवावस्थाची. ५१ विश्वबीज-जगद्-बीज, उक्कार. ५२ जीव. ५३ निराकार ब्रह्माची. ५४ साकार मूर्ति. ५५ संबळी, संपृष्ट. ५६ उक्काराची. ५७ कोमल. ५८ अखंड उक्काराचा ध्वनि.

बुद्धीचें चैतन्य होतें जाहलें । तें तेणें आहकिलें । अळुमाळु ॥७५॥ घोषाच्या कुंडीं ।
 नादचित्रांचीं रूपडीं । प्रणवाचिया मोडी । रेखलीं ऐसीं ॥ ७६ ॥ हेंचि कल्पावें
 तरी जाणिजे । परी कल्पितें कैवें आणिजे । तरी नेणों काय गांजे । तिये ठायीं
 ॥ ७७ ॥ विसरोनि गेलों अर्जुना । जंव नाशु नाहीं पवना । तंव वाचा आथी
 गगना । म्हणौनि धुमे ॥ ७८ ॥ तया अनाहताचेनि मेघें । आकाश दुमदुमों लागे ।
 तंव ब्रह्मस्थानीचें बेगें । सहज फिटे ॥ ७९ ॥ आइकें कमळगर्भाकारें । जें महदाकाश
 दुसरें । जेथ चैतन्य आधांतुरें । करुनि असिजे ॥ ८० ॥ तया हृदयाच्या परिवरीं ।
 कुंडलिनिया परमेश्वरी । तेजाची शिदोरी । विनियोगिली ॥ ८१ ॥ बुद्धीचेनि
 शाकें । हातंबोनें निकें । द्वैत तेथ न देखे । तैसें केलें ॥ ८२ ॥ निजकांती
 हारविली । मग प्राणेंचि केवळ जाहाली । ते वेळीं कैसी गमली । म्हणावी पां ?
 ॥ ८३ ॥ हो कां जे पवनाची पुतळी । पांघुरली होती सोनसंळी । ते फेडूनियां
 वेगळी । ठेविली तिया ॥ ८४ ॥ नातरी वायूचेनि आंगें झगटली । दीपाची दिठी
 निवटली । कां लखलखोनि हारपली । वीजु गगनीं ॥ ८५ ॥ तैशी हृदयकमळवेर्ही ।
 दिसे जैशी सोनियाची सरी । नातरी प्रकाशजळाची झंरी । वाहत आली ॥ ८६ ॥
 मग ते हृदयभूमी पोकेळे । जिराली कां एके वेळे । तैसें शक्तीचें रूप मावळे ।
 शक्तीचि मार्जी ॥ ८७ ॥ तेव्हां तरी शक्तीचि म्हणिजे । एन्हवीं तो प्राणु केवळ
 जाणिजे । आतां नौदुर्बिंदु नेणिजे । कळा ज्योती ॥ ८८ ॥ मनाचा हन मारु । कां
 पवनाचा आधारु । ध्यानाचा आदरु । नाहीं परी ॥ ८९ ॥ हे कल्पना घे सांडी ।
 तें नाहीं इये परवडी । हे महाभूतांची फुंडी । आटणी देखां ॥ ९० ॥ पिंडें
 पिंडाचा ग्रासु । तो हा नौथसंकेतींचा दंशु । परि दाऊनि गेला उद्देशु । श्रीमहाविष्णु
 ॥ ९१ ॥ तया ध्वनिताचें केणें सोडुनि । यथार्थाची घडी झाडुनी । उपेंलविली
 म्यां जाणुनी । ग्राहीकें श्रोते ॥ ९२ ॥

युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

एकें शक्तीचें तेज जेव्हां लोपे । तेथ देहाचें रूप हारपे । मग तो डोळ्यांमार्जी
 लपे । जगाचिया ॥ ९३ ॥ एन्हवीं आधिलेंचि ऐसें । मावयेंव तरी दिसे । परी
 वायूचें कां जैसें । वळिलें होय ॥ ९४ ॥ नातरी कर्दळीचां गाभा । बुंधी

ऐकला ७९. घोषाच्या कुंडात ध्वनि व नादरूपी चित्राची रूपडी उक्काराच्या आकारासारखी रेखलेली असतात ७६. या गोष्टी कल्पनेनेच जाणतां येतात; परंतु कल्पना करणारा कोटून आणावा ? [कारण, त्याचें जीवात्म्याशीं ऐक्य झालें असतें] म्हणून त्या हृदयाकाशांत कसली गर्जना होते, ती कांहीं समजत नाही ७७. अरे अर्जुना ! मी तुला एक गोष्ट सांगण्याची विसरलों बोवा ! ती कोणती तर, जोंपर्यंत प्राण, अपान वगैरे वायूंचा नाश झाला नाही, तोंपर्यंत हृदयाकाशांत शब्द असतो आणि म्हणूनच तेथे [अनुहृतध्वनिरूप] शब्द घुमत असतो ७८. त्या अनाहृत नादरूपी मेघाच्या गर्जनेनें हृदयाकाश दुम-दुमायला लागतें, तेव्हां ब्रह्मस्थानीची खिडकी सहजच उघडते ७९. अर्जुना ऐक ! कमळांतील पोकळीच्या आकारा-प्रमाणें हृदयाकाशांत जी पोकळ जागा असते ते जणूं दुसरें महाकाशच आहे तेथे चैतन्य हें अधांतरी वास करितें २८०. त्या चैतन्याला हृदयाकाशाच्या घरीं असलेली कुंडलिनी परमेश्वरी देवी ही आपल्या तेजाचीच शिंदोरी अर्पण करते ८१. द्वैत ज्यास पाहणार नाही, असा बुद्धि-रूप भाजीसह हातांत वाटून घेतलेला चांगला नैवेद्य अर्पण केला ८२. कुंडलिनी आपली तेजरूप कांति अर्पण केल्यानंतर ती केवळ वायुरूप होऊन राहते, त्यावेळीं ती कशी भासते म्हणून म्हणाल तर ८३. प्रत्यक्ष वाऱ्याची पुतळी असावी व तिने सोनसळी, जरतरी वस्त्र पांघरलेले असावे मग ते [वस्त्र] फेडून तिनें एका बाजूस ठेवावे अशी दिसली ८४. किंवा दिव्याची ज्योति वाऱ्याची झुळुक लागल्यानें विझावी अथवा वीज चमकून आकाशांत लुप्त-अदृश्य व्हावी ८५. त्याप्रमाणें हृदय-कमळापर्यंत जणूं काय सोन्याची सतेज सरीच किंवा कुंडलिनीच्या तेजरूप पाण्याचा झरा हृदयकमळापर्यंत वाहात आलेली आहे अशी दिसते ८६. मग तो प्रकाश-

जळाचा झरा हृदयरूप भुसभुशीत भूमीत एकाएकी जिरावा तसे कुंडलिनी शक्तीचें रूप शक्तीतच लय पावतें ८७. अशी स्थिति झाल्यावर हिला शक्तीच म्हणावयाचें; एव्हवी ती खरोखर केवळ प्राणरूपच असते असें जाण. परंतु त्या वेळेस ध्वनि, बिंदु, कळा, ज्योति हीं नाहीतशीं होतात ८८. नंतर मन जिंकणें, वायूचा निरोध करणें, किंवा ध्यान करणें हेहि प्रकार तेथें रहात नाहीत ८९. आणि कल्पना घे व ती कल्पना टाक, हे प्रकारहि तेथें संभवत नाहीत, म्हणून [कुंडलिनी जागृतीनें] अशीं ही केवळ महाभूताची आटणीच होते असें समज २९०. “ पिंडानें पिंडाचा प्रास करणें ”, हा योगशास्त्राचे आदिनाथ जे शंकर, त्यांच्या प्रमुख सिद्धांताचा गूढ अभिप्राय होय; पण त्याचे हे खुणेचे मर्म श्रीमहाविष्णूच येथें दाखवून गेले ९१. [श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात] त्या श्रीमहाविष्णूच्या संकेताचें गाठोडें सोडून व यथार्थरूप वस्त्राची घडी झाडून साफ करून श्रोते हेच या मालाचें गिऱ्हाईक आहेत असें जाणून मी त्यांच्यापुढें घडी उलगडून ठेविली आहे ९२.

अन्वयार्थ—एवं—याप्रमाणें—आत्मानं—मनाला—सदा—युञ्जन्—सतत समाधानयुक्त करणारा—सर्वदा मनाला समाहित करणारा—योगी—ध्यानी पुरुष—योगाभ्यासी—नियतमानसः—संयतचित्त—होऊन—निर्वाणपरमां—मोक्ष हीच जिची निष्ठा आहे अशा व—मत्संस्थां—माझ्या आधीन असलेल्या मदूप—शान्ति—शांतीला—अधिगच्छति—प्राप्त होतो १९.

अर्जुना ! एक ज्या वेळेस शक्तीचें तेज नाहीसें होतें, त्या वेळेस देहाचें रूपहि नाहीसें होतें, देह वायुरूप होतो आणि तो योगी इतकें सूक्ष्म रूप धारण करितो कीं, तो लोकांच्या डोळ्यास दिसेनासा होतो ९३. एव्हवीं तें शरीर पूर्वीप्रमाणेंच सावयव असतें; परंतु जणूं काय ते केवळ वायूचेंच बनलेलें आहे असें होतें ९४. किंवा

१ किंचित्. २ योगधारणें दहा नादांचा ध्वनि ऐकूं येतो, त्याच्या आधारचक्री घोषाकार परा नांवाची पहिली वाचा आहे. ३ नादरूपी बाहुल्यांची. ४ उक्काराच्या. ५ आकारानें. ६ कल्पना करणारे. ७ गर्जे. ८ शब्द करी. ९ खिडकी. १० अधांतरी. ११ जागेंत, घरीं. १२ न्याहारी. १३ अर्पण केली. १४ नैवेद्य. १५ वायु. १६ पीतांबर. १७

लागली. १८ झांकली. १९ हृदयकमळापर्यंत. २० झरा. २१ पोकळीमध्ये. २२ मध्यमा वाचा. २३ स्पष्ट. २४ कलेश, दुर्दशा. २५ नाथसांप्रदायाचा. २६ गूढाभिप्राय, मर्म. २७ हेतु. २८ मालाचा गडा. २९ सोडून दाखविली. ३० गिऱ्हाईक. ३१ पूर्वाच्या सारखेच. ३२ साकार. ३३ केंडीचा. ३४ आच्छादन, सोंपट.

सांडोनि उभा । कां अवयवचि नभा । उदयला तो ॥९५॥ तैसें होय शरीर । तैं तैं
 म्हणजे खेचरें । हें पदं होतां चमत्कार । पिंडजर्नी ॥ ९६ ॥ देखें साधेकु निघोनि
 जाये । मागां पाउलांची वोळ राहे । तेथ ठायीं ठायीं होये । अणिमोदिक ॥ ९ ॥
 परि तेणें काय काज आपणयां । अवधारीं ऐसा धनंजया । लोप आर्थी भूतंत्रया ।
 देहींचा देहीं ॥ ९८ ॥ पृथ्वीतें आप विरवी । आपातें तेज जिरवी । तेजातें पवन
 हरवी । हृदयामार्जी ॥ ९९ ॥ पाठीं आपण एकला उरे । परि शरीराचेनि अनुकारें ।
 मग तोही निगे अंतरें । गगना मिळे ॥ ३०० ॥ ते वेळीं कुंडलिनी हे भाष जाये ।
 मग मारुती ऐसें नाम होये । परि शक्तिपण तें आहे । जंव न मिळे शिवीं ॥ ११ ॥
 मग जालंधेर सांडी । ककौरांत फोडी । गगनाचिये पांहाडीं । पैठी होय ॥ २ ॥ ते
 अंकाराचिये पाठी । पाय देत उठाउठी । पंश्यंतीचिये पांउठी । मागां घाली ॥ ३ ॥
 पुढें तन्मात्रा अर्धवेरी । आकाशाच्या अंतरीं । भरती गमे सागरीं । सारितां
 जेवीं ॥ ४ ॥ मग ब्रह्मरंध्रीस्थिरावोनी । सोऽहंभावांच्या बाह्या पसरुनी । परमात्म-
 लिंगा धांवोनी । आंगा घडे ॥ ५ ॥ तंव महाभूतांची जैवनिका फिटे । मग दोहींसि
 होय झेंटें । तेथ गगनासकट आटे । समरंसीं तिये ॥ ६ ॥ पै मेघाचेनि मुखीं निव-
 डिला । समुद्र कां वोर्षीं पडिला । तो मागुता जैसा आला । आपणपयां ॥ ७ ॥
 तेवीं पिंडांचेनि मिषें । पैदीं पद प्रवेशे । तें एकत्व होय तैसें । पंडुकुमरा ॥ ८ ॥ आतां
 दुजें हन होतें । कीं एकचि हें आइतें । ऐशिये विवंचनेपुरतें । उरेचिना ॥ ९ ॥
 गगनीं गगन लया जाये । ऐसें जें कांहीं आहे । तें अनुभवे जो होये । तो होऊनि
 ठांके ॥ ३१० ॥ म्हणोनि तेथींची मातुं । न चढेचि बोलाचा हातु । जेणें संवादा-
 चिया गांवाआंतु । पैठी कीजे ॥ ११ ॥ अर्जुना एन्हवीं तरी । इया अभि-
 प्रायाचा जे गर्व धरी । ते पाहें पां वैखरी । दुरी ठेली ॥ १२ ॥ भूलंता मांगिलीकडे ।
 तेथ मकराचेंचि आंग न मांडे । सडेंया प्राणा सांकडें । गगना येतां ॥ १३ ॥
 पाठीं तेथेचि तो भेसळला । तें शब्दाचा दिवो मावळला । मग तयाहि वरी
 आंढु भवित्रली । आकाशाचा ॥ १४ ॥ आतां महाशून्याचिया डोहीं । जेथ गग-
 नासीचि थांवो नाही । तेथ तांगा लागेल काई । बोलाचा इया ? ॥ १५ ॥ म्हणोनि
 आखरामार्जी सांपडे । कीं कानवरी जोडे । हें तैसें नव्हे फुडें । त्रिशुद्धी गा ॥ १६ ॥

केळीची सोपटें काढून त्याचा पोक्ळोरूप गाभा उभा करावा म्हणजे जसें कांहींच उरत नाही, किंवा आकाशालाच जसे अवयव फुटावेंत असा तो दिसतो ९९. तसें जेव्हां त्याचें शरीर होतें, तेव्हां त्याला 'खेचर' म्ह. आकाशांत संचार करणारा असें म्हणतात. ही सिद्धि प्राप्त झाल्यावर शरीरधारी सामान्य लोकांस तो मोठा चमत्कार वाटतो ९६. पहा, योग साध्य करणारा साधक चाढून गेल्यावर, पाठीमागें त्याच्या पात्रलाची ओळ उमटलेली असते. या प्रत्येक पात्रलाच्या ठिकाणीं अणिमादिक अष्टसिद्धी हात जोडून उभ्या असतात ९७. परंतु धनंजया ! ऐक, या अणिमादिक सिद्धींशीं आपल्याला काय कर्तव्य आहे ? [कांहींच नाही; पण एवढें खरें कीं,] पृथ्वी, आप व तेज या तीन भूतांचा असा देहांतल्या देहांतच लोप होतो ९८. पृथ्वीतत्वाला उदकतत्त्व विरवतें, उदकतत्त्वाला अग्नि-तत्त्व जिरविते आणि तेजतत्त्वाला वायुतत्त्व अशा क्रमानें हृदयांत विरवते ९९. पाठीमागें शेवटीं एकटा वायु आपण उरतो. पण तो शरीराचे आकृतीनें असतो; पण तोहि कांहीं वेळानें निघून हृदयाकाशांत जाऊन विलीन होतो ३००. त्या वेळीं कुडलिनी हें नांव, ही भाषा जातें मग फक्त 'मारुती' हें नांव प्राप्त होतें. तरीपण ती जोंवर शिवाशी एकरूप होत नाही तींवर तिचे 'शक्तिपण' कायम असतेच १. मग ती जालंधरबंध ओलांडते [काकी-मुख] कंठस्थानीय विशुद्ध चक्रांतून फोडून वर जाऊन मस्तकाकाशाच्या ठिकाणी जाऊन पोचते २. ती उँकाराचे पाठीवर पाय देऊन पश्यंती वाचेची पायरी मागें टाकतें ३. पुढें उँकारांतील 'म' या अर्ध मात्रेस मागें टाकून [त्याने ध्वनित केलेल्या भ्रमर गुंफेतून] ज्याप्रमाणें नदी सागराला मिळते, तशी ती मस्तकाकाशांत जाऊन मिळते ४. नंतर मस्तकाच्या पोक्ळींत [सहस्रदल कमलांतील ब्रह्मरंध्रांत] स्थिर होऊन, 'सोऽहम्' ह्या भावनेच्या बाहू पसरून परब्रह्मलिंगाला मिठी मारून त्याच्या स्वरूपाशी ऐक्य

पावते ९. तेव्हां त्या पंचमहाभूतांचा पडदा नाहीसा होतो मग शिव आणि शक्ति यांचे ऐक्य होते. त्या सामरस्यांत ती आकाशासकट मिळून जाते ६. ज्याप्रमाणें समुद्राचें मेघांच्या द्वारें समुद्रापासून वेगळे झालेले पाणी जमिनीवर, नदीच्या ओघांत पडून ते पुनः नदी-मार्गानें समुद्रासच येऊन मिळते ७. त्याप्रमाणें अर्जुना ! देहोपाधीच्या निमित्तानें [वेगळा भासणारा] जीवात्मा परब्रह्मांत प्रविष्ट होतो. हें एकत्वहि वरील समुद्राच्या पाण्याप्रमाणें होय ८. नंतर [जीव-शिवांत] द्वैत होते कीं एकच एक असें अद्वयस्वरूप स्वतः सिद्ध आहे अशी वाटाघाट करण्यापुरतां हि वाव उरतच नाही ९. आकाशच आकाशांत लय पावते तसाच हा जीव-शिवैक्य होण्याचा प्रकार आहे. अशी जी कांहीं [एक ब्रह्मस्थिति] आहे, ती जो कोणी अनुभवानें होईल त्यासच ती स्थिति प्राप्त होईल ३१०. म्हणून त्या अवस्थेची अनुभवाची गोष्ट शब्दांकितच करून दाखविता येत नाही कीं, ज्यामुळें ती गोष्ट संवादाच्या गांवांत पोहोचूं शकेल ११. अर्जुना ! सहज विचार करून पाहिलें तर मनांतील आशय व्यक्त करण्याचा अभिमान जी वैखरी वाणी धरतें ती सुद्धां या अनुभवापासून दूर राहिली आहे १२. भिक्वांच्या आंतल्या बाजूस मकाराचेच स्वरूप राहात नाही, तसेच एकट्या प्राणवायूला देखील ब्रह्माकाशांत येण्याला संकट पडतें १३. पुढें तो वायु तेथेंच गेल्यावर तदाकार होतो. त्या वेळेस शब्दाचा दिवस मात्रळतो म्ह. बोलणें खुंटतें. मग आकाशतत्त्वाचीहि आटणी होते १४. आतां ज्या अत्यंत निर्विशेष ब्रह्मस्थितीच्या डोहांत महदाकाशाचाच थांगपत्ता लागत नाही, तेथें या आकाश गुण, शब्दाची दाद लागणार कशी ? १५. म्हणून ही ब्रह्मस्थिति अक्षरांत सांपडण्याजोगी किंवा कानांनी ऐकतां येण्याजोगी अशी खरोखर नाही. हें अगदी त्रिवार सत्य आहे १६.

१ आकाशास. २ आकाशसंचारी. ३ स्वरूप. ४ शरीरधारी लोकांत. ५ योगधारणादि करणारा. ६ अणिमा महिमा चैव । गरिमा लघिमा तथा ॥ इत्यादि. ७ पृथ्वी, आप व तेज यांना. ८ वायु. ९ आकारानें. १० वायूला. ११ ब्रह्मांत. १२ कंठनाडी आकुंचन करून हनुवटी वक्षःस्थलावर दाबली असतां जालंधरबंध होतो. १३ सुषुम्ना नाडी काकीमुख, ककार आहे अंती ज्याच्या मस्तक. १४ टेकडीवर. १५ प्रविष्ट. १६ परा, पश्यंती, मध्यमा व वैखरी या चार वाचांतील दुसऱ्या वाचेच्या. १७ पायरी. १८ सूक्ष्म भूतापासून. १९

सा. श्रीज्ञा....१४

आत्माकाशाच्या. २० नदी. २१ मस्तकछिद्रांत. २२ परमात्माच मी आहे या भावनेच्या. २३ परब्रह्माला. २४ पडदा. २५ शिवशक्तीस. २६ सैमीलन, ऐक्य. २७ ब्रह्मा-नंदी. २८ देहधारी जीवदशेच्या. २९ ब्रह्मपदी. ३० सिद्ध होतो. ३१ वृत्तांत. ३२ शिरकावें. ३३ चौथी वाचा. ३४ भ्रुकुटीच्या. भुवईच्या. ३५ आंतील बाजूस ३६ उँकारांतील तिसऱ्या मात्रेचेंच, दशमद्वाराचें. ३७ एकट्या. ३८ संकट. ३९ मिसळला. ४० दिवस. ४१ आटणी. ४२ झाला. ४३ शून्याधिष्ठान ब्रह्माच्या, महदाकाशाच्या. ४४ ठिकाण. ४५ थांग

जें कहीं दैवें । अनुभविलें फावे । तैं आपणचि हें ठाकावें । होऊनियां ॥ १७ ॥
 पुढती जाणणें तें नाहींचि । म्हणौनि असो किती हेंचि । बोलावें आतां वायांचि ।
 धनुर्धरा ॥ १८ ॥ ऐसें शब्दजात माघौतें सरे । तेथ संकल्पाचें आयुष्य पुरे । वाराही
 जेथ न शिरे । विचाराचा ॥ १९ ॥ जें उन्मनियेचें लावण्य । जें तुंयेचें तारुण्य ।
 अंनादि जें अगेण्य । परमंतत्त्व ॥ ३२० ॥ जें विश्वाचें मूळ । योगदुमाचें फळ । जें
 आनंदाचें केवळ । चैतन्य गा ॥ २१ ॥ जें आकाराचा प्रांतुं । जें मोक्षाचा एकांतु ।
 जेथ आदि आणि अंतु । विरोनीं गेले ॥ २२ ॥ जें महाभूतांचें बीजें । जें महातेजाचें
 तेज । ऐवं पार्था जें निज- । स्वरूप माझें ॥ २३ ॥ ते हे चतुर्भुज कोंभेलीं । जयाची
 शोभा रूपा आली । देखोनि नास्तिंकीं नोकिलीं । भक्तं वुंदें ॥ २४ ॥ तें अनिर्वाच्य
 महामुख । पै आपणचि जाहले जे पुरुष । जयांचे कां निष्कर्ष । प्रोप्तिवेरीं ॥ २५ ॥
 आम्हीं साधन हें जें सांगितलें । तेंचि शरीरीं जिहीं केलें । ते आमुचेनि पोंडें आले ।
 निर्वाळलेया ॥ २६ ॥ परब्रह्माचेनि रसें । देहाकृतीचिये मुसें । वोतीव जाहलें तैसें ।
 दिसती आंगें ॥ २७ ॥ जरी हे प्रतीति हन अंतरीं फांके । तरी विश्वचि हें अवघें झांके ।
 तंव अर्जुन म्हणे निकें । सौचचि जीहें ॥ २८ ॥ कां जें आपण आतां देवो । हा
 बोलिले जो उपावो । तो प्राप्तीचा ठावो । म्हणोनि घडे ॥ २९ ॥ इये अभ्यासीं
 जे दृढ होती । ते भरंवसेनि ब्रह्मत्वा येती । हें सांगतियांची रीती । कळलें मज
 ॥ ३३० ॥ देवा गोठीचि हे ऐकतां । बोधुं उपजतसे चित्ता । मां अनुभवे
 तलीनंता । नोहेलें केवीं ? ॥ ३१ ॥ म्हणौनि एथ कांहीं । अनारिसें नाहीं । परी
 नांवभरी चित्त देई । बोला एका ॥ ३२ ॥ आतां कृष्णा तुवां सांगितला योगु ।
 तो मना तरी आला चांगुं । परि न शकें करूं पांगुं । योग्यतेचा ॥ ३३ ॥ सहजें
 आंगिकं जेतुलें आहे । तेतुलियाची जरी सिद्धि जाये । तरी हाचि मार्ग सुखोपायें ।
 अभ्यासीन ॥ ३४ ॥ नातरी देवो जैसें सांगतील । तैसें आपणें जरी न ठकेल ।
 तरी योग्यतेवीण होईल । तेंचि पुंसों ॥ ३५ ॥ जीवींवीये ऐसी धारणं । म्हणोनि
 पुसावया जाहलें कारण । मग म्हणे तरी आपण । चित्त देईजो ॥ ३६ ॥ हां हो
 जी अवधारिलें । जें हें साधन तुम्हीं निरूपिलें । तें आवडतयाहि अभ्यासिलें ।
 फावों शके ? ॥ ३७ ॥ कीं योग्यतेवीण नाहीं । ऐसें हन आहे कांहीं । तेथ

जेव्हा कधीतरी दैवगतीनेच ही स्थिति अनुभवास येईल त्या वेळेस आपण स्वतःच तत्स्वरूप होऊन राहावे १७. तत्स्वरूप झाल्यानंतर ते ज्ञेयत्वाने जाणण्याचे आपोआपच उरत नाही म्हणून धनुर्धरा हे असो. आतां हेंच किती बोलवे ! अर्थात् याच्याबद्दल कितीहि बोललें तरी ते बोलणे व्यर्थ होय १८. याप्रमाणें शब्दमात्र जेथून माधारी परततो, जेथें संकल्पाचेहि आयुष्य संपते आणि म्हणूनच जेथें विचाराचा वाराहि शिरत नाही १९. असें जें परमात्मतत्त्व मनरहित अशा सहज स्थितीचें सौन्दर्य आहे आणि चवथ्या ज्ञानरूप अवस्थेचें तरुणपण होय; आणि जे अनुत्पन्न स्वरूप आहे व अमर्याद असें श्रेष्ठ तत्त्व आहे ३२०. तें विश्वाचे मूळ कारण व योगरूप वृक्षाचें फळ आहे आणि आनंदाचें केवळ जीवन-कलाच होय २१. तेथें आकाशाचा शेवट होतो, म्हणजे मोक्षाची केवळ अद्वैत स्थिति असते त्या ठिकाणीं आदि आणि अंत यांचा लय झालेला असतो २२. तें ब्रह्म [तटस्थ लक्षणाने] पंचमहाभूतांचें मूळकारण व महातेजाचें तेज होय. सारांश, पार्था ! तें शुद्ध ब्रह्म माझें स्वतःचे मूळ-स्वरूप होय २३. नास्तिकांनीं छळलेली, भक्तवृंदें पाहिली तेव्हां ज्यांची संपूर्ण शोभा चतुर्भुजरूपानें प्रगट झाली, तीच ही आकाराला आलेली चतुर्भुजमूर्ति होय २४. [अर्जुना] असें हे अवर्णनीय महासुख ते योगी आपण स्वतःच होऊन जातात कीं, ज्या पुरुषांचें प्रयत्न अव्याहत चालले असून ज्यांचे निश्चय फळप्राप्तिपर्यंत टिकतात २५. आम्हीं हें जें अष्टांगयोगाचें साधन सांगितलें, तें स्वतः शरीरानें जें करताील, ते योगानें शुद्ध होऊन माझ्याच योग्यतेस येतील २६. त्या योग्यांचीं शरीरें परब्रह्मरूपी रस देहाकृतीच्या मुर्शांत ओतून तयार केलेली सतेज मूर्तिच, असें ते शरीराने दिसतात २७. जर हा अनुभव अंतःकरणांत अभि-

व्यक्त झाला, तर हें सर्व विश्व त्याला मात्रळतें. तेव्हां अर्जुन म्हणाला, “ ठीक महाराज ! आपण जे बोलला तें अगदी सत्य आहे २८. कारण देवा ! आपण आतां, जो हा उपाय सांगितला. तो ब्रह्मप्राप्तीचें ठिकाण आहे. म्हणूनच त्या उपायानें ब्रह्मसाक्षात्कार होतो २९. आपण जो हा मार्ग सांगितला, त्याचा दृढ निश्चयानें जें अभ्यास करतात ते खात्रीने ब्रह्मत्वाला पावतात, हें आपल्या सांगण्याच्या रीतीवरून मला समजलें. ३३०. देवा ! ही योगाची केवळ गोष्ट ऐकतानांच चिंतां ज्ञान उत्पन्न होतें, तर मग प्रत्यक्ष अनुभवानें तल्लीनता कशी बरें प्राप्त होणार नाही ? ३१. म्हणून, हें जें आपण सांगितलें, यांत कांहीं अन्यथा नाही, परंतु क्षणभर मी जी विनंति करतो, तिकडे लक्ष द्यावें ३२. कृष्णा ! आतां तूं जो मला योग सांगितलास तो माझ्या मनाला तर फार चांगला पडला. परंतु माझ्या ठिकाणीं अधिकाराची उणी असल्या-कारणानें मी त्याचे अनुष्ठान करूं शकत नाही, असे मला वाटते ३३. आतां माझ्या अंगांत जेवढी योग्यता आहे. तेवढ्यानेच जर हा अभ्यास सिद्धीस जाईल तर मी मोठ्या समाधानानें याच मार्गाचा अभ्यास करीन ३४. किंवा देवा ! तुम्ही जसें सांगता तसे माझ्याच्यानें होणार नाही, असें आपणास वाटत असेल तर माझ्या योग्यतेच्या मानानें माझ्या हातून जें होण्यासारखें असेल तेच देवास विचारूं ३५. अशी माझ्या मनाची समजूत झाली हेच आपल्याला विचारण्याचें कारण होय.” अर्जुन म्हणतो, आतां मी विचारतो आपणा इकडे लक्ष द्यावें ३६. महाराज ! आपण हें जें योगसाधना सांगितलें तें मी ऐकलें; परंतु वाटेला त्यानें ह्याचा अभ्यास केला तर याची प्राप्ति होईल काय ? ३७. किंवा कांहीं विशेष योग्यतेशिवाय होणारच नाही असे कांहीं आहे काय ? तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणाले,

१ प्राप्त होतें, साधतें. २ राहावें. ३ सर्व बोलणें. ४ मार्ग. ५ जीत मनाचा लय होतो, त्या पांचव्या अवस्थेचें-सहज स्थितीचें. ६ सौंदर्य. ७ चवथी समाधि अवस्था. ८ ज्याला आदि नाही असें. ९ मोजतां न येण्याजोगें. १० ब्रह्मस्वरूप. ११ योगरूप वृक्षाचें. १२ शेवट. १३ केवळस्थिति. १४ लय पावले. १५ मूळकारण. १६ ह्या प्रकारचें. १७ आकाराला आली. १८ जेव्हां भक्तवृंदें नास्तिकांनीं नोकिली, छळिली तेव्हां ही चतुर्भुज मूर्ति मी धारण केली. १९ बोलण्यास कठीण.

२० शेवट; सार, मतितार्थ. २१ प्राप्तीपर्यंत. २२ बरोबरीने. २३ तयार झाल्यामुळे. २४ अनुभव. २५ सत्यच. २६ ब्रह्मसाक्षात्कार होतो. २७ आपल्या सांगण्यावरून. २८ गोष्ट. २९ ज्ञान. ३० मग. ३१ तद्गुता. ३२ कशी होणार नाही ? ३३ मिथ्या. ३४ क्षणभर. ३५ चांगला. ३६ माझ्या अंगां योग्यतेचा हीनपणा आहे; माझी तितकी लायकी नाही. ३७ स्वताचें बळ. ३८ प्राप्त न होईल. ३९ विचारूं. ४० धारणा, इच्छा. ४१ द्यावें. ४२ वाटेला त्यालाहि.

श्रीकृष्ण म्हणती काई । धनुर्धरा ॥३८॥ हें काज कीर निर्वाण । परि आणिकही जें कांहीं साधारण । तेंही अधिकाराचे वोडवेविण । काय सिद्धि जाय ? ॥ ३९ ॥ पै योग्यता जे म्हणिजे । ते प्राप्तीची अधीन जाणिजे । कां जे योग्य होऊनि कीजे । तें आरंभिलें फळें ॥ ३४० ॥ तरी तैसी एथ कांहीं । सावियांची केणी नाही । आणि योग्यतेची काई । खाणी असे ? ॥ ४१ ॥ नावेकें विरक्तु । जाहला देहधर्मी नियंतु । तरि तोचि नव्हे व्यवस्थितु । अधिकारिया ? ॥ ४२ ॥ येतुलालिये आयणीमाजिवडें । योग्यपण तूतेंही जोडे । ऐसें प्रसंगें सांकडें । फेडिलें तयाचें ॥ ४३ ॥ मग म्हणे पार्था । ते हे ऐसी व्यवस्था । अनियंतासि सर्वथा । योग्यता नाही ॥ ४४ ॥

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

जो रसेंनेंद्रियाचा अंकिली । कां निद्रेसी 'जीवें विकला । तो नाहीच एथ म्हणितला । अधिकारिया ॥ ४५ ॥ अथवा आग्रहाचिये बांदोडी । क्षुधा तृषा कोडी । आहारातें तोडी । मारुनियां ॥ ४६ ॥ निद्रेचिया वाटा नवंचे । ऐसा दंडिवेचेनि अवतरणें नाचे । तें शरीरचि नव्हे तयाचें । मा योगु कवणाचा ? ॥ ४७ ॥ म्हणौनि अतिशयें विषयो सेवावा । तैसा विरोधु नोहावा । कां सर्वथा निरोधोवा । हेंही नको ॥ ४८ ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥

आहार तरी सेविजे । परी युक्तीचेनि मापें मंविजे । क्रियाजंतां आचरिजे । तयाचि स्थिती ॥ ४९ ॥ मितलीं बोलीं बोलिजे । मितलियां पाउलीं चालिजे । निद्रेही मानु दीजे । अवसरें एकें ॥ ३५० ॥ जागणें जरी जाहलें । तरी होआवें तें मितलें । येतुलेनि धातुं साम्य संचलें । असेल सहजें ॥ ५१ ॥ ऐसें युक्तीचेनि हातें । जें इंद्रियां वोपिजे^३ भातें । तें संतोषासी वौढतें । मनचि करी ॥ ५२ ॥

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

बाहेर युक्तीची मुद्रां पडे । तव आंत आंत सुख वाढे । तेथें सहजेंचि योगु घडे । नाभ्यासितां ॥ ५३ ॥ जैसें भाग्याचिया भंडसें । उद्यमाचेनि मिसें । मग समेंद्विजात आपैसें । घर रिघे ॥ ५४ ॥ तैसा युक्तिमंतु कौतुकें । अभ्यासाचिया मोहेंरा ठाके । आणि आत्मसिद्धीचि पिके । अनुभवु तयाचा ॥ ५५ ॥ म्हणोनि युक्ति हे पांडवा । घडे जया सदैवा । तो अपवर्गीचिये राणिवा । अळंकारिजे ॥ ५६ ॥

अर्जुना ! हे तू काय विचारतोस ? ३८. हा योग तर मोक्ष मिळविण्याची निर्वाणीची गोष्ट आहे. म्हणून योग्य अधिकाऱ्याला मोक्ष मिळतो. अरे ! पण साधारण गोष्ट सुद्धा अधिकाराच्या सहाय्याशिवाय सिद्धीस जाईल काय ? कोणतीही गोष्ट सिद्ध होण्यास योग्यता पाहिजेच ३९. अरे ! योग्यता म्हणून जिला म्हणतात, ती प्राप्तीच्या आधीन म्ह. अदृश्य असल्यामुळे फलप्राप्तीचे पूर्वी समजत नाही; पण अधिकारी होऊन आरंभिलेले कार्य तत्काळ फलरूप होते ३४०. तरी तसा येथे 'योग्यता' हा कांहीं सहजासहजी मिळणारा माल नाही आणि योग्यतेची एखादी खाण का आहे ? ४१. अरे ! योगाला अधिकार म्हणजे थोडा विरक्त आणि देह धर्माचे नियमन करणारा असेल तोच यथायोग्य असा अधिकारी होणार नाही काय ? ४२. अशा युक्तीने पाहिले तर इतकी योग्यता तुझे ठिकाणीही आहे, असे सांगून देवांनी अर्जुनाचे मनांतील अधिकार विषयक अडचण सहजच दूर केली ४३. मग श्रीकृष्ण म्हणाले, " पार्था ! या योगप्राप्तीची अशी व्यवस्था आहे की, अव्यवस्थित मनुष्याला मात्र त्याची प्राप्ति होण्याची मुळीच योग्यता नाही " ४४.

अन्वयार्थ—तु-पण-अत्यश्नतः-जितकें हवें त्याहून अधिक अन्न खाणाऱ्या पुरुषाला-योगः-ध्यान-चित्त-वृत्तीचा निरोध-योगाभ्यास-न अस्ति-होत नाही-च एकान्तं-न अगदी मुळीच-अनश्नतः-अन्न न खाणाऱ्या पुरुषालाहि-न-योग करतां येत नाही-अतिस्वप्नशीलस्य-फार निजण्याचें ज्याचें शील आहे त्याला-न च-योगाभ्यास करतां येत नाही. च-व-अर्जुन-हे अर्जुना ! आप्तः न एव-अतिशय जागणाऱ्या पुरुषालाहि योग घडत नाही १६.

अरे ! जो जिन्हेंच्या अंकित झाला, किंवा सर्वथैव झोपेला जीवभावाने विकला आहे तो या योगाचा अधिकारी म्हटला जात नाही ४५. अथवा दुराग्रहाच्या आवेशांत जो भूक आणि तहान मारतो आणि भूक मारून आहार कमी करितो, ४६. तसेंच झोप मुळीच ध्यावयाची नाही असा दुराग्रह धरून नाचतो, त्यांत धन्यता मानतो, त्याचे शरीरच जर त्याच्या स्वाधीन राहात नाही तर मग त्याला योग कोटून साध्य होणार ? ४७. म्हणून विषयांचे अति सेवन करावे अशी विरोधीवृत्ति

१ मोक्षाचे. २ योग्यतेवांचून, साध्यावांचून. ३ सर्वथा, खरोखर. ४ [अडचणीचा] पदार्थ, प्रकार. ५ क्षणभर. ६ विहित धर्मांत. ७ नेमांचा. ८ युक्तीने. ९ संकट. १०

नसावी किंवा त्यांचा सर्वथैव त्याग करण्याचा आग्रह धरणें हेहि योग्य नाही ४८.

अन्वयार्थ—युक्ताहारविहारस्य-ज्याचा आहार-अन्नाचे परिणाम व विहार-जाणें येणें वगैरे परिमित असतें-त्याचा कर्मसु-कर्मांमध्ये-युक्तचेष्टस्य-परिमित चेष्टा करणाऱ्या योग्याचा-युक्तस्वप्नावबोधस्य-झोप व जागणें हीं दोन्हीं ज्याचीं परिमित आहेत, त्याचा-योगः-दुःखहा सर्व संसार-दुःखाचा घात करणारा-भवति-होतो १७.

अन्न तर सेवन करावेंच, पण तें युक्तीच्या मापाने मोजून परिमित करावें; त्याचप्रमाणें, इतर सर्वच्या सर्व क्रियाहि युक्तीनेच प्रमाणांत कराव्यात ४९. म्हणजे परिमित शब्दांत बोलावें, नियमित पात्रलांनी चालावे. कोणा एका नेमलेल्या योग्य वेळीच झोपेलाहि मान द्यावा ३५०. जाग्रण जरी करायचें झालें तरी तेंहि नियमित वेळेपर्यंतच करावें. अशा नियमित रीतीने आचरण केल्यावर शरीरांतील रक्तादिक सप्तधातु सहजच समतोल राहातील ५१. अशा प्रकारें बेताव्रतानें, इंद्रियांची तृप्ति नियमितपणाच्या द्वारानें, या इंद्रियांना त्याचे विषय दिले म्हणजे आपले मनच संतोषास वाढवितें ५२.

अन्वयार्थ—यदा-ज्यावेळीं-विनियतं चित्तं-विशेषतः नियमित केलेलें म्ह० एकाप्रतेस प्राप्त झालेलें चित्त आत्मनि एव-आत्म्यामध्ये-अवतिष्ठते-अवस्थित होतें व ज्या अवस्थेत योगी-सर्वकामेभ्यः-सर्व कामापासून-दृष्ट व अदृष्ट विषयांपासून-निस्पृहः-निस्पृह झालेला-ऐहिक व पारलौकिक सर्व विषयांविषयीची तृष्णा सोडलेला असा होतो-तदा-तेव्हां-युक्तः-समाहित-इति-असे-उच्यते-तो म्हटला जातो १८.

याप्रमाणें बाहेरील इंद्रियांची स्थिति नियमित ठेविली तर अंतर्दुर्मा सुखहि वाढत जाते. त्या मनुष्याला अभ्यास न करितां योग सहजच घडतो. याचा अभिप्राय-नियमितपणानें वागणें हे एक योगाभ्यासाचें अवश्य साधन आहे ५३. ज्याप्रमाणें भाग्योदयाच्या प्रबलतेने व उद्योगाचे निमित्तानें सर्व संपत्ति आपोआप घरीं चालून येते, ५४. त्याचप्रमाणें जो नियमशील आहे, तो लीलेने जरी योगाभ्यासाकडे वळला, तरी त्याचा आत्मस्थितीचा अनुभव फलीभूत होतो ५५. म्हणून अर्जुना ! ज्या दैववान पुरुषाला युक्तीचें साद्य असतें, तो मोक्षाच्या राज्याने शोभित होतो ५६.

अव्यवस्थिताला. ११ जिन्हेंचा. १२ स्वाधीन झाला. १३ मनानें सर्वथैव. १४ बंधनानें. १५ जात नाही. १६ हट्टाच्या, हट्टेच्या. १७ अभिमानानें. १८ बंद करावा. १९ मोजावा.

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

युक्ति योगाचें आंग पावे । ऐसें प्रयाग जेथ होय बरवें । तेथ क्षेत्रसंन्यासें स्थिरावें । मानस जयाचें ॥ ५७ ॥ तयातें योगयुक्त तूं म्हण । हेंही प्रसंगें जाण । तें दीपाचें उपलक्षण । निर्वातींचिया ॥ ५८ ॥ आतां तुझे मनोगत जाणोनी । कांहीं एक आम्ही म्हणौनि । तें निकें चित्त देउनी । परिसावें गा ॥ ५९ ॥ तूं प्रासीची चाड वाहसी । परी अभ्यासीं दक्षु नव्हसी । तें सांग पां काय बिहसी । दुवांडपणा ? ॥ ३६० ॥ तरी पार्था हें झणें । सायासं घेशीं हो मनें । वायां बागूल इये दुर्जनें । इंद्रियें करिती ॥ ६१ ॥ पाहे पां आयुष्यातें अढळ करी । जें सरतें जीवित वारी । तया औषधातें वैरी । काय जिव्हा न म्हणे ? ॥ ६२ ॥ ऐसें हितासि जें जें निकें । तें सदाचि या इंद्रियां दुःखें । एन्हवीं सोपें योगासारिखें । कांहीं आहे ? ॥ ६३ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनाऽऽत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिप्राप्तमतीन्द्रियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्स्थितः ॥ २१ ॥

म्हणौनि आसनाचिया गाढिकां । जो आम्हीं अभ्यासु सांगितला निका । तेणें होईल तरी हो कां । निरोधुं ययां ॥ ६४ ॥ एन्हवीं तरी येणें योगें । जें इंद्रियां विंदाणें लागे । तें चित्त भेटों रिगे । आपणपेयां ॥ ६५ ॥ परतोनि पाठिमोरें ठाके । आणि आपणियांतें आपण देखे । देखतेंखेंवो वोळखे । म्हणे तत्त्व हें मी ॥ ६६ ॥ तिये ओळखीचिसरिसें । सुखाचिया साम्राज्यां बैसे । मग आपणपां समरेसें । विरोनि जाय ॥ ६७ ॥ जयापरतें आणिक नाही । जयातें इंद्रियें नेणती कहीं । तें आपणचि आपुलिया ठायीं । होऊनि ठाके ॥ ६८ ॥

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ २२ ॥

मग मेरूपासूनि थोरें । देह दुःखाचेनि डोंगरें । दांढिजो पां पडिभरें । चित्त न दटे ॥ ६९ ॥ कां शस्त्रें वरी तोडिलिया । देह अभिमार्जी पडलिया । चित्त महासुखीं पडुंडलिया । चेंवोचि नये ॥ ३७० ॥ ऐसें आपणपां रिगोनि ठाये । मग देहाची वासु न पाहे । आणिकचि सुख होऊनि जाये । म्हणूनि विसरे ॥ ७१ ॥

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् । स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ-यथा-ज्याप्रमाणे-निवातस्थः दीपः-वायु-
-रहित प्रदेशांत असलेला दीप-दीपाची ज्योत-न इंगते-
हाक्त नाही तर निश्चल तेवत असते-सा उपमा-ती
उपमा-त्या दीपज्योतीची उपमा-दृष्टान्त-आत्मनः योगं
युञ्जतः-आत्म्याच्या योगाचे-समाधीचे अनुष्ठान कर-
णाऱ्या-योगिनः-योग्याच्या-यतचित्तस्य-संयतचित्ताला
-स्मृता-सांगितलेली आहे १९.

नियमित वागणाराला जर योगाभ्यास करण्याची इच्छा
झाली, तर तो योग, गंगा आणि यमुना यांचा संगम
झालेल्या प्रयागतीर्थाप्रमाणे होय. त्या आत्मस्वरूपी
प्रयागाचे ठिकाणी ज्याचे मन क्षेत्रसंन्यास करून कायमचे
स्थिर राहतें १७. त्याच मनुष्याला तू योगयुक्त म्हण; आणि
प्रसंगानुरोधाने हेंहि लक्षांत ठेव की, त्याच्या चित्ताला
निर्वातस्थलीच्या दिव्याची उपमा योग्य लागू पडेल १८.
आता तुझ्या मनांतील भाव जाणून आम्ही तुला कांहीं
योडेसे सांगतो, ते तू चांगले चित्त देऊन ऐक १९. तू
योगप्राप्तीची इच्छा मनांत बाळगतोस, परंतु अभ्यासाचे
बबर्तीत तू तत्पर असत नाहीस. त्या अभ्यासाच्या कठीण-
पणस भितोस की काय ? तें सांग बरे ! ३६०. पार्थ !
कदाचित् तू ही भीति मनांत बाळगशील; पण तसें करूं
नकोस हो ! कारण ही दुष्ट इन्द्रिये त्या अभ्यासाचा उगीचच
बागुलबोवा करून भीति दाखवितात ! ६१. पहा, बरे !
जें आयुष्यास स्थिर करतें, [वाढवितें] आणि जे संपणाऱ्या
जीविताला मार्गें आणतें, [मृत्यु टाळतें] त्या औषधाला
देखील जिव्हा, शत्रु समजत नाही काय ? ६२. त्याच-
प्रमाणे, आपल्या हितास जें जें चांगलें, तें तें नेहमी या
इंद्रियांना दुःखदायकच वाटतें; एवढी या योगसाधनाइतकें
दुसरें कांहीं सोपें साधन आहे काय ? ६३.

अन्वयार्थ-यत्र-जेव्हां-योगसेवया-योगाभ्यासानें
निरुद्ध-सर्व बाजूंनीं आवरून धरलेलें, -चित्तं-चित्त-
उपरमते-उपरतीस प्राप्त होतें-च-आणि-यत्र-ज्यावेळीं
आत्मना-समाधीनें अत्यंत शुद्ध झालेल्या अंतःकरणानें-
आत्मानं-चैतन्यज्योतिस्वरूप परमात्म्यास-पश्यन्-पाह-
णारा-आत्मनि-स्वरूपांत-तुष्यति एव-संतुष्ट होतोच
२०.-यत्र-ज्यावेळीं-यत्-जें-आत्यन्तिकम्-अनन्त-
बद्धिप्राप्तं-केवळ बुद्धीनेंच ग्रहण करण्यास योग्य-अती-
न्द्रियम्-इंद्रियांचा विषय न होणारें-सुखं-सुख-तत्-तें
वेत्ति-तो अनुभवितो च-व [-यत्र-ज्यावेळीं-] अयं-
हा ज्ञानी-स्थितः-आत्मस्वरूपांत स्थित झाला असतां-

तत्त्वतः-त्या तत्त्वापासून -न एव चलति-च्युत होतच
नाहीं [तेव्हां योगसिद्धि होते] २१.

म्हणूनच आसनाच्या बळकटपणापासून येथवरील जो
आम्ही खरा-चांगला योगाभ्यास सांगितला, त्या योगानेंच
या इंद्रियांचा निग्रह झाला तर होईल ६४. एवढी तरी या
योगसाधनामुळे जेव्हां इंद्रियांचा वेध लागतो तेव्हां आपण
होऊनच चित्त हें आपल्या आत्मस्वरूपाची भेट घेण्या-
करितां निघते ६५. चित्ताची स्वाभाविक असलेली बहिर्मुख
धांव टाकून परत अन्तर्मुख होते व आपण आपल्या
आत्मस्वरूपास पाहते त्याचवेळीं त्याला " हे आत्मतत्त्वच
मी आहे " अशी ओळख पटते ६६. त्या ओळखीबरो-
बरच तें सुखाच्या साम्राज्यावर बसतें, आणि मग आत्मा-
नंदांतच समरसतेनें लय पावतें ६७. आणि ज्यापेक्षां
दुसरें अधिक कांहीं नाही, व ज्याला इंद्रियें कवींच
जाणत नाहींत असें जें आत्मस्वरूप म्हणजे ब्रह्मरूप
तें [चित्त] आपण स्वतःच आपल्या ठिकाणीं होऊन
राहतें ६८.

अन्वयार्थ-च-आणि-यं-ज्या आत्मलाभाला-
लब्ध्वा-प्राप्त होऊन-अपरं लाभं-दुसऱ्या लाभाला-
ततः-त्याहून-अधिकम्-अधिक-न मन्यते-मानित
नाहीं,-यस्मिन्-ज्या आत्मस्वरूपांत-स्थितः-स्थित
झालेला हा-गुरुणा अपि दुःखेन-फार मोठ्या दुःखानेंहि
न बिचाल्यते-मोठ्या दुःखाकडूनहि चंचल केला जात
नाहीं २२.

अशी स्थिति प्राप्त झाली कीं मग मेरु पर्वतापेक्षांहि
मोठ्या दुःखाच्या डोंगराने देह दडपला तरीहि त्याच्या
भाराने त्याचे चित्त तत्त्वतः दडपले जात नाही; ६९.
किंवा शस्त्रानें त्याचा देह तोडला, अथवा देह अग्नींत
पडला, तरीहि निरतिशय महासुखांत निमग्न झालेलें त्याचे
चित्त परत फिरून जागृत होत नाही ३७०. याप्रमाणें
चित्त आपल्या आत्मस्वरूपांत प्रवेश करून राहिल्यावर
तो देहाची आठवणहि विसरतो, आणि अनिर्वाच्य
ब्रह्मसुखच बनल्यामुळे इतर सर्व गोष्टींचा त्याला विसर
पडतो ७१.

अन्वयार्थ-तं दुःखसंयोगवियोगं-त्या दुःखसंयो-
गाच्या विधोगाला-योगसंज्ञितं-योगसंज्ञित-योग ही संज्ञा
ज्याला प्राप्त झाली आहे, असा-विद्यात्-जाणावे-सः
योगः-तो योग-निश्चयेन-निश्चयानें-अनिर्विण्णचेतसा-
अखिल चित्तानें-योक्तव्यः-करावा २३.

अटक. १ इंद्रियांना. १० निग्रह ११ पाहतांच, तत्त्वणीं.
१२ ऐक्यतेनें. १३ दडपला जावा. १४ निजले असतां.

१ उपमा. २ बारा नसलेल्या ठिकाणच्या. ३ सावध. ४
कठीण. ५ त्रास, धास्ती. ६ स्थिर. ७ बळकटपणानें. ८

जया सुखाचिया गोडी । मन आर्तीची सैचि सोडी । संसाराचिया तोंडीं ।
गुंतलें जें ॥ ७२ ॥ जें योगाची बरव । संतोषाची राणिवें । ज्ञानाची जाणीवें ।
जयालागीं ॥ ७३ ॥ तें अभ्यासिलेनि योगें । सावयवें देखावें लागे । देखिलें
तरी आंगें । होईजेल गा ॥ ७४ ॥

संकल्पप्रभ्रवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वान्शेषतः । मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥

तरि तोचि योगु बापा । एके परी आहे सोपा । जरी पुत्रशोकु संकल्पा ।
दाखविजे ॥ ७५ ॥ हां विषयातें निमालियां आइके । इंद्रियें नेमाचिया धोरणीं
देखे । तरी हिये घालूनि मुके । जीवित्वासी ॥ ७६ ॥ ऐसें वैराग्य हें करी ।
तरी संकल्पाची सरे वारी । सुखें धृंतीचिया धंवळारीं । बुद्धि नांदे ॥ ७७ ॥

ज्ञानं शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् । ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

बुद्धी धैर्या होय वसौटां । मनातें अनुभवौचिया वाटा । हळु हळु करी प्रतिष्ठा ।
आत्मभुवनीं ॥ ७८ ॥ याही एके परी । प्राप्ति आहे विचारीं । हें न ठके तरी
सोपारी । आणिक ऐकें ॥ ७९ ॥ आतां नियमुचि हा एकला । जीवें करावा
आपुला । जैसा कृतनिश्चयाचिया बोला- । बाहेरा नोहे ॥ ३८० ॥ जरी
येतुलेनि चित्त स्थिरावें । तरी काजा आलें स्वभावे । नाहीं तरी घालावें ।
मोकलुनी ॥ ८१ ॥ मग मोकलिलें जेथ जाईल । तेथूनि नियमूचि घेउनि येईल ।
ऐसेनि स्थैर्यचि होईल । सावियाचि कीं ॥ ८२ ॥

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

पाठीं केतुलेनि एके वेळे । तया स्थैर्याचेनि मेळें । आत्मस्वरूपाजवळें । येईल
सहजें ॥ ८३ ॥ तयातें देखोनि आंगा घडेल । तेथ अद्वैतीं द्वैत बुडेल । आणि
ऐक्यतेजें उघडेल । त्रैलोक्य हें ॥ ८४ ॥ आकाशीं दिसे दुसरें । तें अभ्र जें
विरे । तें गगनचि कां भरे । विश्व जैसें ॥ ८५ ॥ तैसें चित्त लया जाये ।
आणि चैतन्यचि आघवें होये । ऐसी प्राप्ति सुखोपायें । आहे येणें ॥ ८६ ॥

युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

या सोपिया योगिस्थिती । उकलु देखिला गा बहुतीं । संकल्पाचिया संपत्ती ।
रुसोनियां ॥ ८७ ॥ तें सुखाचेनि सांगातें । आलें परब्रह्मा आंतोंतें । तेथ लवण

ज्या ब्रह्मसुखाच्या गोडीने संसाराच्या तोंडांत गुंतलेले जे मन ते विषयवासनेची आठवणच ठेवीत नाही ७२. जे योगाचे सौभाग्य, संतोषाचे केवळ राज्य आणि ज्याच्याकरिता ज्ञानाची आवश्यकता ७३. ते ब्रह्मसुख अभ्यासाच्या योगाने मूर्तिमंत दिसू लागते आणि ते सुख पाहिले तर तो पाहणाराहि स्वतः अंगाने सुखरूप होतो ७४.

अन्वयार्थ—संकल्पप्रभवान्—संकल्प हाच ज्यांचा प्रभव—उत्पत्तिकारण आहे अशा—**सर्वान् कामान्—सर्व** कामांना—**अशेषतः—समूळ** कांहीं बाकी न ठेवतां—**त्यक्त्वा—टाकून—मनसा एव—**विवेकयुक्त मनानेच—**इंद्रियग्रामम्—इंद्रियसमुदायास—समंततः—सर्व** बाजूंनी—**विनियम्य—**नियमित करून त्याचे सर्वतः नियमन करून २४.

तरीपण बाबा ! अर्जुना ! एका दृष्टीने हा योग सोपा आहे; तो असा की, संकल्पाचे पुत्र जे कामक्रोधादिक, त्यांचा नाश करावा म्हणजे त्या संकल्पाला असा जेव्हा पुत्रशोक दाखवावा तेव्हाच तो साध्य होतो ! ७५. हा संकल्प जर विषय वासनारूप कामादिक लय पावले असे ऐकेल व इंद्रिये नियमाच्या योग्य स्थितीत वागतात असे पाहील तर तो संकल्प छाती फुटून आपल्या जिवालाच मुकेल ७६. असे हे वैराग्य प्राप्तीने केल्यावर संकल्पाच्या खेपा संपतात, आणि धैर्याच्या मंदिरांत बुद्धि ही सुखाने वास करिते ७७.

अन्वयार्थ—धृतिगृहीतया—धैर्याने युक्त अशा—**बुद्ध्या—बुद्धीने—ज्ञानः ज्ञानः—हळू हळू—उपरमेत्—उप-**रति करानी—**मनः—मनाला—आत्मसंस्थं कृत्वा—आत्म्या-**मध्ये संस्थित करून—**किंचित् अपि न चिन्तयेत्—**कशाचेहि चिंतन करूं नये—**मनः—अंतःकरण—चंचलं—**रागादि स्वभावदोषामुळे चंचल व म्हणूनच—**अस्थिरम्—**अस्थिर होऊन—**यतः यतः—ज्या ज्या** शब्दादि विषयांच्या निमित्ताने—**निश्चरति—वाहेर** निघते—**आत्म्यापासून दूर** होते—**ततः ततः** त्या त्या शब्दादि विषयांपासून—**एतत् त्याला—नियम्य—**नियमित करून—**आत्मनि एव—**आत्म्यामध्येच **वशं—वश—नयेत्—**न्यावे, त्याला आत्मवश करावे २५-२६.

बुद्धिला धैर्याचा आश्रय मिळाला, म्हणजे मग ती मनाला हळू हळू ब्रह्मानुभवाच्या वाटेला लावून, त्याची ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपी सदाचीच स्थापना करिते ७८. याही

१ इच्छेची. २ आठवणच. ३ शोभा. ४ राज्य. ५ ज्ञान, ज्ञातेपणा. ६ मूर्तिमंत. ७ संकल्प. ८ हळू पावलेले. ९

एका मार्गाने ब्रह्मप्राप्ति होते, याचा विचार कर आणि हेहि घडत नसल्यास याहीपेक्षां सुलभ असा दुसरा एक मार्ग सांगतो, तो ऐक. ७९. साधकाने आपण आपल्याकडून केलेल्या निश्चयापासून कधीहि ढळावयाचे नाही. असा एक जीवाभावापासून नियमच करावा ३८०. एवढ्या नियमाने जर चित्त स्थिर झाले, तर अनयासेच काम झाले; ठीकच. नाहीतर त्या चित्ताला खुशाल मोकळे सोडून द्यावे ८१. मग ते मोकळे सोडले असतां जेथे जाईल तेथून तो नियमच त्याला परत घेऊन येईल. आणि अशा रीतीने ते तत्काळ स्थिर होईल ८२.

अन्वयार्थ—प्रशान्तमनसं—ज्याचे मन अत्यंत शांत झाले आहे—**शांतरजसं—ज्याच्यांतील** मोहादि क्लेशरूप मल शांत झाले आहेत—**ब्रह्मभूतं—ब्रह्म** झालेल्या जीवन्मुक्त—**अकल्मषम्—अधर्मादिरहित—एनं योगिनं हि—**अशा या प्रसिद्ध योग्याला खरोखर—**उत्तमं सुखं—**निरतिशय सुख—**उपैति—**प्राप्त होते २७.

नंतर अशा प्रकारे अनेक वेळां स्थिरतेस प्राप्त झाल्याने ते एखादेवेळी सहजच आत्मस्वरूपाजवळ येईल; ८३. आणि त्या आत्मस्वरूपाला पाहून [ते मन] स्वतः तद्वपहि होईल. मग अद्वैतस्वरूपामध्ये द्वैत पार बुडून जाईल, आणि हे त्रलोक्य ऐक्याच्या तेजाने प्रकाशित होईल ८४. आकाशांत त्याहून वेगळी दिसणारी अत्रे ज्या वेळेस नाहीतशी होतात तेव्हा संपूर्ण विश्वांत समभारित एक शुद्ध आकाशच व्याप्त असल्याचे दिसते, ८५. त्याचप्रमाणे चित्त ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपी लयाला गेलें की संपूर्ण विश्व, चैतन्यरूपच होते. या अत्यंत सुलभ, सुखकर उपायाने अशी [एवढी मोठी अन्वयात्मक व्यापकानुभूतीची] प्राप्ति होते ८६.

अन्वयार्थ—एवं—या क्रमाने—**सदा—सर्वदा—आत्मानं युञ्जन्—**चित्ताला समाहित करणारा, त्यामुळे—**विगत-कल्मषः—**ज्याचे पाप अगदी नाहीसे झाले आहे असा—**योगी—निर्विघ्नपणे** योगाभ्यास करणारा पुरुष—**ब्रह्मसंस्पर्श-परब्रह्माशी** ज्यांचा निकट संबंध आहे, ब्रह्मस्वरूप—**अत्यन्तं—**निरतिशय—**अन्तरहित—नित्य—सुखं—**सुखाला—**सुखेन—**अनायासाने—**अश्नुते—**व्यापतो—**अनुभ्रितो २८.**

मनांतील संकल्पाच्या संपत्तीचा [विषयज्ञानांचा] त्याग करून या सोप्या योगस्थितीचा पुष्कळांनी अनुभवात्मक उलगडा पाहिला आहे ८७. ते त्या सुखाच्या संगतीने परब्रह्मस्वरूपांत येऊन पोहोचले. मीठ पाण्यांत स्थितीत. १० हृदय फुटून. ११ यात्रा. १२ धैर्याच्या १३ चुनेगच्ची महालांत. १४ आश्रय. १५ ब्रह्मानुभवाच्या.

जैसें जळतें । सांडूं नेणें ॥ ८८ ॥ तैसें होय तिये मेळीं । मग सामेरस्याचिया रांउळीं । महासुखाची दिवाळी । जेंगोंसि दिसे ॥ ८९ ॥ ऐसें आपुले पांयवरी । चालिजे आपुले पाठीवरी । हें पार्था नांगवे तरी । आन ऐकें ॥ ३९० ॥

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥

तरी मी तंव सकळ देहीं । असे एथ विचारुं नाहीं । आणि तैसेंचि माझ्या ठायीं । सकळ असे ॥ ९१ ॥ हें ऐसेंचि संचलें । परस्परें मिसळलें । बुद्धी धेपे एतुलें । होआवें गा ॥ ९२ ॥ एन्हवीं तरी अर्जुना । जो एंकवटलिया भावना । सर्वभूतीं अभिन्ना । मातें भजे ॥ ९३ ॥ भूतांचेनि अनेकपणें । अनेक नोहे अंतःकरणें । केवळ एकत्वाचि माझें जाणें । सर्वत्र जो ॥ ९४ ॥ मग तो एक हा मियां । बोलतां दिसतसे वायां । एन्हवीं न बोलिजे तरी धनंजया । तो मीचि आहे ॥ ९५ ॥ दीपा आणि प्रकाशा । एंकवंचीचा पांडु जैसा । तो माझ्या ठायीं तैसा । मी तयामार्जी ॥ ९६ ॥ जैसा उदकाचेनि आयुष्यें रसुं । कां गगनाचेनि मानें अवकाशुं । तैसा माझेनि रूपें रूपंसुं । पुरुषु तो गा ॥ ९७ ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥

जेणें ऐक्याचिये" दिठी । सर्वत्र मातेंचि किरीटी । देखिला जैसा पर्ती" । तंतु एकु ॥ ९८ ॥ कां स्वरूपें तरी बहुतें आहाती । परी तैसीं" सोनीं बहुवें न होती । ऐसी ऐक्याचळाची स्थिती । केली जेणें ॥ ९९ ॥ नातरी वृक्षांचीं पानें जेतुलीं । तेतुलीं रोपें नाहीं लाविलीं । ऐसी अद्वैतदिवसें पाहली । रांन्त्री जया ॥ १०० ॥ तो पंचात्मकीं सांपडे । तरी मग सांग पां कैसेनि अंडे ? । जो प्रैतीतीचेनि पाडें । मजसीं तुंके ॥ १ ॥ माझे व्यापकपण आघवें । गवसलें तयाचेनि अनुभवं । तरी न म्हणतां स्वभावं । व्यापकु जाहला ॥ २ ॥ आतां शरीरीं तरी आहे । परी शरीराचा तो नोहे । ऐसें बोलवैरी होये । तें करुं काई ॥ ३ ॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यद्वि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

म्हणौनि असो तें विशेषें । आपणपेंयासारिखें । जो चराचर देखे । अखंडित ॥ ४ ॥ सुखदुःखादि वमें । कां शुभाशुभें कमें । दोनी ऐसीं मनोधमें । नेणेचि जो ॥ ५ ॥ हें सम विषम भाव । आणिकही विवित्र जें सर्व । तें

मिळाल्यावर ज्याप्रमाणें पाण्याला सोडूं शकत नाही; ८८. त्याप्रमाणें, जीव आणि ब्रह्म यांचें ऐक्य झाल्यावर त्याची स्थिति होते आणि नंतर समरसतेच्या मंदिरांत महासुखाची दिवाळी, तो आपल्याप्रमाणें सर्व जगास झाली आहे असें पहातो ८९. अरे ! आपलेच पाय आपल्या पाठीवर घेऊन चालण्याइतका अवघड हा योगमार्ग आहे, तो तुला घडत नसेल तर आणखी दुसरा उपाय सांगतो ऐक ३९०.

अन्वयार्थ—योगयुक्तात्मा-ज्याचें अंतःकरण योगानें युक्त म्ह० समाहित आहे-सर्वत्र समदर्शन:- आणि ज्याचें ज्ञान सर्व भूतांमध्ये सम आहे; तो-आत्मानं-स्वात्म्याला-सर्वभूतस्थं-सर्व भूतांमध्ये स्थित-च सर्वभूतानि-व सर्व भूतांना आत्मनि-आत्म्यामध्ये स्थित-ईक्षते-पाहतो-यः-जो-मां-मला-सर्वत्र-सर्व भूतांमध्ये-पश्यति-पाहतो-च व-सर्व-सर्व भूतवर्गास मयि-माझ्यामध्ये-पश्यति-पाहतो-तस्य-त्याला-अहं-मी-न-प्रणश्यामि-नाहीसा होत नाही-च-व-सः-तो-मे-मला-न प्रणश्यति-नाहीसा होत नाही, २९-३०.

मी सर्वांच्या देहांत आहे, यांत वाद नाही. आणि माझ्या ठिकाणी हे सर्व आहे, याविषयीहि वाद नाहीच २१. हे असेच बनलेले आहे. तसेच जग व ईश्वर ही एकमेकांत मिसळली आहेत, परंतु त्याप्रमाणें साधकांच्या बुद्धीनें, तसें पत्करलें पाहिजे एवढेंच २२. अर्जुना ! एवढी तरी, जो एकत्वभावनेनें सर्व भूतांच्या ठिकाणी मी साधारण व्यापक आहे असें जाणून मला भजतो २३. व्यक्तिमात्राच्या अनेकत्वानें ज्याच्या अंतःकरणांत तत्त्वतः अनेकत्व उत्पन्न होत नाही, आणि जो केवळ सर्व ठिकाणी मीच व्यापक आहे, असें एकत्वच जाणतो, २४. तो आणि मी एकच हे खरे, पण तसें बोलणें व्यर्थ आहे. एवढी धनंजया बोद्धन दाखविलें नाही, तरी त्याचें व माझे ऐक्य म्ह० एकच स्वरूप आहे २५. ज्याप्रमाणे दिवा आणि त्याचा प्रकाश यांच्यांत एकत्व असते. त्याप्रमाणें तो माझ्या ठिकाणी व मी त्याच्या ठिकाणी ऐक्यतेनें आहेत २६. जसें पाणी आणि त्याची गोडी किंवा आकाश आणि अवकाश म्ह० त्याची पोकळी यांचें स्वरूप असतें, तसा माझ्याच रूपानें तो योगी रूपवान् आहे २७.

अन्वयार्थ—एकत्वम् आस्थितः यः—एकत्वास पूर्णपणें प्राप्त झालेला जो-सर्वभूतस्थितं मां-सर्व भूतांमध्ये स्थित असलेल्या मला-भजति-भजतो-सः योगी-तो योगी-सर्वथा वर्तमानः अपि-कोणत्याहि प्रकारें जरी वागत असला तरी-मयि-माझ्या ठिकाणीं-परमपदी-वर्तते-राहतो ३१.

अर्जुना ! ज्याप्रमाणें वखांत केवळ एक तंतूच असतात त्याचप्रमाणें ज्यानें ऐक्याच्या दृष्टीनें सर्व ठिकाणीं केवळ माझी व्याप्ति आहे, असें मला जाणलें २८. किंवा अलंकाराचें आकार जरी पुष्कळ असले तरी सोनें जसें पुष्कळ प्रकारचें होत नाही, त्याचप्रमाणें ज्यानें जीव-ब्रह्मैक्य निश्चयाची पर्वताप्रमाणें अचल स्थिति बनविली आहे २९. अथवा जितकीं झाडाचीं पानें आहेत तितकीं रोपे लाविलेलीं नाहीत, अशा अद्वैत-दिवसाच्या प्रकाशानें ज्याची अज्ञानरात्र उजाडली आहे ४००. तो पंचमहाभूतात्मक शरीरांत जरी असला तरी मग तो स्वस्वरूपास येण्याला देहतादात्म्यभ्रांतीनें कसा बरें प्रतिबंध पावेल ? कारण, अनुभवाच्या दृष्टीनें तो माझ्याशीं तोलला जातो १. त्याच्या अनुभवानें माझे सर्वत्र असलेलें व्यापकपण कवटाळलें आहे, मग 'तो सर्व व्यापक झाला' असें म्हटलें नाही तरी तो स्वभावानें सहजच व्यापक आहे २. हें पहा, त्यानें जरी शरीर धारण केलें असले तरी त्याला देहतादात्म्य नसल्यामुळें तो शरीराचा नाही. अर्जुना ! ही त्याची स्थिति शब्दानें बोद्धन दाखवितां येईल असें करितां येईल काय ? ३.

अन्वयार्थ—अर्जुन-हे अर्जुना ! यः-जो-सर्वत्र-सर्व ठिकाणीं-सर्व भूतांमध्ये-आत्मौपम्येन-आपल्या उपमेनें-सुखं वा यवि वा दुःखं-सुख किंवा दुःख-समं सम-पश्यति-पाहतो-सः-तो-परमः योगी-श्रेष्ठ योगी-मतः-मानलेला आहे ३२.

अर्थात् या विषयाबद्दल विशेष सांगणे नको. जो ज्ञानी सदोदित आपल्यासारखेंच, आत्मरूपानें सर्व चराचरात्मक जग पाहतो; ४. जो सुख आणि दुःख यांचें विकार अथवा शुभ व अशुभ कर्मे हीं दोन आहेत असें आपल्या मनोवृत्तीनें समजतच नाही ५. हे समविषम पदार्थ आणि दुसरेही जे जे काहीं चित्र विचित्र

अलंकार. १६ सुवर्ण. १७ ऐक्य-रूप पर्वताची. १८ उजाडली. १९ अज्ञानरूप रात्र. २० पंचभूतात्मक शरीरांत. २१ प्रतिबंध पावे. २२ अनुभवाच्या. २३ तोलला जातो. २४ सांपडलें. २५ शब्दानें सांगण्यासारखें.

१. ब्रह्मानंदाच्या मंदिरांत. २ उस्ताह. ३ जगासह. ४ पायांनी. ५ घडत नाही. ६ शंका. ७ एकत्व. भावनेनें. ८ ऐक्यतेचा. ९ योग्यता. १० गोडी. ११ पोकळी. १२ रूपवान. १३ ऐक्य दृष्टीनें. १४ वखांत. १५ आकार,

मानी जैसे अवयव । आपुले होती ॥६॥ हैं एकैक काय सांगावें । जया त्रैलोक्यचि
आघवें । मी ऐसैं स्वभावें । बोधा आलें ॥ ७ ॥ तयाही देह एकु कीर आथी ।
लौकिकी^३ सुखदुःखी तयातें म्हणती । परी आम्हांतें ऐसी प्रतीती । परब्रह्मचि हा
॥ ८ ॥ म्हणौनि आपणैपां विश्व देखिजे । आणि आपण विश्व होईजे । ऐसैं
साम्यचि एक उपासिजे । पांडवा गा ॥९॥ हैं तूतें बहुतीं प्रसंगीं । आम्ही म्हणों
याचिलागीं । जे साम्यापरौती जर्गी । प्राप्ति नाही ॥ ४१० ॥

अर्जुन उवाच :—

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥
चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

तंव अर्जुन म्हणे देवा । तुम्ही सांगा कीर आमुचिया^१ कणवा । परी ने पुरों
जी स्वभावा । मनाचिया ॥ ११ ॥ हैं मन कैसें कैवटें । ऐसैं पाहों म्हणों तरी न
सांपडे । एन्हवीं राहाटांवया थोडें । त्रैलोक्य यया ॥ ॥ १२ ॥ म्हणौनि ऐसैं कैसें
घडेल । जे मर्कट समाधी येईल । कां राहा म्हणितलिया राहेल । महावातु ?
॥ १३ ॥ जें बुद्धीतें सेळी । निश्चयातें टाळी । धैर्येसीं हांतफळी । मिळऊनि जाय
॥ १४ ॥ जें विवेकातें भुलवी । संतोषासी चांड लावी । बैसिजे तरी हिंडवी । दाही
दिशा ॥ १५ ॥ जें निरोधलें घे^२ उवावो । जया संयंमुचि होय सौवावो । तें मन
आपुला स्वभावो । सांडील काई ? ॥ १६ ॥ म्हणौनि मन एक निश्चैळ राहेल ।
मग आम्हांसि साम्य होईल । हैं विशेषेही न घडेल । याचिलागीं ॥ १७ ॥

श्रीभगवानुवाच :—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

तंव कृष्ण म्हणती साचचि । बोलत आहासि तें तैसेंचि । यया मनाचा कीर
चपळचि । स्वभावो गा ॥ १८ ॥ परि वैराग्याचेनि आधारें । जरी लाविलें
अभ्यासाचिये मोहरें^३ । तरी केतुलेनि एके अवंसरें । स्थिरावेल ॥ १९ ॥ कां जें
यया मनाचें एक निकें । जें देखिलें गोडीचिया ठांया सोके^४ । म्हणौनि
अनुभवसुखचि कवैतिकें । दावीत जाइजे ॥ ४२० ॥

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥

एन्हवीं विरक्ति जयांसि नाही । जे अभ्यासीं न रिघती कहीं । तयां नोंकळे

वस्तु आहेत त्या सर्व आपले अत्रयच आहेत, असे तो मानतो ६. हे वेगवेगळे काय सांगावे ! ज्याला सर्व त्रैलोक्यच मी आहे, असे अनुभवाने सहजच समजले आहे, ७. त्यालाहि एक शरीर आहे हे खरे, आणि तो सुखदुःखे भोगतो असे लोक व्यवहारांत म्हणतात. तरीपण आम्हाला तर अशीच अनुभूति आहे की, तो परब्रह्मच आहे ८. म्हणून हे अर्जुना ! आपल्याच ठिकाणी सर्व विश्व पाहावे आणि आपण स्वतःच विश्वरूप व्हावे, अशा त्या एका समदृष्टीचीच तू उपासना कर ९. 'तू समदृष्टि संपन्न हो' असे आम्ही याच कारणाकरितां तुला पुष्कळ प्रसंगी सांगितले. कारण, समदृष्टीपेक्षा या जगांत दुसरा अधिक 'लभ' नाही ४१०.

अन्वयार्थ—मधुसूदन—हे मधुसूदना ! त्वया—तुं-यः अयं योगः—जो हा योग—साम्येन—समत्वाने—प्रोक्तः—सांगितलास—एतस्य—या योगाची—स्थिरां स्थितिम्—अचल स्थिति—चंचलत्वात्—मनाच्या चंचलपणामुळे—अहं—मी—न पश्यामि—पाहात नाही—कृष्ण—[कारण]—हे कृष्णा ! मनः चंचलं—मन चंचल—प्रमाथि—शरीर व इंद्रिये यांना परवश—व्याकुळ करणारे, बलवत्—अतिशय दुर्निवार व दृढम्—अच्छेद्य आहे—हि—हे प्रसिद्ध आहे—अहं—मी—तस्य—त्याचा—निग्रहं—निग्रह बायोः इव—वायूच्या निग्रहाप्रमाणे—सुदुष्करम्—अति दुष्कर—मन्ये—समजतो. ३३-३४.

मग अर्जुन म्हणाला, " देवा ! तुम्ही आमच्या विषयीच्या करुणेने हा समतेचा मार्ग सांगितला खरा, परंतु मनाच्या चंचल स्वभावामुळे आमचा ठिकाण लागत नाही. ११. हें मन कसे आणि केवढे आहे, असे पाहू म्हटले तर तें मुळीहि सांपडत नाही. एव्हची या मनाला फिर-प्याला त्रैलोक्यहि अपुरेंच पडते १२. म्हणून हे असे कसे होईल की, माकडाला समाधि लागेल किंवा मोठा सोसाट्याचा वारा 'स्थिर हो' म्हणतांच तो थांबेल काय ? १३. जें मन बुद्धीला छळते, तिचा केलेला निश्चय सिद्धीस जाऊ देत नाही आणि धैर्याचे हातावर हात मारून हां

हां म्हणतां पळून जातें १४. जें विचाराला भ्रमांत पाडते, संतोषाला आशा लावतें आणि आपण एके ठिकाणी बसून राहिलो, तरी आपल्याला दाही दिशांना हिंडवितें १५. ज्याला कोंडले असतां तें उसळून बाहेर येतें, आणि निग्रह करूं गेलो तर उलटा तो निग्रहच त्याला साध्य करितो, असें हें मन आपला स्वभाव टाकील काय ? १६ म्हणून एक मन जर स्थिर राहील, तर मग आम्हांस साम्यावस्था प्राप्त होईल, परंतु मनाची अशीच चंचल वृत्ति असल्यामुळे बहुतेक ती साम्यावस्था प्राप्त होणें दुर्घट आहे " १७.

अन्वयार्थ—महाबाहो—हे अर्जुना ! मनः—मन-दुर्निग्रहं—निग्रह करता येण्याजोगें नाही व—चलं—चंचल आहे; यांत—असंशयं—काहीं संशय नाही—तु कौन्तेय—पण हे कुंतीपुत्रा ! अभ्यासेन—अभ्यासाने—च—व—वैराग्येण—वैराग्याने—गृह्यते—त्याचा निरोध केला जातो ३९.

तेव्हा श्रीकृष्ण म्हणतातः—तू मनासंबंधाने जे बोललास, तें खरोखर तसेच आहे. या मनाचा स्वभाव खरोखरी चंचलच आहे १८. परंतु याला वैराग्याच्या आधाराने अभ्यासाच्या रस्त्याला लावले, तर काहीं कालाने हे स्थिर होईल १९. कारण, या मनाच्या ठिकाणी एक महत्त्व पूर्ण चांगला गुणहि आहे. तो म्हणजे त्या मनाला एकदा अनुभविलेल्या सुखाची गोडी लागली की त्याच ठिकाणी राहावयास हे सक्ते. म्हणून याला कौतुकाने आत्मानुभव सुखच दाखवीत जावे ४२०.

अन्वयार्थ—असंयतात्मना—ज्याचे चित्त अभ्यास व वैराग्य यांच्या योगाने अनिरुद्ध असतें त्याच्याकडून—योगः—योग—दुष्प्रापः—मोठ्या कष्टाने संपादिला जातो—इति—अशी—मे—माझी—मतिः—मति आहे—तु—पण—वश्यात्मना—ज्याने आपले अंतःकरण अभ्यास व वैराग्य यांच्या योगाने स्वाधीन करून घेतले आहे व—यतता—आणखी जो यत्न करित आहे, त्याच्याकडून—उपायतः—पूर्वोक्त उपायाने योग—अवाप्तुं शक्यः—संपादन करणें शक्य आहे २६.

एव्हची ज्याला वैराग्य नाही, व जो कधीच अभ्यास

१ अनुभवाला. २ लोकव्यवहारांत. ३ आपल्या ठिकाणी. ४ समदृष्टि पलीकडे. ५ मनांत आमची दया आणून. ६ पुरें पळणार नाही. ७ व्यवहार करण्यास, फिरण्यास. ८ मोठा वारा. ९ छळी. १० हां हां म्हणतां तुरी देऊन. ११ इच्छा,

नाद, आवड. १२ उसळी घेते. १३ निग्रह. १४ साहाय्य. १५ स्थिर. १६ रस्त्याला. १७ अवकाशाने. १८ ठिकाणास. १९ चटक लागून राहते. २० आत्मसुख. २१ कौतुकाने. २२ आकळले जात नाही.

हैं आम्हीही । नं मनूं कांयी ॥ २१ ॥ परि यमनियमांचिया वाटा न वचिजे ।
 कहीं वैराग्याचि से न करिजे । केवळ विषयजळीं ठाकिजे । बुडी देउनी ॥ २२ ॥
 यंया जालिया मानसा कहीं । युक्तीची कांबी लागली नाही । तरी निश्चळ होईल
 काई । कैसेनि सांगें ? ॥ २३ ॥ म्हणौनि मनाचा निग्रहो होये । ऐसा उपाय जो
 आहे । तो आरंभीं मग नोहे । कैसा पाहों ॥ २४ ॥ तरी योगसाधन जितुकें ।
 तें अवघेंचि काय लटिकें ? । परि आपण्यां अभ्यासूं न ठाके । हेंचि म्हण
 ॥ २५ ॥ आंगीं योगाचें होय बळ । तरी मन केतुलें चपळ ? । काय महदांदि
 हें सकळ । आपुं नोहे ? ॥ २६ ॥ तेथ अर्जुन म्हणे निकें । देवो बोलती तें न
 चुके । साचचि योगेंबळेसीं न तुके । मनोबळ ॥ २७ ॥ तरी तोचि योगु कैसा
 केवीं जाणों । आम्ही येतुले दिवस याची मातुही नेणों । म्हणौनि मनातें जी
 म्हणों । अनौवर ॥ २८ ॥ हा आतां अघवेयीं जन्मा । तुझेनि प्रसादें पुरुषोत्तमा ।
 योगपरिचयो आम्हां । जाहला आजी ॥ २९ ॥

अर्जुन उवाच :-

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । अप्राप्य योगसंतिर्द्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥

कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति । अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यशेषतः । त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न हृद्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

परि आणिक एक गोसांवियीं । मज संशयो असे साविरीं । तो तूं वांचूनि
 फेडावया । समर्थु नाही ॥ ४३० ॥ म्हणौनि सांगें गोविंदा । कवण एक
 मोक्षपदा । शोबत होता श्रद्धा । उपायेंविण ॥ ३१ ॥ इंद्रियग्रामोनि निघाला ।
 आस्थेचिया वांटे लागला । आत्मसिद्धीचिया पुढिला । नगरा यावया ॥ ३२ ॥
 तंव आत्मसिद्धि न ठकेचि । आणि मागुंतें न येववेचि । ऐसा अस्तंतु गेला माझीरीचि ।
 आयुष्यभानु ॥ ३३ ॥ जैसैं अकाळीं आभाळ । अळुमाळुं सपातळ । विपोंयें आलें
 केवळ । वसे ना वर्षे ॥ ३४ ॥ तैसीं दोन्ही दुरावलीं । जे प्रांसी तंव अलेंग ठेली ।
 आणि अप्राप्तीही सांडवली । श्रद्धा तया ॥ ३५ ॥ ऐसा दोलें अंतरला कां जी ।
 जो श्रद्धेच्या समार्जी । बुडाला तया हो जी । कवण गति ? ॥ ३६ ॥

श्रीभगवानुवाच :-

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

करण्याकडे प्रवृत्त होत नाही, त्याला हे मन आवरणार नाही, असे आम्हीहि मानीत नाही काय ? २१. परंतु जो यम, नियम, प्राणायाम वगैरेचा अभ्यास करण्याच्या मार्गाला गेला नाही, जो वैराग्याची कधी नुसती आठवणहि करीत नाही. आणि जो केवळ विषयरूप जलांत माशासारखी बुडी देऊन राहिला आहे २२. आणि अशा प्रकारे विषयलंपट झालेल्या त्याच्या मनाला साऱ्या जन्मांत कधी युक्तीची चिमट लागलीच नाही, त्याचे मन निश्चल कसे काय होईल ? सांग बरे २३. म्हणून मनाचा निग्रह होईल असा जो उपाय आहे, तो करण्याला तूं आरंभ कर. मग तो मनोनिग्रह कसा होत नाही, तें पाहूं तर खरे ! २४. अरे ! वेदांत योगसाधने म्हणून जेवढी सांगितली आहेत तेवढी सर्व खोटी आहेत काय ? परंतु आपल्याला अभ्यास होत नाही असे म्हण २५. अरे ! जर योगसाधनेचें बळ अंगांत असले तर त्यापुढे मन चंचल ते किती आहे ? योगबळांने हे महत्तत्त्वादिक सर्व आपल्या स्वाधीन होणार नाहीत का ? २६. तेव्हां अर्जुन म्हणतो, ठीक आहे ! “ देवा आपण जे म्हणतां तें मुळीच चुकीचे नाही. खरोखर योगबलाशी मनाच्या बलाची तुलना करता येणार नाही २७. तरी तोच योग कसा आहे व तो कशा रीतीने जाणावा ? याची आजवर आम्हांस वार्ताहि नव्हती. म्हणून देवा ! मन अनावर आहे असेच आम्ही म्हणत होतो २८. हे पुरुषोत्तम ! तुमच्या प्रसादाने आमच्या या साऱ्या जन्मांत हा आजच योगाचा परिचय आम्हांस झाला ! ” २९.

अन्वयार्थ—कृष्ण—हे कृष्णा ! अयतिः—प्रयत्न न करणारा—श्रद्धया उपेतः—योगमार्गाविषयीच्या श्रद्धेने युक्त आहे, पण—योगात् चलितमानसः—अंतर्काली योगापासून ज्याचे मन चलित झाले आहे, ज्याला योगाचे विस्मरण झाले आहे, तो—योगसंसिद्धि—योगाच्या फलाला—अप्राप्य—प्राप्त न होऊन—कां गति—कोणत्या गतीस—गच्छति—प्राप्त होतो ?—हे महाबाहो !—हे महापराक्रमी कृष्णा !—उभयविभ्रष्टः—कर्ममार्ग व योगमार्ग या दोन्ही मार्गापासून विभ्रष्ट झालेला—भ्रंश पावलेला, त्यापुढे—

अप्रतिष्ठः—निराधार झालेला—ब्रह्मणः पथि—ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गांत—विमूढः—अत्यंत मूढ झालेला तो—छिन्नाभ्रम् इव—आपल्या आधारापासून तुटून निराळ्या झालेल्या अभ्राप्रमाणे—न नश्यति कच्चित्—नाश तर पावत नाहीना ! कृष्ण—कारण हे कृष्णा ! मे एतं संशयं—माझ्या या संशयास—अशेषतः—पूर्णपणे—छेत्तुं—तोडण्यास—संशय घालविण्यास—अहंसि—तूं योग्य आहेस—अस्य संशयस्य छेत्ता—या संशयाचा छेद करणारा—त्वत् अन्यः—तुजवांचून दुसरा कोणी—न हि उपपद्यते—संभवत नाही. ३७-३८-३९.

“ परंतु, हे प्रभो ! आणखी एक संशय सहज उत्पन्न झाला आहे. तो फेडण्यास तुझ्या विना दुसरा कोणीहि समर्थ नाही ४३०. म्हणून गोत्रिदा मला सांगा की, कोणी एक मनुष्य मोक्षप्राप्तीकरितां श्रद्धा भक्तियुक्त अंतःकरणाने, तीव्र प्रयत्नाने शिवाय इच्छा करीत होता; ३१. इंद्रियरूपी गांवाहून निघाला व आत्मसिद्धिरूपी पुढच्या गांवास जाण्याकरितां तो भक्तिरूप मार्गाला लागला ३२. तो त्यास प्रसंग असा आला की; आत्मसिद्धिहि प्राप्त झाली नाही आणि संसारांतहि परत येवत नाही, अशा स्थितीत त्याचा आयुष्यरूपी सूर्य मध्येच मावळला; ३३. कदाचित् सहज अकाली आलेले लहान पातळ अगदी थोडेसे दग ज्याप्रमाणे टिकत नाहीत व वृष्टीहि करीत नाहीत ३४. त्याप्रमाणे महाराज ! ज्याला दोन्ही अंतराली, म्हणजे आत्मसिद्धिरूप मोक्षप्राप्ति तर दूरच राहिली आणि आत्मसिद्धीच्या श्रद्धेमुळे सोडलेल्या संसारासहि तो मुकला ३५. असा दोन्ही गोष्टींना जो मुकला; परंतु आत्मसिद्धीच्या भक्तीत निमग्न असतांना मेल्या त्याला कोणती गति प्राप्त होते ! हे सांगा. ” ३६.

अन्वयार्थ—हे पार्थ !—हे अर्जुना !—तस्य—त्याचा—विनाशः—विनाश—इह—या लोकां—न एव—नाहीच व—अमुत्र—परलोकीं—न विद्यते—होत नाही—हि—कारण—हे तात !—अरे बाबा !—कश्चित्—कोणीहि—कल्याणकृत्—शुभाचरण करणारा—दुर्गति—दुर्गतीला—न गच्छति—जात नाहीच ४०.

१ मानीत नाही. २ कां ? ३ जावें. ४ विषयलंपट. ५ जन्मादारभ्य. ६ चिमट. ७ प्रतिबंध. ८ आरंभ कर. ९ महत्तत्त्वादि. १० प्राप्त. ११ योगसामर्थ्याशी. १२ बरोबरी पावत नाही. १३ गोष्टहि. १४ अजिंक्य. १५ साऱ्या जन्मांत.

१६ हे स्वामी. १७ साहजिक. १८ विश्वासाने. १९ इंद्रियांच्या गांवाहून. २० मार्गाला. २१ प्राप्त झाली नाही. २२ माघारे. २३ मावळला. २४ मध्येच. २५ किंचित्. २६ सहज. २७ आनंदप्राप्ती. २८ दूर. २९ दोहीला.

तंव कृष्ण म्हणती पार्था । जया मोक्षसुखीं आस्था । तया मोक्षावांचूनि
अन्यथा । गती आहे गा ? ॥ ३७ ॥ परि ऐतुलें हेंचि एक घडे । जें माझारीं
विसर्वावें पडे । तेंहि परी ऐसेनि सुखाडें । जो देवां नाहीं ॥ ३८ ॥ एन्हवीं
अभ्यासाचा उचलता । पाउलीं जरीं चालता । तरी दिवसाआधीं ठाकिता ।
सोऽहांसिद्धीति ॥ ३९ ॥ परि तेतुला वेगु नव्हेचि । म्हणौनि विसांवा तरी निकाचि ।
पाठीं मोक्षु तंव तैसाचि । ठेविला असे ॥ ४० ॥

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

ऐकें कवतिक हें कैसें । जें शतंमखा लोक सायासें । तें तो पावे आनायासें ।
कैवल्यकामु ॥ ४१ ॥ मग तेथिंचे जे अमोघ । अलौकिकं भोग । भोगितांही
सांग । कांटाळे मन ॥ ४२ ॥ हा अंतरायो अवचितां । कां वोढवला भगवंता ? ।
ऐसा दिविभोग भोगितां । अनुंतापी नित्य ॥ ४३ ॥ पोठीं जन्मे संसारीं । परि
सकळ धर्माचिया मांहेरीं । लांबा उगवे आगरीं । विभंवाश्रियेचा ॥ ४४ ॥ जयातें
नीतिपथें चालिजे । संत्यधूत बोलिजे । देखावें तें देखिजे । शास्त्रदृष्टीं ॥ ४५ ॥
वेद तो जागेश्वरु । जया व्यवसाय निजाचारु । सारासार विचारु । मंत्री जया
॥ ४६ ॥ जयाच्या कुळीं चिंता । जाली ईश्वराची पतिव्रता । जयातें गृहदेवता ।
आदि ऋद्धि ॥ ४७ ॥ ऐसी निजपुण्याची जोडी । वाढिनीली सर्वसुखाची कुळवाडी ।
तिये जन्मे तो सुरवांडी । योगच्युंतु ॥ ४८ ॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥

अथवा ज्ञानामिहोत्री । जे परब्रह्मण्यश्रोत्री । महासुखक्षेत्रीं । आदिवंत ॥ ४९ ॥
जे सिद्धांताचिया सिंहासनीं । राज्य करिती त्रिभुवनीं । जे कूजती कोकिल वनीं ।
संतोषाच्या ॥ ४५० ॥ जे विवेकदुमाचे मुळीं । बैसले आहाति नित्य फळीं । तया
योगियांचिया कुळीं । जन्म पावे ॥ ५१ ॥ मोटकी देहाकृति उमटे । आणि
निजज्ञानाची पाहांट फुटे । सूर्यापुढें प्रगटे । प्रकाशु जैसा ॥ ५२ ॥ तैसी दशेची
वाट न पाहतां । वयसेचिया गांवा न येतां । बाळपणींच सर्वज्ञता । वरी तयातें
॥ ५३ ॥ तिये सिद्धप्रज्ञेचेनि लाभें । मनाचि सारस्वतें दुभे । मग सकळ शास्त्रें

तेव्हां श्रीकृष्ण म्हणतात:-पार्था ज्याला मोक्षप्राप्तीची तीव्र इच्छा आहे, त्याला मोक्षावांचून दुसरी गति आहे काय ? ३७. परंतु एवढेच एक होते की, त्याला मध्यंतरी विश्रांति घ्यावी लागते. पण त्या विश्रांतीत त्याला असें सुख होतें कीं तें देवांनाहि मिळत नाही ! ३८. एवढी, जर ह्यानें अभ्यासाची पावले जोरानें टाकिलीं असती म्हणजे झपाट्यानें अभ्यास केला असता तर आयुष्य मानु मावळण्याच्या पूर्वीच हा मोक्षप्राप्तीच्या गांवाला पोहोचला असता ! ३९. परंतु तितका अभ्यासाचा वेग नसल्यामुळे तो विसावा घेणें तरी योग्यच आहे. शिवाय मागाहून तरी मोक्षप्राप्ती ही ठेविलेलीच आहे ४४०.

अन्वयार्थ—योगभ्रष्टः—योगमार्गापासून भ्रष्ट झालेला संन्यासी—**पुण्यकृतान्**—पुण्याचरण करणाऱ्या लोकांच्या—**लोकान्**—लोकांस—**प्राप्य**—प्राप्त होऊन—**शाश्वतोः समाः**—हजारो वर्षे—**उषित्वा**—त्या लोकांनी राहून—**शुचीनां श्रीमतां गेहे**—शास्त्रोक्त आचरण करणाऱ्या श्रीमंतांच्या घरी—**अभिजायते**—उत्पन्न होतो ४१.

ऐक, हें कौतुक तरी कसे आहे ते ! ज्या लोकांची जी स्थिति प्राप्त व्हावयास शंभर यज्ञ करणाऱ्या इंद्रालाहि सायास पडतात, ती या मोक्षेच्छु पुरुषाला अनायासे प्राप्त होतो ४१. मग तेथील निष्फळ न होणारे व अप्रतिम असे भोग भोगतां भोगतां त्याच्या मनाला कंटाळा येतो ! ४२. म्हणूनच स्वर्गात ते दिव्य भोग भोगीत असतां 'हे भगवंता, हें भोगाचें विघ्न आमच्यावर कां कोसळले ?' असा तो निरंतर पश्चात्ताप करीत असतो ४३. नंतर तो फिरून मृत्युलोकांनी जन्म पावतो, पण सर्व धर्माचें माहेरघर अशा कुळांत जन्म पावतो, आणि शेत कापल्यावर पडलेल्या भातगोट्यांचें शेत जसें जोरानें फोफावतें तशी त्याच्या ऐश्वर्याची वृद्धि होते ४४. जें कुल नीतिमार्गानें चालणारें, सत्य आणि पवित्र भाषण करणारें आणि पहाण्याचे ते शास्त्र दृष्टीनें पाहणारे व वागणारें, ४५. ज्या कुळांत वेद हे नित्य जागृत दैवत म्हणून असतो व स्वधर्माचें आचरण हा ज्याच्या कुळाचा व्यवसाय आहे आणि सारासार विचार हाच सज्जा मसलता देणारा मंत्री आहे ४६. ज्या कुळांत चिंता ईश्वराचीच एकनिष्ठ पति आहे [ज्या कुळांत सर्व व्यक्तींना ईश्वरावांचून दुसऱ्या कशाचेंहि चिंतन होत

नाहीं] आणि ज्याला आदिभूद्धि [संपत्ति] हीच गृह-देवता आहे ४७. असें ज्या कुळानें पुण्य जोडलें आहे व जेथें सर्व सुखाचा व्यापार समृद्ध झाला आहे अशा कुळांत तो योगभ्रष्ट पुरुष सुखानें जन्म घेतो ४८.

अन्वयार्थ—अथवा—किंवा तो योगभ्रष्ट—**धीमतां—योगिनाम् एव कुले**—बुद्धिमान् दारिद्र्याच्याच कुळांत—**भवति**—उत्पन्न होतो—**लोके हि**—या लोकांनी—**यत् ईदृशं जन्म**—जें हें अशा प्रकारचे जन्मदरिद्री योग्यांच्या घरी झालेलें जन्म—**एतत्**—तें **दुर्लभतरम्**—अतिशय दुर्लभ आहे ४२.—**तत्र**—त्या दरिद्री योग्यांच्या कुळांत **तं**—त्या **पूर्वदेहिकं**—पूर्वदेहातील—**बुद्धिसंयोगं**—बुद्धियोगास **लभते**—तो योगभ्रष्ट प्राप्त होतो—**च कुरुनंदन**—आणि हे कुरुनंदना ! **संसिद्धौ**—योगसिद्धीसाठीं—**ततः**—पूर्वजन्मांतील अभ्यासाच्या संस्कारामुळे, किंवा त्याहून—**भूयः**—अधिकच—**यतते**—यत्न करतो ४३.

अथवा ज्ञानरूप अग्नीमध्ये हवन करणारे व जे परब्रह्मानुभूति संपन्न व वेदसंपन्न आहेत, आणि परब्रह्मसुखरूप गांवचे वतनदार आहेत ४९. जें 'एकमेवाद्वितीयं' या सिद्धांताच्या सिंहासनावर बसून त्रिभुवनाचें राज्य करतात आणि संतोषरूप वनांत मधुर ध्वनि करणारे कोकिल आहेत ४५०. आणि जे विचारवृक्षाच्या मुळापाशीं बसून ब्रह्मरूप नित्य फळाचें सेवन करतात, अशा योग्यांच्या कुळांत त्या योगभ्रष्ट पुरुषास जन्म मिळतो ५१. तेथें जन्म घेतल्यावर लहान वयांतच त्याच्या ठिकाणीं आत्मज्ञानाची पहाट होते. ज्याप्रमाणें सूर्य उगवण्याच्या अगोदर चडूंकडे अरुणोदयाची प्रभा फांकते ५२. त्याप्रमाणें योग्य अवस्थेची वाट न पाहता प्रौढ वयरूपी गांवाला न येतां ज्ञान हें त्याला बालपणींच [सत्रर्जता] वरतें; ५३. पूर्वजन्मी सिद्ध झालेल्या बुद्धीच्या साहाय्यानें सर्व विद्यांना त्याचे मनच प्रसवतें व त्याच्या मुखांतून सर्व शास्त्रें स्वयमेव निघूं लागतात ५४. असें जें उत्तम कुळीं जन्म तें प्राप्त होण्याकरितां स्वर्गासाठी देव देखील मनांत हेतु धरून नेहमी जप होम करीत असतात. [म्ह० उत्कट इच्छा करतात असा अभिप्राय] ५५. पार्था ! देवांनीं स्तुतिपाठक होऊन मृत्युलोकाचें अर्थात या मृत्युलोकांतील ज्या ज्ञानसंपन्न योगी कुळाचे वर्णन करावें असें जें उत्तम कुल तेथें तो योगभ्रष्ट पुरुष जन्म पावतो ५६.

१ विश्रांति घ्यावी लागते. २ सुखानें. ३ विगांवा. ४ इंद्राला. ५ मोक्ष इच्छिणारा. ६ निष्फळ न होणारे ७ अप्रतिम. ८ प्राप्त झाला. ९ स्वर्गाचे भोग. १० पश्चात्तापी. ११

सा. श्रीज्ञा.....१५

फिरून. १२ विश्रांतिस्थानी. १३ ऐश्वर्याचा. १४ पवित्र. १५ जागती ज्योत, आराध्यदेवत. १६ व्यवहार. १७ स्वधर्म. १८ संपत्ति. १९ उदीम, व्यापार. २० सुखांत. २१ योगभ्रष्ट.

स्वयंभे । निघती मुखें ॥ ५४ ॥ ऐसें जे जन्म । जयालागीं देव सकाम । स्वर्गीं ठेलें जप होम । करिती सदा ॥ ५५ ॥ अमरीं भांट होईजे । मग मृत्युलोकातें वानिजे । ऐसें जन्म पार्था गा जे । तें तो पावे ॥ ५६ ॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव न्हियते ह्यवशोऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

आणि मागील जे सद्बुद्धि । जेथ जीवित्वा जाहाली होती अवधि । मग तेचि पुढती निरेवधि । नवी लाहे ॥ ५७ ॥ तेथ सदैवां आणि पायाळा । वरि दिव्यांजन होय डोळां । मग देखे जैसी अवलीळा । पाताळधनें ॥ ५८ ॥ तैसें दुंभेंद जे अभिप्राय । कां गुरुगम्य हन ठाय । तेथ सौरसेवीणें जाय । बुद्धि तयाची ॥ ५९ ॥ बळियें इंद्रियें येती^{१३} मना । मन एकवटे पवना । पवन सहजें गगना । मिळोंचि लागे ॥ ६० ॥ ऐसें नेणां काय अपैसें । तयातेंचि कीजे अभ्यासें । समाधि घर पुसे । मानसचें ॥ ६१ ॥ जाणिजे योगेंपीठीचा भैरवुं । काय हा आरंभरंभेचां गौरवु । कीं वैराग्यसिद्धीचा अनुभवु । रूपा आला ॥ ६२ ॥ हा संसारु उंमाणितें माप । कां अष्टांगसामग्रीचें द्वीपं । जैसें परिमळेंचि धरिजे रूप । चंदनाचें ॥ ६३ ॥ तैसा संतोषाचा काय घडिला । कीं सिद्धिभांडांरीं हूनि काढिला । दिसे तेणें मानें रूढलां । साधकदेशे ॥ ६४ ॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

जे वर्षशतांचिया कौडी । जन्मसहस्रांचिया आंडी । लंघितां पातला थडी । आत्मसिद्धीची ॥ ६५ ॥ म्हणौनि साधनजातें आघवें । अनुसरे तया स्वभावे । मग औयतिये बैसे रांणिवे । विवेकाचिये ॥ ६६ ॥ पाठीं विचारितयों वेगां । तो विवेकुही ठाके मागां । मग अविचारेंणीय तें आंगा । घडोनि जाय ॥ ६७ ॥ तेथ मनाचें मेहुडें^{१४} विरे^{१५} । पवनाचें पवनपण सरे । आपणपां आपण मुरे^{१६} । आकाशही ॥ ६८ ॥ प्रणवाचां माथा बुडे । येतुलेनि अनिर्वाच्यं सुख जोडे । म्हणौनि आधींचि बोलू बहूंडे । तयालागीं ॥ ६९ ॥ ऐसी ब्रह्मीची स्थिती । जे सकळां गतींसी गती । तया अमूर्ताची मूर्ति । होऊनि ठाके ॥ ७० ॥ तेणें बहुतीं जन्मीं मागिलीं । विक्षेपांचीं पांणिवळें झाडिलीं । म्हणौनि उपजंत-स्वेवो बुडाली । लंघटिका ॥ ७१ ॥ आणि तद्रूपतेसीं लग्न । लागोनि ठेलें

अन्वयार्थ—हि-कारण-तेन एव पूर्वाम्यासेन-
त्याच पूर्वजन्मी केलेल्या अभ्यासाने-अवशः अपि सः-
तो अवश असलेलाहि योगभ्रष्ट-हियते-हरण केला
जातो-योगस्य जिज्ञासुः अपि-योगाचें स्वरूप जाण-
ण्याची इच्छा करणाराहि-शब्दब्रह्म-शब्दब्रह्माचें-त्रेदोक्त
कर्मानुष्ठान-फलाचें-अतिवर्तते-उल्लंघन करून जातो ४४.

आणि मागे ज्या सदबुद्धीच्या उत्कर्षात आयुष्याचा
शेवट झाला होता, त्या वेळचीच सदबुद्धि त्याला पुनः
नित्यनवी प्राप्त होते ९७. त्या समयी आधीच दैववान्,
त्यांत पायाळू आणखी वर डोळ्यांत दिव्यांजन घातलेला
पुरुष तो जसे भूमितील धन सहज दृष्टीने पाहतो ९८.
त्याप्रमाणे गुरुमुखांतूनच कळणारे व ज्यांत बुद्धीचा
प्रवेश होणे कठीण अशा अभिप्रायाच्या ठिकाणी
त्याची बुद्धि परिश्रमाचांचून प्रवेश करते ९९. बलवान्
इंद्रिये ही आपण होऊन मनाच्या आधीन होतात, मन
प्राणवायूंत ऐक्य पावते व तो प्राणवायु चिदाकाशांत
मिळत असतो ४६०. असे सहजच कसे काय होते
की, योगाम्यासहि त्याला आपोआपच प्राप्त होतो,
हे कांहीं समजत नाही आणि समाधीहि त्याच्या मनाचें
घर विचारित येते ६१. [योगभ्रष्ट पुरुष म्हणजे]
जगाला आरंभ करणारी जी रंभा म्हणजे पार्वती तिचा
गौरव करणारा योगपीठीचा शंकरच की काय ! किंवा
वैराग्यरूप सिद्धीचा मूर्तिमंत अनुभवच प्रगट झाला आहे
की काय ! ६२. किंवा हे संसार-मोक्षप्याचें मापच
अथवा अष्टांगयोगसाहित्याचें बेटच होय. सुगंधानेच
ज्याप्रमाणे चंदनाचें रूप धारण करावे ६३. त्याचप्रमाणे
साधकदर्शेत हा योगभ्रष्ट इतका धैर्ययुक्त झालेला असतो

की, संतोषाचा केवळ पुतळाच वनविन्यासारखा किंवा
सिद्धीच्या भांडारांतून काढल्यासारखा दिसतो ६४.

अन्वयार्थ—तु-आणि-प्रयत्नात् यतमानः-अधिक
यत्न करणारा-योगी-विद्वान्-संशुद्धकिल्बिषः-ज्याचें
पाप संशुद्ध अत्यंत शुद्ध झालें आहे असा होऊन-अनेक
जन्मसंसिद्धः-[भवति]-अनेक जन्मांतील थोड्या
थोड्या अभ्यासाने संसिद्ध होतो-ततः-नंतर योगसिद्धी-
मुळे तो-परां गति-मोक्ष नांवाच्या श्रेष्ठ गतीस-याति-
प्राप्त होतो ४९.

कारण, कोट्यवधि शत वर्षांनी हजारों जन्मांचे
प्रतिबंध ओलांडून तो आत्मसिद्धीच्या किनाऱ्यावर येऊन
पोहोचलेला असतो ६९. म्हणून सर्व साधने त्याच्या-
मागे आपोआपच येतात आणि मग सहजच तो विचा-
राच्या गादीवर बसतो ६६. नंतर फलकारी विचार
करण्यामध्ये प्रबल असा त्रिवेकहि मागे राहतो, आणि
विचाराच्या कवेत न गवसणारे असे जे ब्रह्म, ते तो
स्वतःच होतो ६७. त्या ठिकाणी मनरूपी ढग नाहीतसे
होतात, प्राणवायूचें चंचलत्वहि संपते व आकाशहि
आपण आपल्याच ठिकाणी लीन होतें ६८. उक्काराच्या
अर्धबिंदूत प्रणव नाहीसा होतो, अशा रीतीने त्याला
अवर्णनीय सुख प्राप्त होतें, म्हणून त्याविषयी बोलणे
अगोदरच बंद होतें ६९. मग सगळ्या गतींना गति
देणारी जी ब्रह्मस्थिति, त्या निराकार ब्रह्मस्थितीचे हा
स्वरूपच होऊन राहतो ४७०. त्याने मागल्या अनेक
जन्मांत, विक्षेपाचा प्रतिबंध हाच कोणी पाण्यावरील
केरकचरा झाडून टाकलेला असतो, म्हणून त्याची
लग्नघटका त्याचा जन्म होतांच क्षणी बुडाली ७१. आणि

१ हेतु धरणारे. २ राहणारे. ३ स्तुतिपाठक. ४ आयु-
ष्याला. ५ शेवट. ६ लगेच. ७ दैवनाला. ८ पायाळुला.
९ सहज, लीलेने. १० कठीण. ११ गुण्यासूनच प्राप्त होणारे.
१२ भटकल्यावांचून, अचूक. १३ वश होती. १४ योग-
स्थानावरचा. १५ अधिदेवता [शंकर]. १६ मोठेपणाचा,
आरंभस्तंभीचा. १७ मोक्षणारे. १८ अष्टांगयोगसाहित्याचें.
१९ बेट. २० सिद्धीच्या खजिन्यांतून. २१ वाढला, उरून

झाला. २२ साधक असून सिद्धासारखा दिसतो. २३ कोटी.
२४ प्रतिबंध. २५ सर्व साधने. २६ तयार असलेला. २७
राज्यावर. २८ विचार करण्याला जो वेग त्याने. २९ विचार
जेथे पोचत नाही असे ब्रह्म. ३० मेघ. ३१ लय पावते.
३२ लीन होतो. ३३ उक्काराचा. ३४ बोलण्यास अशक्य.
३५ बंद होतो. ३६ निराकाराची. ३७ पाण्यातील मळ.
३८ उरून होतांच. ३९ बुद्धिरूप लग्नघटिका. ४० संयोग.

अभिन्न । जैसें लोपलें अभ्र गगन । होऊनि ठाके ॥ ७२ ॥ तैसें विश्व जेथ होये । मागौतें जेथ लया जाये । तें विद्यामानेंचि देहें । जाहला तो गा ॥ ७३ ॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥

जया लाभाचिया आशा । करुनि धैर्यबाहूंचा भरंवसा । घालीत षट्कर्मचा धारंसां । कर्मनिष्ठ ॥ ७४ ॥ कां जिये एक वस्तूलार्गी । बाणौनि ज्ञानाची वज्रांगी । झुंजत प्रपंचेशीं संमरंगी । ज्ञानिये गा ॥ ७५ ॥ अथवा निलोमें निसरडा । तंपोदुर्गाचा आडकडा । झोंबती तपिये चांडा । जयांचिया ॥ ७६ ॥ जें भजतियां भज्यें । याज्ञिकांचें याज्यें । एवं जें पूज्य । सकळां सदा ॥ ७७ ॥ तेंचि तो आपण । स्वयें जाहला निर्वाण । जें साधकांचें कारण । सिद्ध तत्त्व ॥ ७८ ॥ म्हणौनि कर्मनिष्ठा वंद्यु । तो ज्ञानियांसि वेद्यु । तापसांचा आद्यु । तपोनाथु ॥ ७९ ॥ पै जीवपरमात्मसंगमा । जयाचें येणें जाहलें मनोधर्मा । तो शरीरीचि परी महिमा । ऐसी पावे ॥ ४८० ॥ म्हणौनि याकारणें । तूतें मी सदा म्हणे । योगी होई अंतःकरणें । पंडुकुमरा ॥ ८१ ॥

योगिनापि सर्वेषां मद्गततेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो [अभ्यासयोगो] नाम षष्ठोऽध्यायः॥

अगा योगी जो म्हणजे । तो देवांचा देवो जाणजे । आणि सुख सर्वस्व माझे । चैतन्य तो ॥ ८२ ॥ तेथ भंजता भजन भंजावें । हें भक्तिसाधन जें आधवें । ते मीचि जाहलों अनुभवं । अखंडित ॥ ८३ ॥ मग तेंया आम्हां प्रीतीचें । स्वरूप बोलीं निर्वचे । ऐसें नव्हे गा तो साचें । सुभद्रापती ॥ ८४ ॥ तया एकवटालिया प्रेमा । जरी पांडें पाहिजे उपमा । तरी मी देह तो आत्मा । हेंचि होय ॥ ८५ ॥ ऐसें भक्तचकोरचंद्रे । त्रिभुवनैकनरेंद्रे । बोलिलें गुणसमुद्रे । संजयो म्हणे ॥ ८६ ॥ तेथ आदिलापासूनि पार्था । ऐकिजे ऐसीची आस्था । दुणावली हें यदुनाथा । भावों सरलें ॥ ८७ ॥ कीं सावियोंचि मनीं संतोषला । जे बोला आरिसा जोडला । तेणें हारिखें आतां उपलवलों । निरूपील ॥ ८८ ॥ तो प्रसंगु आहे पुढां । जेथ शांतु दिसेल उघडा । तो पौलाविजेल मुंडा । प्रमेय-बीजाचा ॥ ८९ ॥ जें सात्त्विकाचेनि वडपें । गेलें आध्यात्मिक खरपें । सहजें

तदुपदेशी शुभलभ होऊन तो ब्रह्मस्वरूपी अभिन्नत्व पावतो. अत्रे नाहीतशी झाली म्हणजे ज्याप्रमाणें ती आकाशरूपच होऊन राहतात ७२. त्याप्रमाणें [विक्षेपादि विक्षे नाही-तशी झाली म्हणून] ज्यापासून त्रिधाची उत्पत्ति होते व ज्या ठिकाणी तें पुनः लयास जातें, तें ब्रह्मस्वरूप तो या विद्यमान देहांत असतांनाच होतो ७३.

अन्वयार्थ -- तपस्विभ्यः- कृच्छ्रांश्चायणादि तप करणाऱ्या तपस्याहून-योगी-वर सांगितल्याप्रमाणें योगाभ्यास करणारा-**अधिकः-**अधिक आहे-**ज्ञानिभ्यः अपि-**ज्ञानी पुरुषांहून-शास्त्रपांडित्यवानांहूनहि योगी-**अधिकः-**मतः-अधिक-श्रेष्ठ मानलेला आहे-**च-आणि-योगी-योगी** योगाभ्यासी-**कर्मिभ्यः-**अग्निहोत्रादिक कर्म करणारांहून-**अधिकः-**श्रेष्ठ आहे-**अर्जुन-**हे अर्जुना ! **तस्मात्-**म्हणून **तं-योगी-योगी-भव-**हो ४६.

ज्या लाभान्या आशेनें कर्मनिष्ठ पुरुष आपल्या धैर्य-रूपी बाहुबलाच्या भंरंशार षट्कर्माच्या प्रवाहांत उडी घालतात ७४. किंवा ज्या एका वस्तुसाठीं ज्ञानी पुरुष हें ज्ञानरूपी दृढ चिलखत धारण करून समरांगणांत प्रपंच-रूपी शत्रूशीं लढतात ७५. अथवा ज्याच्या प्राप्तीसाठीं तपस्वी लोक हे निराधार व निसरडे झालेल्या तपोरूप पर्वताच्या तुटलेल्या कड्यावरून प्रवास [चढण्याचा प्रयत्न] करितात ७६. जें स्वरूप भजन करणारांच्या भजनाचें अधिष्ठान आहे, जें यज्ञ करणाऱ्यांच्या यज्ञांचा विषय म्ह. यजन करावयास योग्य अशा प्रकारें सर्वास. सर्वकाळीं पूज्य आहे ७७. आणि जें साधकांचें साध्य आहे, जें एकमेव सिद्ध तत्त्व तें निर्वाण परब्रह्म तो स्वतःच होतो ७८. म्हणून तो कर्मनिष्ठानां वंश व ज्ञान्यांना जाणण्यास योग्य आणि तपस्यांचा मूळ तपोनाथ होय ७९. हें पहा, जीव व परमात्मा यांच्या ऐक्यरूप संगमाच्या ठिकाणीं ज्याच्या मनाच्या वृत्तीचे येणे झाले तो देहधारी असूनहि त्यास असला महिमा प्राप्त होतो. ४८०. म्हणून याच

१ यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान व प्रतिग्रह हीं षट्कर्मे. २ प्रवाहांत. ३ घातून. ४ दृढकवच. ५ युद्ध-भूमीत. ६ निराधार. ७ तपोरूप कित्याचा. ८ अर्धा तुटलेला कडा. ९ इच्छेनें. १० ज्या आत्म्याच्या. ११ भजन करावयास योग्य. १२ यजन करावयास योग्य. १३ शेवट, परब्रह्म. १४ जाणण्यास योग्य. १५ मूळ. १६ जीव. १७ भजन करणारा,

कारणास्तव, अर्जुना 'तुं अंतःकरणाने योगी हो' असें तुला मी नेहमीं सांगत असतो ८१.

अन्वयार्थ--सर्वेषां योमिनाम् अपि-रुद्र-आदित्या-दिकांचें ध्यान करणाऱ्या दुसऱ्या सर्व योग्यांमध्योहि-**यः श्रद्धावान्-**जो श्रद्धावान्-योगी-ध्यानी-**मद्गतेन** अन्तरात्मना-माझ्या ठिकाणीं स्थिर केलेल्या अंतःकरणा-**नें-मां भजते-**मला भजतो-**सः मे युक्ततमः-**तो मला अतिशय योगी म्हणून-**मतः-**मान्य आहे ४७.

अरे ! जो योगी म्हणतात तो देवांचा देव जाणावा. माझे सर्व सुखाचें आगर आणि केवळ माझा तो आत्मा आहे असें समज ८२. त्यास भजन करणारा, भजन-क्रिया व भयवस्तु ही 'भक्तिसाधनाची' जी त्रिपुटी ती सर्व त्याच्या अनुभवानें सदोदित मीच झाली आहे ८३. हे सुभद्रापते ! मग त्याच्या आणि माझ्या प्रीतीचें स्वरूप शब्दानें वर्णन करितां येईल असे खरोखर नाही. कारण, तो म्हणजे प्रत्यक्ष मीच ८४. अशा रीतीनें जें प्रेमाचें ऐक्य झालेलें असतें, त्याच्या तुलनेला योग्य उपमा पाहिजे असेल तर मी देह व तो आत्मा हीच होय ! ८५. संजय म्हणतो:-राजा, भक्तरूप चकोराचा चंद्र किंवा सर्व त्रिभुवनाचा एकमेव राजा व गुणांचा समुद्र असा जो श्रीकृष्ण परमात्मा, तो असें बोलला ८६. तेथें पार्थाला पूर्वीपासून योगाचें ऐश्वर्य ऐकावे अशी तीव्र इच्छा होतीच, ती पुनः दुष्पट झाली असें यदुनाथास मनांत कळून चुकलें ८७. आणि तें पाहून श्रीकृष्णाच्या मनांत सहजच आनंद झाला. कारण मी जें सांगतो तें प्रत्यक्ष पाहण्याचा अर्जुनरूपी हा आरसाच प्राप्त झाला आहे. तेव्हां आतां या आनंदाच्या प्रसन्नतेमुळे ती पुढील कथा विस्तारानें सांग-तील ८८. तो प्रसंग पुढें असून त्यांत 'शांतिरस' स्पष्ट दिसेल, व प्रतिपाद्यविषयरूप बीजांचा मुडा-गढा मोकळा केला जाईल ८९. कारण, ज्ञानबीज पेरण्याकरितां सत्त्व-गुणांची वृष्टि होऊन, व आध्यात्मिक तापांचें गुंताडें भजन करणें व भजन करण्याचा देव ही त्रि टी. १८ त्याच्या व आमच्या प्रेमाचें रूप. १९ सांगतां येत नाही असे नाही. २० बरोबरीनें. २१ समजून चुकलें. २२ सहज. २३ हर्षितें. २४ आनंदाचे भरांत विस्तारानें सांगेल. २५ शांतिरस. २६ स्पष्ट दिसेल २७ तांदूळ इत्यादि भरून केलेला गोलाकार गढा. २८ ज्ञानरूपी बीजाचा. २९ वृष्टीनें. ३० रक्षणा.

निडारले वाफे । चंतुरचित्ताचे ॥ ४९० ॥ वरी अवधानाचा वाफसा । लाधला
 सोनयाऐसा । म्हणौनि पेरावया धिवसां । श्रीनिवृत्तीसी ॥ ९१ ॥ ज्ञानदेव म्हणे
 मी चाडें । सदगुरूंनीं केलें कोडें । माथां हात ठेविला तें फुडें । बीजंवि वाईलें
 ॥ ९२ ॥ म्हणौनि येणें मुखें जें जें निगे । तें संतांच्या हृदयीं साचावि लागे । हें असो
 सांगों श्रीरंगें । बोलिलें जें ॥ ९३ ॥ परी तें मनाच्या कानीं ऐकावें । बोल
 बुद्धीच्यां डोळां देखावें । हे सांटोवार्टीं घ्यावें । चित्तांचिया ॥ ९४ ॥ अवधानाचेनि
 हातें । नेयावें हृदयाआंतौतें । हे रिझवितीलें औयणीतें । सज्जनांचिये ॥ ९५ ॥
 हे स्वाहितातें निवैविती । परिणामांतें जीवविती । सुखाची वाहविती । लाखोली
 जीवां ॥ ९६ ॥ आतां अर्जुनेसीं श्रीमुकुंदें । नागरं बोलिजेल विनोदें । तें
 वोंवियेवेनि प्रबंधें । सांगेन मी ॥ ४९७ ॥

इति श्रीज्ञानदेवविरचितायां भावार्थदीपिकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ श्लोक ४७, ओव्या ४९७.

डिखले विरून जाऊन चतुर श्रोत्यांच्या चित्ताचे वाफे सहज तयार झाले ४९०. त्यावर सोन्यासारखा अवधानाचा वाफसा साधल्यामुळे श्रीनिवृत्तिनाथांना ते ज्ञान-रूप बीज पेरण्याची उत्कंठा उत्पन्न झाली ९१. श्रीज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात:-ते बीज पेरण्याकरितां सद्गुरूंनी मोठ्या कौतुकाने मला चाडे केले व माझ्या मस्तकावर हात जो ठेवला, तो हात ठेवला असें नव्हे, तर खरोखर चाड्यांत उघड उघड (ब्रह्म) बीजच घातले ९२. म्हणून या माझ्या मुखांतून जे जे कांहीं निघेल, ते संतांच्या मनाला खरेंच पटेल. हे असो. आतां श्रीरंग जे कांहीं

बोलले, ते मी पुढे सांगतो ९३. परंतु ते बोल मनाच्या कानाने ऐका, बुद्धीच्या डोळ्याने बघा व चित्त देऊन त्याच्या मोवदल्यादाखल ते बोल घ्या ९४. ते शब्द लक्षपूर्वक श्रवणाच्या हाताने हृदयांत सांठवा म्हणजे ते सज्जनांच्या बुद्धीला समाधान देतील ९५. हे बोल नित्य आत्मप्रतिरूप हित करून शांति देतील, संसार संकटांतून मुक्त करतील व जीवाला पूर्ण सुखाची लाखेली वाहवितील-पूर्ण सुखरूप करतील ९६. आतां श्रीभगवान् अर्जुनाला सहज लीलेने जे कांहीं सर्वोत्कृष्ट ज्ञान सांगतील, ते मी ओवीछंदाने तुम्हांला सांगेन ४९७.

१ भरून आले, परिपक्व झाले. २ शहाण्यांच्या अंतः-करणाचे. ३ पेरण्याजोगी ऊत्र, पिण्याजोगा काल. ४ धैर्य. ५ पेरणीच्या कुरीवरचे भोंकाचे लांकूड. ६ कौतुकाने. ७ पेरण्याकरितां निराळे ठेवलेले धान्य बी. ८ घातले. ९ ऐकिलेले बोल बुद्धीच्या डोळ्यांनी पहावे. १० अदलाबदलीने-चित्त

देऊन त्याचा मोवदला बोल व्यावे. ११ लक्षपूर्वक श्रवणाचा. १२ न्यावे १३ आंत. १४ रमवील. १५ चौकसबुद्धीला इच्छेश, आवडीला. १६ निववितील. १७ नाश्याप्रत. १८ मुक्त करितात. १९ सर्वोत्कृष्ट, सप्रेम, सुंदर. २० कवितेने, छंदाने.

अध्याय संगति व सहाव्या अध्यायाचें तात्पर्य

नाना योगविभवभांडार । उघडलें कां ॥ अ. ६-११

मागील अध्यायाचें सूत्र धरून अर्थात् मागील अध्यायांत 'स्पर्शान्कृत्वा' आणि 'जितेंद्रिय मनोबुद्धिः' या २७ व २८ व्या श्लोकांत मोक्षाकरितां जे योगसाधन ध्वनित केले; ज्याचा दंश दाखविला त्या योगाचा विस्तार या अध्यायांत श्रीभगवंतांनीं केला आहे. प्रथम श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनीं ३८ व्या ओवीपर्यंत या सहाव्या अध्यायाची प्रशंसा, त्याचा अधिकारी व अध्याय संगति सांगितली आहे. ती अशी :—

संजय धृतराष्ट्रास म्हणतो—'राजा ! भगवंतांनीं हें ब्रह्मसाचे पारणें अर्जुनासाठीं केले; पण त्या ब्रह्मसंपूर्ण श्रवणाचा आपणांस अनायासेकरून लाभ मिळाला म्हणून आपले खरोखरी भाग्य आहे' असें संजय धन्यता मानून संतोष पावत आहे [१ ते ९]. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज म्हणतात. हा सहावा अध्याय म्हणजे 'गीतार्थाचें सार', 'त्रिवेक सिंधूचें पैलतीर' आणि 'योगविभव भांडारच आहे' [गीतेच्या प्रतिपाद्य तात्पर्यभूत विषयाचे विवरणहि येथूनच वाढीस लागते] त्याचे साहित्य-अलंकारांनीं युक्त असें कथन करीन. तें प्रतिपादन 'मराठी भाषे' तच करणार; पण जे अमृतासहि लीलेनें जिकील अशा रसाळ शब्दांनीं करीन. त्यामुळें श्रोत्यांच्या सर्व-इंद्रियांचे सारखेंच समाधान होईल व रसज्ञ, रसिक-श्रोत्यांना तर शब्दांचे ठिकाणीं चिंतामणिसारखें गुण दिसून येतील [१० ते २१] मात्र या ग्रंथरूप मेज्यानीचें 'अधिकारी' म्हणजे आत्मज्ञानाच्या आवडीनें संसार व स्वर्गसुख यांचा तुच्छ म्हणून त्याग करणारे व ज्यांचें मन सूक्ष्म वस्तुग्रहणयोग्य असेल तेच वैराग्यवान्, निष्काम जन होत [२२ ते ३१]. भगवंतांनीं अरूप, अतींद्रिय, मन-बुद्धीस अगोदर, असें जें ब्रह्म अर्जुनास सांगितलें, त्याच ब्रह्माचें मी तुम्हांला श्रीगुरुनिवृत्तिनाथांच्या कृपासार्थ्यामुळें मराठी भाषेंत प्रतिपादन करीन [३२ ते ३८]. षड्गुणेश्वर्य संपन्न भगवन्त प्राप्यस्थान जें 'ब्रह्मस्वरूप' तें एकच आहे, जसे एकाच पुरुषास वेगवेगळ्या दोन नांवांनीं हांका मारतात किंवा दोन रस्त्यांनीं एकाच गांवास जाता येते. त्याप्रमाणें दोन्ही मार्गांचें प्राप्यस्थान एकच आहे [३९ ते ४२]. अर्जुना ! ज्यानें संकल्प नाश केला आहे, तोच खरा संन्यासी व तोच खरा निष्काम कर्मयोगी आहे. ज्याचा संकल्प पूर्णतया नाहीसा झाला. त्यासच योगाचे सारसर्वस्व जें ब्रह्म तें प्राप्त होते. असा अंतरंग संकल्पाचा संपूर्ण संन्यास नसेल तर कोळ बहिरंग, वरपंग भगवती वल्ले घेतली, संन्यासाश्रम घेतला म्हणजे खरा संन्यास झाला अशांतला भाग नाही; हें मात्र खास; असें ज्यास अनुभवानें खरें ठरून पडले तोच योगी व तोच संन्यासी होय [४३-५३].

ज्याला परमार्थातील परम, अन्तिम साध्य स्थितीस प्राप्त व्हावयाचे असेल-त्यानें निष्काम-कर्मयोगरूप पायऱ्या चढव्यास आरंभ करून, अष्टांग योगरूप यम-नियमादि पायऱ्यांनीं चढून गेल्यावर, मग शेवटीं चाल पुरी होऊन ब्रह्मात्मैक्य अवस्थेंत साध्यसाधनांतील भेद नाहीसा होतो, ऐक्य भूमिकारूप समाधी प्राप्त होतो. हीच परागति होय [५४ ते ६०]. या साधनांनीं जो योगनिपुण झाला त्याचीं लक्षणें सांगतो—ज्याच्या इंद्रियरूपी घरीं विषयांचे येणें जाणें होत नाही. तो आत्मबोधरूपी खोलींत स्वस्थ निजलेला असतो. तो बाह्यदेहेंद्रियादि उपाधिद्वारां व्यग्रहार करीत असल्याचे दिसले तरी तो तत्त्वतः स्वदृष्ट्या क्रियाशून्य, अकर्ताच असतो. [यांत ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार आणि इंद्रियनिग्रह, वासना त्याग यांचा कार्यकारणभाव संबंध प्रतिपादिला अर्थात् वैराग्यपूर्वक द्वैतप्रतीतिरहित, देहतादात्म्यरहित-पुरुषासच दुःखसंबंधरहित जीवमुक्तीचें त्रिलक्षण सुखाचा लाभ होतो, हे तत्त्व मुख्य सांगितलें तोच योगनिष्णात योगारूढ होय असें समज [६१ ते ६९]. ही योगारूढ पुरुषास लाभणारी देहतादात्म्यरहित ब्रह्मस्थिति आपल्यास मिळावी म्हणून उत्कंठापूर्णतेनें अर्जुन म्हणतो देवा ! योगनिष्ठाळा ही योग्यता कोण देतो ! [६६]

यावर भगवन्त उत्तर देतात—ही स्थिति—योग्यता, कोणीहि कोणाला देत नाही; अद्वैतसिद्धांतानुसार दुसरें असें कांहींच नाही; तर मग ही योग्यता व ही स्थिति दुसरें कोण देईल ? ही योग्यता स्वतः ज्याची त्यानें मिळविली पाहिजे. अत्रिवेकरूपी अंयरुणावर प्रबळ अत्रिवेमुळें जीव निजतो. त्याला स्वरूपाविषयी आवरण निर्माण होते. मग जन्ममरणरूपी वाईट स्वप्नाचा अर्थात विक्षेपाचा अनुभव येतो. मिथ्या देहाभिमानाकडे चित्त देऊन आपणच आपला घात करून घेतो. देहतादात्म्यभ्रंतीमुळें कोशकीटकाप्रमाणें आपला नाश करून घेतो. आत्मानात्मविचारानें देहाहंकार टाकावा म्हणजे मग नित्यसिद्ध असलेलें आपलेंच स्वरूप ओळखून ब्रह्मरूप व्हावे; म्हणजे आपणच आपलें कल्याण केलें, असें सहजच होते व प्रत्येकानें आपल्या हितासाठींच ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार संपादन करावा; नाहीतर ‘मी’ आणि ‘माझे’ असा नसतां, खोटा छंद अन्तकरणानें घेऊन स्वरूपतः मुक्त असूनहि बद्ध समजतो. वास्तविक विचार करून पाहिले तर जें होय, ते तो पूर्वीचाच आहे [म्हणजे अज्ञान व तत्कार्य अहं-ममरूप भ्रांतिकृत जीवत्व जाऊन जो ब्रह्मभाव प्राप्त व्हायचा तो तर मूळचाच स्वतः सिद्ध आहे] पण काय करावे तशी त्याची बुद्धि होत नाही. कांहीं केल्या ‘मी ब्रह्मरूप आहे’ असा बुद्धीचा निश्चयच होत नाही. अर्थात स्वतःची नित्यसिद्ध ब्रह्मस्थिति कळतहि नाही व तसा दृढनिश्चयहि होत नाही !! किंवाहना !! असें पहा कीं स्वप्नांतील तरवारीच्या घावानें खरोखर कोणी मरतो काय ? त्याप्रमाणें जेव्हां जीव स्वतःला आत्मस्वरूपाच्या अज्ञानामुळें “मी कर्ता आहे, मी भोक्ता आहे, मी ज्ञाता आहे, मी अज्ञानी आहे, मी संसारी आहे, असें समजतो तेव्हांहि तो ब्रह्मरूपच आहे नव्हे नव्हे नित्य उपलब्धिस्वरूप, अपिकृत, अपरिच्छिन्न, ब्रह्मस्थितीस काल्पित, परिच्छिन्न उपाधिसंबंधानें खरोखर बंधन संभवेला काय ? तर मुळीच नाही. कारण, निर्विशेष, नित्ययुक्त ब्रह्मस्वरूप व बंध व तत् सापेक्ष मोक्ष याहून अतीत आहे. संकल्प, देहाभिमान, अर्थात अहंममतेचा विचारानें त्याग केला कीं, तो स्वतः स्वरूपानें मूळचाच परमात्मरूप आहे [६७ ते ८४]. या अद्वैत ब्रह्मस्थितींत त्या ब्रह्मत्त्वाचे शारीराशीं तादात्म्य नसल्यामुळें, त्यास स्वतःविना अन्य कांहींच दिसत नसल्यामुळें सुखदुःखादि द्वंद्वें स्पर्शहि करीत नाहीत व त्यास आप-परभावादि निरनिराळ्या वृत्तींची कल्पनाहि नसते. कारण, पुनः मावळणार नाही, अशा अद्वैत दिवसानें ज्यास उजाडलें आहे. त्यास सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि प्राप्त झालेली असते. योगनिष्ठांस मी व हे सर्व ब्रह्मरूपच आहे. अशा बोधानें द्वेषादि त्रिषमभावना उत्पन्नच होत नाहीत. नाम-रूपे मायिक असून एकमेवाद्वितीय ब्रह्मापरोक्षानुभूति ज्यास लाभली तोच ‘समबुद्धि’ होय. [‘सर्वे खात्रिदं ब्रह्म’ या ब्रह्मात्मैक्यापरोक्षसाक्षात्काराच्या भूमिकेवरून श्रीज्ञानेश्वरमहाराज आपल्या ‘एकाएकी व अपरिग्रहि’ या पदाच्या भाष्यांत असा अर्थ करतात कीं] त्याच्या व्यापकानुभूतीच्या दृष्टीनें दुसरें असें कांहींच उरित न राहिल्यामुळें तो एकाकी, एकग्रच राहतो. सर्व व्यापकतेमुळें सहजच म्हणजे परिग्रह करण्यास दुसरें असें यत्किंचितहि नसल्यामुळें तिन्ही लोकांत तोच अपरिग्रही होय. परिग्रहशून्य म्हणजे स्वभिन्न वस्तुच सिद्ध होत नाही तर मग तो काय घेणार ? व कोणपासून घेणार ? अशा समबुद्धीचा म्हणजे व्यापक अद्वैत-अनुभूतीचा त्यास लाभ होतो [८५ ते १०७].

उपर्युक्त सिद्धाची, योगनिष्णाताची लक्षणे ऐकून तीं लक्षणे साधकांनीं प्रयत्नपूर्वक मिळविण्यासाठीं अर्थात तीं आपल्या आंगीं बाणण्यासाठीं आपण काय करावे, अशी उत्कंठा अर्जुनास निर्माण झाली. म्हणून त्या मार्गाचे वर्णन भगवान् सांगतात. त्याचा अनुवाद करण्यापूर्वीं श्रीज्ञानेश्वरमहाराज भगवंत व अर्जुन यांच्यातील प्रेमाचे नितान्त सुंदर व आपल्या अपूर्व भाषाशैलीनें वर्णन करतात ‘अर्जुन हा भगवंताच्या सख्य भक्तीचा आश्रय होता. नितान्त प्रेमांमुळेंच पुष्कळ दिवस सेवा करावी, योग्यवेळ पाहून विनंती करावी, एवढाहि प्रयास त्या भाग्यवान् अर्जुनास करावा लागला नाही. अर्जुनानें “मी ब्रह्म व्हावें, मलाहि ती द्वंद्वातीत साम्यावस्था लाभवी” असें म्हटले. ते ऐकून व अर्जुनास ब्रह्मत्वाचे डोहाळे लागले असून त्याच्या बुद्धीच्या पोटांत ज्ञानफल पर्यवसायि वरायैरूप गर्भ राहिला आहे,

असें जाणून भगवन्त म्हणतात-अर्जुना ! हा सर्वोत्कृष्ट मार्ग आहे तो ऐक. या मार्गांत प्रवृत्तिरूप वृक्षाच्या बुडालाच निवृत्तिरूप कोठ्यावधि फळें दिसत आहेत. या मार्गाचे आक्रमण करून योगी, महर्षि, साधक सिद्ध अवस्थेस पोचले. श्रीशंकर तर या मार्गाचे अद्यापपर्यंत पांथिक, यात्रेकरूं आहेत. या मार्गाची ओळख होऊन त्या मार्गानें वाटचाल करीत अस्तांना रात्र-दिवस, तहान-भूक याची आठवणाहि राहात नाही. या मार्गाचे आक्रमण केलें असतां मोक्षरूपी फळ मिळते [१०८ ते १६२].

या योगमार्गाचा अभ्यास करण्यासाठी, निवान्त, नितान्त रम्य आणि पवित्र स्थान असण्याची जरूरी आहे. त्या ठिकाणी पूर्वी संतांनी वास्तव्य केलेलें असावे. म्हणजे पूर्वीच्या साधकांच्या तपानें, संतांच्या वास्तव्यानें ती जागा पवित्र झालेली असावी, असे या ' शुचि ' देशाचे वैशिष्ट्य असावे. त्या स्थळीं जर विषयासक्त पुरुष आला, तरी तो परत फिरण्यास विसरतो. जें स्थान म्हणजे नास्तिक व विषयासक्त यांसहि विराक्ति निर्माण करते. अशा एकान्त स्थळीं आसन घालून विषयवैमुख्यतापूर्वक चित्ताची एकाग्रता करून, सद्गुरूंचे मनांत स्मरण करून, अभ्यासास आरंभ करावा. एकान्त स्थळ, आसन, प्रसन्न चित्त, विषयवैमुख्य हीं सर्व ध्यानांत-देवाचे ठिकाणीं चित्ताचे स्थिरीकरण करण्यास योग साधनांतील उपांगें होत; हे चांगलें लक्षांत ठेवावयास हवे.

मूळ गीताप्रथांत ' कुंडलिनी-योग ' चा किंवा वज्रासनद्वारां कुंडलिनी जागृत करण्याचा प्रत्यक्ष, मुखतः उल्लेख आढळत नाही. फक्त " प्राणाप्राणगती रुद्धा " हा किंवा असें प्राणजयाचे उल्लेख मात्र आढळता येतात. योगशास्त्रांत श्रीपतंजलींनीं " योगश्चित्तवृत्ति निरोधः " अशी योगाभ्यासाची फलश्रुति सांगितली आहे. चित्तवृत्तीचे पूर्ण स्थिरीकरण होणें किंवा विलीनीकरण होणें, हेच त्याचें फल प्रतिपादिलें आहे. अर्थात् प्राणजयानें मनोजय होतो. म्हणूनच प्राणजयानें प्राणाचा प्रणव करून-म्हणजे " गगनी लयो मना । पवने कीजे " असा मनोजय करावा, असें सांगण्यासाठीच श्रीज्ञानेशांनीं कुंडलिनी योगाचे व अष्टांगयोगाचें वर्णन, सहाव्या, नवव्या, बाराव्या, तेराव्या अध्यायांत असें वेळोवेळीं केले आहे. ब्रह्मात्मैक्यज्ञानास विवेक, वैराग्य यांची आवश्यकता आहे, तशी ज्ञानजनक मनस्थैर्यास ध्यानयोगाची वा कुंडलिनी-योगाचीहि आवश्यकता आहे, असें यांत ध्वनित होते. ' कुंडलिनी योग ' हा श्रीगुरुसंप्रदायलब्ध असा अनुभूतीचा असल्यामुळे त्याचे श्रीज्ञानेशांनीं खुलासेवार वर्णन केले आहे.

या मार्गाला श्रीज्ञानेशांनीं „ पंथराज " असें म्हटलें आहे. " पिंडें पिंडाचा प्रासु " हे नायपंथीय आगळे, वेगळे-असें गूढ सिद्धांत-तत्त्व आहे. अर्थात् प्राणजयानें मनोजय साधला म्हणजे " शरीरेंचि परब्रह्म होये अनुभवीं तो " देहांत असूनहि देहाकारवृत्ति नसल्यामुळे देहतादात्म्यरहित ब्रह्मस्थिति लाभते. देहांत राहूनच, त्याच्याच आश्रयानें अष्टांगयोगानुष्ठानद्वारां देहांतर्गत पंचतत्त्वांची किंवा पंचभूतांची आटणी करून देहात्मत्व भांति नष्ट करून ब्रह्मस्थितीस प्राप्त होतां येते म्हणून येथें श्रीज्ञानेशांनीं " पंथराज " विस्तारानें सांगितला आहे. श्लोकांत भगवंतानीं आसन कसें असावे ? एवढेच प्रतिपादिले आहे. तरीपण श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनीं आपल्या समोर श्रीगुरु निवृत्तिनाथ श्रोते बसले आहेत. म्हणून योगांतील स्वानुभवाच्या भूमिकेवरून " नाथ पंथीय वैशिष्ट्य ", म्हणून चित्त स्थिर करणारी क्रिया, त्यांची साधनें म्हणून मूळ बंध-यज्रासन, जालंदर आणि ओढियाणा असा त्रिवन्ध, अभ्यासानें मनोधर्मबळ कमी होते, कुंडलिनीची जागृतता, त्या योगमार्गांत साधकांस कोणकोणते अनुभव येतात. त्यानंतर-शरीराची अंगकान्ती कशी बदलते, अष्टमहासिद्धींचीं प्राप्ति झाली तरी त्यांत साधकानें अडकून, गुंतून राहूं नये. कुंडलिनी प्रणवाची जन्म-भूमि होय, अनुहृत ध्वनि, कुंडलिनीची शोभा, पिंडेंपिंडाचा प्रास, आकाश आकाशांत मिळते. पंचभूताचा लय, आटणी, निर्वाण-परमशांती म्हणजेच अद्वैत-ब्रह्मस्थिति, साक्षात् ब्रह्मरूपता ही त्या योग्यास शेवटीं लाभते. अर्थात् नियत चित्ताचा योगी समाधि अभ्यासानें सर्व वृत्तींची उपरामरूप, तत्त्व साक्षात्कारद्वारां, मोक्षफलपर्यवसायी, ऐक्यरूपपर्यवसायी ' मत्संस्था ' मत्स्वरूप परमानंदरूपतेस प्राप्त होतो. ब्रह्मात्मैक्य स्थितीचा लाभ होतो. या स्थितीचें वर्णन

शब्दातीत आहे. तेथें शब्दमर्यादाच संपते. जें परब्रह्मतत्त्व-मनरहित अवस्थेचें सौन्दर्य आहे. चौथ्या ज्ञानरूप 'द्वयवस्थेचे' तारुण्य आहे व जें नित्यसिद्ध, अमर्याद आहे. जें त्रैलोक्याचे कारण, अष्टांग योगरूप वृक्षाचे फळ व आनंदाचे केवळ चैतन्य आहे. तें अनिर्वाच्य सुखच ते योगनिष्णात पुरुष अंगानें होतात याचे श्रीज्ञानेश्वर महाराजांनी अतिशय स्फूर्तिदायक, खुलासेवार वर्णन केले आहे [१६३ ते ३२९].

योगाभ्यास हा ब्रह्मात्मैक्य स्थितीचें उत्तम, उचित साधन आहे; पण भगवंता ! त्यांत माझी योग्यता आहे की नाही ? माझ्या अंगां जी योग्यता आहे, तेवढ्याच-योग्यतेनें मी योगाभ्यास केला तर तो निश्चित फलपर्यवसायी होईल काय ? या अर्जुनाच्या प्रश्नाचे उत्तर भगवन्त देतात. " योग्यता ही फळप्राप्तीच्या आधीन आहे. अर्थात् योग्यता, अधिकार हा ' फल-बल-कल्प्य " असतो. योग्यतेच्या अधिकाऱ्याच्या खाणी आहेत काय ? तर नाहीत. तो अधिकार प्रयत्न साध्य अर्थात् थोडी विरक्ति, थोडे यम-नियम, यांची आवश्यकता आहे, विषयासक्ति टाकून इंद्रिय संयम केला असतां, असा हळूहळू अभ्यास केला असतां प्रयत्नाचें प्रमाण कमी कमी होत जाऊन, त्यांत संयमीनें सोपेपण वाढत जाऊन सहजता लाभते व असा इंद्रिय निग्रहाचे बाबतींत सोपेपणा, सहजपणा झाला म्हणजे, योगाभ्यासांत, ध्यानांत, ' मनोनिग्रह ' वा मनाची एकाग्रता होण्यास त्याची मदत होते. नियमितपणानें वागणें हे एक योगाचे अंगच आहे. विषयवासनांमुळे जे मन चंचल होते ते मन निर्व्रात स्थळी ठेवलेल्या दीपाप्रमाणें ' अगदीं निश्चल ' होतें ही स्थिति-चित्तास लाभली म्हणजे तोच साधक योगयुक्त झाला असे जाणावे. विषयवासनांचा त्याग करण्यांत इंद्रिय निग्रहाचें कष्ट तर खरेंच; पण हीं दुष्ट इंद्रियें. याचा उगाच बाऊ करतात. एरवीं या योगासारखे सोपे साधन कांहीं आहे काय ? पण आपल्या खऱ्या हितास जें जें चांगलें तें तें या इंद्रियांना सदांच दुःखकारक वाटते [३२६ ते ३६३] योगाभ्यासाच्या फलाचे वर्णन सांगतात योगाभ्यास पाठवामुळे चित्तवृत्तीचा निरोध करून अखंडानंदधन आत्मस्वरूपी चिर-अवस्थान झाल्यामुळे सुखसाम्राज्याचा लाभ होतो. अपरिच्छिन्न, आत्यंतिक, नित्यनिरतिशय, केवळ बुद्धीनेंच प्राप्य आणि इंद्रियांना जे विषय होणारे नाही, असें सुख तो ज्ञानी-योगी जेव्हां आपल्या आत्मस्वरूपानें स्थित असतो; त्या अवस्थेंतून, त्या तत्त्वापासून केव्हांच च्युत होत नाही; ब्रह्मस्थितीपासून चलित होत नाही, तेव्हां तो अनुभवीत असतो तोच एकमेव-परमात्मा सुखरूप आहे अशी सुखरूप-ब्रह्मस्थिति लाभल्यावर; देहतादात्म्य नसल्यामुळे प्रारब्ध-वशात् देहावर लोकदृष्टीनें दुःखाचे डोंगरच्या डोंगर जरी कोसळले तरी त्या भारानें त्याचें चित्त मुळींही दडपलें जात नाही. तो देहतादात्म्यरहित अशा ब्रह्मस्थितीपासून परत वृत्तीवर येऊन चळत, ढळत नाही !! तेथून तो च्युत होणें अगदीं अशक्यच होय. कारण, तो अंगानें ब्रह्मरूपच झालेला असतो.

वैराग्यानें विषयवासनांचा नाश-अर्थात् संकल्पाची वारी सरली म्हणजे योग सोपा आहे. शिवाय विषयवासनांचा त्याग एकदम साध्य होत नसेल, तर त्या विषयलोलुपतेचा हळूहळू त्याग करून चित्ताची एकाग्रता, संयम करावा. उतावीळपणा करून भागणार नाही. कांहींएक वेळानें तें मन स्थैर्यास हळू हळू प्राप्त होईल. मन आत्मसाक्षात्कारांत आत्मरूपच होऊन जाईल. त्यामुळे द्वैत असें मुळींच न राहतां अद्वैतांतच तें नाहीसें होईल. मग त्या ऐक्य-तेजानें सर्व विश्व धवळून निघून प्रकाशित होईल. अर्थात् चित्त चैतन्यरूप झाल्याचीच परिणति अशी व्यापका-नुभूतींत होईल. या अभ्यासात्मक सुलभ उपायानें एवढा मोठा लाभ होतो. योगी जेव्हां ब्रह्मरूप होतो तेव्हां सम-रसतेच्या मंदिरांत अखिल जगासह त्यास महासुखाची दिवाळीच झालेली असते. योगाभ्यास सोपा म्हणजे अश्वघांताला सोपा आहे. कारण, आपल्या पायांनीं पाठीवर चालण्यासारखे अश्वघड आहे. म्हणून तुला दुसरा उपाय सांगतो; तो असा की ' सर्वांच्या ठिकाणीं मी अधिष्ठानरूपानें साधारण व्याप्त आहे " असा निश्चय करून सर्वत्र मलाच जाण, भज, ज्यानें ब्रह्मात्मैक्य बोधानें सर्वत्र मलाच जाणले आहे तो बोधदृष्टीनें माझ्याच बरोबरीचा होय. तो देहेंद्रियादि उपाधीत वावरत असला तरी स्वरूपावरणरहित असल्यामुळे त्यास देहतादात्म्य संभवत नाही. त्याची ही अलिप्तत्वाची

ब्रह्मस्थिति शब्दांनी सांगण्याजोगी नाही. त्या तत्त्ववेत्त्यास देह आहे, त्यास लोकांत सुखी दुःखी म्हणतात; पण आमचा अनुभव मात्र असाच आहे की, तो परब्रह्मच आहे. त्यामुळेच सुखदुःखादि द्वंद्वे व समविषमभाव, देहेन्द्रियादि विक्षेपरूप उपाधि असूनहि, आवरण नसल्यामुळे त्यास त्याचा स्पर्शहि होत नाही. अर्जुना ! तूं समदृष्टि ठेव. कारण, 'साम्यापलिकडे या जगांत मोठा असा दुसरा लाभ नाही' [३६४ ते ४१०].

यावर अर्जुन देवाजवळ मनाच्या चंचलतेचे गाऱ्हाणे सांगतो की, देवा ! ही साम्यावस्था प्राप्त होण्यास मनःस्थैर्याची नितान्त आवश्यकता आहे. [कारण 'मन' हें पारमार्थातील हरएक साधनेस सहकारी-साधारण कारण आहे. हरएक असाधारण साधनास सुसंस्कृत मनाचे साद्य नसेल तर ते साधन सफल होत नाही. म्हणून मनाच्या सहकारीत्वाची आवश्यकता आहे; पण ते मन चंचल, बलवान् असल्यामुळे त्यास आवरून साम्ययोग आचरणें मला अशक्यप्राय दिसते. त्या मनास स्थिर करण्याचा जो जो प्रयत्न करावा तो तो ते अधिकच चंचलतेस प्राप्त होते. म्हणून बहुतेक हा साम्ययोग मला साध्य होणार नाही. या अर्जुनाच्या शंकेचे भगवान् उत्तर देतात 'अर्जुना ! मन कितीहि चंचल असले तरी त्याचा निग्रह मुळीच होणार नाही; असें नाही, मनोनिग्रहाचा तुला मी उपाय सांगतो; तो म्हणजे "अभ्यास" व "वैराग्य" या उभय साधनांच्या सहाय्यानें मनोनिग्रह होऊं शकतो. वैराग्य-पूर्वक अभ्यासानें मन हळू हळू निग्रहास, एकाप्रतेस प्राप्त होते. अरे ! मनांत जसें चंचलत्वादि अनेक दोष आहेत, तसा एक त्यांत महत्त्वपूर्ण गुणहि आहे. तो म्हणजे मनाला एकदां कां त्या परमात्मसुखाची गोडी लागली की, तें मन तेथेंच लांचावते म्हणून विचारानें विषयापासून वारंवार परावृत्त करण्याच्या अभ्यासानें, आणि विषयासक्ति- 'त्याग्रूप' वैराग्यानें आत्मसुखाची गोडी लागली तर ते मन हळू हळू ताब्यांत येऊन मग ते वैषयिक सुखाकडे मुळीच जाणार नाही व शेवटीं ही साम्यस्थितीहि लाभेल [४११ ते ४२९].

यावर पुनः अर्जुन दुसरी शंका विचारतो "देवा ! एकदां साधक देवप्राप्तीसाठी, ब्रह्मात्मैक्यरूप साम्य-स्थितीच्या प्राप्तीसाठी प्रबळ श्रद्धेच्या बळानें या परमार्थ मार्गानें आक्रमण वाटचाल करित निघाला असतां त्या साधकाच्या अंगां पुरती योग्यता नसल्यामुळे या हळी प्राप्त असलेल्या वर्तमान देहांत देवाची-ब्रह्मात्मैक्यस्थितीची प्राप्ति झाली नाही व आसनमरणावस्था ओढवल्यामुळे देहाच्या पूर्व स्थितीवरहि येऊं शकत नाही, अर्थात् योगसिद्धि पूर्ण-तेस जाण्यापूर्वीच त्या साधकांस मृत्यु येऊन मधेच त्या साधकाचा आयुष्यभानु अस्तास गेला तर त्याची काय गति ! ना धड प्रपंच ना धड मोक्षसिद्धि अशा स्थितीत इह-पर, प्रपंच-परमार्थ, हीं दोन्ही त्याच्या हातची जाऊन त्याचे योग साधनानुष्ठान व जीवन व्यर्थच जाईल कीं काय ! असा मोठा मार्मिक जिह्वाळ्याचा प्रश्न अर्जुनानें विचारला.

त्यांचे उत्तर भगवन्त देतात-अरे अर्जुना ! त्या योगभ्रष्टाची-गति मुळीच थांबत नाही. तसेंच त्याचें योग साधनानुष्ठान मुळीच व्यर्थ जात नाही. जरी त्या साधकांस या वर्तमान देहांत ब्रह्मात्मैक्यस्थिति लाभली नाही; तरी ती जन्मांतरीं निश्चितच प्राप्त होते. कारण, वर्तमान देहाचा आयुष्य भानु अस्तास गेल्यानंतर तो साधक अगंतर फलरूप यज्ञादि कर्में करणाऱ्या पुण्यत्राणांस लाभणाऱ्या स्वर्गामध्ये दीर्घकाल राहतो. तेथील दिव्य-भोग भोगीत असतां त्याचे मन त्या भोगपराधीन सुखास वितते; किंबहुना !! दिव्य भोग भोगीत असतांहि त्यास कंटाळून तो भगवंतास काकुळती येऊन आळवितो की, "देवा ! हे विघ्न, हा प्रतिबंध मध्ये कां आला ! व असा अनुताप सारखा करण्यानें कांहीं काल भोग भोगून झाल्यावर तो योगभ्रष्ट, योग-साधना अपूर्ण राहिलेला साधक पुनः मृत्युलोकांत वैभवशाली, पवित्र, नीतिसंपन्न कुळांत अथवा अध्यात्म-तत्त्ववेत्त्या योग्यांच्या ब्रह्मनिष्ठ संतांच्या कुळांत जन्म घेतो. ज्या योग्याच्या कुळांत देवहि जन्म घेण्याची इच्छा करतात. जशा दुर्लभतर उत्तम कुळांत तो साधक जन्मास येऊन या नवीन जन्मांत प्राक्जन्मीय संस्कारात्मक बुद्धीचा संयोग व जागृति होऊन मोक्षासाठी; ब्रह्मात्मैक्य स्थिति प्राप्त्यर्थ पूर्वपेक्षांहि अधिक प्रयत्न करतो. अवशतेनें योग्यासाकडे आकर्षित

जातो. शास्त्रांत-अध्यात्मज्ञानांत बुद्धीची अप्रतिहत गति होऊन-त्याच्या मनाचे घर पुसत समाधि येते व या अनेक जन्मींच्या अभ्यासानें ब्रह्मात्मैक्य तत्त्वज्ञानानें-मोक्ष, देहदातात्म्यरहित ब्रह्मस्थिति प्राप्त होते, [यांत सर्व साधारण कोणतेहि निष्काम कर्मजन्य पुण्य, कधीहि वाया जाणार नाही. त्याचे योग्य ते फल या जन्मीं अगर जन्मांतरीं निश्चित मिळतेच. हा कर्मकांडांतील महान् सत्यरूप व साधकाचे पक्षीं आत्मनिर्भरतेचे आशास्थानरूप नियम आहे. यांतच पूर्वजन्म व पुनर्जन्म सिद्धांतांहि अर्थतः, अपरिहार्यपणें अभिप्रेत व आक्षिप्त आहे. या सिद्धांतानें साधकांना निष्काम कर्मानुष्ठानादि परमार्थ साधनेंत प्रवृत्तिविषयीं प्रेरणा व उत्तेजन मिळते. कारण, 'साधक-दर्श'त साधनानुष्ठानाचेवेळीं कित्येकदां अपयशाचे प्रसंग येतात त्यामुळे साधकांत नैराश्य निर्माण होऊन साधनानुष्ठानाचा मार्ग चोखळण्यापासून साधक परावृत्त होण्याचेहि प्रसंग येतात. त्यावेळीं या भगवद्बचनाचा विचार घ्यानीं घेऊन तो साधक चिकाटी न सोडतां 'साधनामार्ग' आक्रमित राहतो; धीर धरून साधनानुष्ठानांत प्रवृत्त होतो शिवाय अनेक जन्मांनीं केलेल्या साधनानुष्ठानानेंच योगसिद्धि, तत्त्वज्ञान प्राप्त होतें. त्यासाठीं तातडी-उतावीळपणा चालत नाही, त्यासाठीं चिकाटी व धीर बाळगला पाहिजे कोणत्याहि निष्काम कर्मजन्य पुण्यानें ज्या साधनांच्या अभावीं मोक्ष होत नाही, त्या साधनांची जुळवाजुळव होऊन जन्मांतरीं कां होईना; पण फलप्राप्ति, मोक्षप्राप्ति निश्चित होते. म्हणून श्रुतिस्मृति प्रतिपादित सिद्धांतावर आणि या ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारी पुरुषाचें वचनावर नितान्त आस्तिक्य बुद्धि ठेवून, सात्त्विक धैर्यानें साधनानुष्ठान केले पाहिजे] तो योगी विद्यमान देहांतच ब्रह्मरूपतेस पावतो. ही साम्यस्थिति लाभवी म्हणून कर्मनिष्ठ, ज्ञानी, तपस्वी, भजनी, साधक आपापल्या परीनें, मार्गांनीं अखंड प्रयत्न करतात. जीव परमात्म्याच्या ऐक्यरूप संगमांत ज्याच्या मनोवृत्तीचें येणें झालें तो देहधारी असला तरी तो ब्रह्मरूप महीमेस प्राप्त झालेला असतो. म्हणून "तूं अंतःकरणें योगी हो!" असें मी नेहमीं तुला सांगतो. योगानुष्ठान भक्तियुक्त ध्यान-अनुष्ठानानें अनेक जन्मसंसिद्ध होऊन योगी ब्रह्मच होतो. तेथें माझा सुखसर्वस्व, तो माझा आत्मा आहे. त्या अवस्थेंत 'भज्य-भक्त-भजन' अशी भक्तिसाधनांची जी त्रिपुटी आहे, ती सर्वांनुभवांनें सदाच मदूपतेस प्राप्त होते. हाच योगाचा, भक्तीचा, आणि अपरोक्षानुभूतीचा कळस होय. हीच ज्ञानलक्षात्मक, अद्वैतानुभूतिपूर्ण पराभक्ति, साध्यात्मक भक्ति होय. व हीच जीवन्मुक्ति होय. व हीच योगाची पूर्णता होय. अद्वैत ब्रह्मस्थितीस पावलेला योगी म्हणजेच 'युक्तम्' होय. असा श्रीज्ञानेश्वरमहाराज या अध्याया-अंती-निर्वाळा देतात [४३० ते ४८५].

भगवन्त प्रेमानें बोलत असून अर्जुनासारखा श्रोता असल्यामुळे आनंदाच्या भरांत तसेंच पुढें सातव्या अध्यायात बोलत राहिलें श्रीगुरु निवृत्तिनाथांनीं मोठ्या कौतुकानें मला चाडे केले व माझ्या मस्तकावर हात ठेवून जणुं त्या चाड्यांत उघड उघड अद्वय ब्रह्मबीजच घातले अर्थात् अनुग्रह केला व श्रीकृष्णार्जुन संवादाच्या अनुवादाची योग्यता मला दिली. त्यांच्या कृपासामर्थ्यानेंच या पुढील अध्याय मी सांगेन; पण श्रोत्यांनीं ते मनाच्या कानांनीं ऐकावे. व शब्द बुद्धीच्या डोळ्यांनीं पहावे; व 'शब्द' चित्त देऊन त्याच्या मोवदल्यांत ध्यावेत. हे शब्द, नित्यसिद्ध आत्मप्राप्ति करून देऊन जीवाला सुखाची लाखोली वाहवितील तो श्रीकृष्णार्जुन संवाद मी ओरीडंदयुक्त सांगेन, असें सांगून श्रीनिवृत्तिनाथांचे शिष्य श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनीं या अध्यायाचें भाष्य पूर्ण केले.

[या संपूर्ण सहाव्या अध्यायांतील नकाशे क्रमांक ७ व ८ पहावेत.]

